

जैन विश्व भारती प्रकाशन

मगवान्, महावीर की, पचीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में

निर्गन्धं पाठ्यणं
दसवेआलियं

(ग्रूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुबाब तथा टिप्पण)

वाचना प्रमुल
आचार्य तुलसी

संपादक और विवेचक
मुनि नथमल

प्रकाशक
जैन विश्व भारती
लाडनूँ (राजस्थान)

प्रकाशक :

जैन विश्व भारती

लाडनूँ (राजस्थान)

आर्थिक सहायता

बेगम राज भोवरलाल चोरड़िया

केरिटेबल ट्रस्ट

प्रबन्ध-सम्पादक

श्रीखण्ड राजगुरिया

निदेशक

आगम और साहित्य प्रकाशन

(जैन वि० भा०)

प्रथम संस्करण १९६४

द्वितीय संस्करण १९७४

प्रकाशन तिथि :

विक्रम संवत् २०३१

२५०० वां निर्वाण दिवस

पृष्ठांक :

६५०

मूल्य :

₹ ८५.००

मुद्रक :

उद्योगशाला प्रेस,

किंगसवे, दिल्ली-६

DASAVEĀLIYAM

(Text, Sanskrit Rendering and Hindi Version with notes)

vācānā Pramukha
ĀCĀRYA TULASI

Editor and Commentator
Muni Nathamal

Publisher
JAIN VISHWA BHARATI
LADNUN (Raj.)

Managing Editor
Sreechand Rampuria
Director
Agama and Sahitya Prakashan
Jain Vishwa Bharati

First Edition 1964
Second Edition 1974

Pages : 650
Price : Rs. 85.00

Printers
Udyogshala Press
Kingsway, Delhi-9

स म र्प ण

॥ १ ॥

पुट्ठो वि पण्णा-पुरिसो सुवक्खो,
आणा-पहाणो जणि जस्स निच्चं ।
सच्चप्पओगे पवरासयस्स,
भिक्खुस्स तस्स प्पणिहाणपुच्छं ॥

जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ट पट्ट,
होकर भी आगम-प्रधान था ।
सत्य-योग में प्रवरचित था,
उस भिक्षु को विमल भाव से ॥

॥ २ ॥

विलोडियं आगमबुद्धमेव,
लद्धं सुलद्धं जवणीयमच्छं ।
सज्झाय-सज्झाण-रयस्स निच्चं,
जयस्स तस्स प्पणिहाणपुच्छं ॥

जिसने आगम-बोद्धन कर-कर,
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत ।
श्रुत-सद्धान लीन चिर चिन्तन,
जयाचार्य को विमल भाव से ॥

॥ ३ ॥

पवाहिया जेण सुयस्स धारा,
गणे समत्थे मम माणसे वि ।
जो हेतुभूओ स्स पवायणस्स,
कालुस्स तस्स प्पणिहाणपुच्छं ॥

जिसने श्रुत की धार बहाई,
सकल संघ में भेरे मन में ।
हेतुभूत श्रुत-सम्पादन में,
कालुगणी को विमल भाव से ॥

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिर्बचनीय होता है उस माली का, जो अने हाथों में उत और सिंचित द्रुम-निकुज की पल्लविन, पुष्पित और फलिन हुआ देखता है, उम कलाकार का, जो अपनी तूलिका से निगाकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का, जो अपनी कल्पना का अपने प्रयत्नों से प्राणवान् देखता है। चिरकाल में मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमों का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे। सकल्प फलवान् बना और बंसा ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में सलम हो गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में सहभागी रहे हैं। संक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है।

सम्पादक और विवेचक : मुनि नयमन

सहयोगी : मुनि मीठालाल

: मुनि दुलहराज

संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना सहभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने।

आचार्य तुलसी

प्रकाशकीय

दसवेधायि (दशवर्षाकालिक) का यह दूसरा संस्करण जनता के हाथों में है। इसका प्रथम संस्करण सरावगी बेरिटेबल फण्ड के अनुदान से स्वर्गीय श्री महादेवलासजी सरावगी एवं उनके विवगत पुत्र पन्नासासजी सरावगी (एम० पी०) की स्मृति में श्री जैन श्वेताम्बर तैरापन्धी महासभा, कलकत्ता की धीर से साध-महोत्सव, वि० सं० २०२० (सन् १९६४) में प्रकाशित हुआ था। वह संस्करण कभी का समाप्त हो गया था। उसके दुपरे संस्करण की माँग भी धीर यह 'जैन विश्व भारती', लाहर्न के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

परमपूज्य आचार्यदेव एवं उनके इतित श्रीर आकार पर सब कुछ न्योछावर कर देने वाले मुनि-मुन्द की यह समवेत कृति धार्मिक कार्यक्षेत्र में युगान्तरकारी है, इस कथन में श्तिशयोक्ति नहीं, पर तथ्य है। बहुमुखी प्रदक्षियों के केन्द्र प्राणपुञ्ज आचार्य श्री तुलसी ज्ञान-शिक्षित के महान् नेत्रस्वी रवि हैं और उनका महल भी शुद्ध-नक्षत्रों का तपोपुञ्ज है, यह इस अम-साध्य कृति से स्वयं फलीभूत है।

आचार्यश्री ने धायम-सपावन के कार्य के निर्यय की घोषणा सं० २०११ की र्च सुदी १३ को की। उसके पूव से ही श्रीचरणों ने बितन्न विवेदन रहा—आप के तत्त्वाधान मे धायमों का सपादन श्रीर अनुवाद हो—यह भारत के सांस्कृतिक अय्युध की एक नूत्यवान् कही के रूप में अपेक्षित है। यह धायम स्थायी कार्य होता जिसका लाभ एक, दो, तीन ही नहीं अपितु अविन्य भावी पीढ़ियों को प्राप्त होता रहेगा। इस धायम-ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ मेरी मनोभावना अकुरित हो नहीं, फलवती श्रीर रसवती भी हुई बी। इसका प्रकाशन परमन्त ममादत हुआ श्रीर माँग की पूर्ति के लिए यह अपेक्षित दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

मुनिश्री नयमलजी तैरापन्ध सध के अग्रतिन मेधावी सन्त हैं। उनका अम पणन्य पर सुखरित हुआ है। आचार्यश्री तुलसी की दृष्टि श्रीर मुनिश्री नयमलजी की सृष्टि का यह अगि-कांचन योग है। धायम का यह प्रथम पुष्प होने के कारण मुनिश्री को इसके विवेचन में सैकड़ों ग्रंथ देखने पड़ें हैं। इनके दृष्ट अय्यवसाय श्रीर पंजी दृष्टि के कारण ही यह ग्रन्थ इतना विशद श्रीर विस्तृत हो सका है।

मुनिश्री दुलहराजजी ने आद्योपान्त धवलोकन कर इस संस्करण को परिष्कृत करने में बड़ा अम किया है। उनके अथक परिश्रम के बिना इतना गीत्र पुनःप्रकाशन कठिन ही नहीं असम्भव होता।

इस धायम ग्रन्थ के अयं-अय्य की प्रति बेगराज भंवरलाल बेरिटेबल ट्रस्ट के अनुदान से हो रही है। इसके लिए संस्थान चोरद्विया बन्धु एवं उक्त न्यास के प्रति नूतन है।

जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्री लेमचन्दजी सेठिया, मन्त्री श्री सम्पतरायजी सुतोद्विया आदि के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ, जिनका सहदय सहयोग मुझे निरन्तर मिलता रहा।

श्री देवीप्रसाद जायसवाल (कलकत्ता) एवं श्री मन्नासासजी बोरड़ के प्रति भी मेरी कृतज्ञता है जिनके सहयोग से कार्य समय पर सम्पन्न हो पाया है।

आमा है, इस दूसरे संस्करण का पूर्ववत् ही स्वागत होगा।

दिल्ली

कातिक कृष्णा १५, २०३१

(२५००वाँ महावीर निर्वाण दिवस)

श्रीचन्द्र रामपुरिया

निवेदक

आयम एवं साहित्य प्रकाशन

सम्पादकीय

सम्पादन का कार्य सरल नहीं है—यह उन्हें सुविधि है, जिन्होंने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया है। दो-हार्द हजार वर्ष पुराने ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य और भी जटिल है, जिनकी भाषा और भाव-धारा आज की भाषा और भाव-धारा से बहुत व्यवधान पा चुकी है। इतिहास की यह अपवाद-शून्य गति है कि जो विचार या आचार जिस आकार में आगव्य होता है, वह उसी आकार में स्थिर नहीं रहता—या तो वह बड़ा हो जाता है या छोटा। यह ह्याम और बिकाम की कहानी ही परिवर्तन की कहानी है। कोई भी आकार ऐसा नहीं है, जो कृत है और परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील घटनाओं, तथ्यों, विचारों और आचारों के प्रति अपरिवर्तनशीलता का आग्रह सन्तुष्ट को असत्य की ओर ले जाता है। सत्य का केन्द्र-बिन्दु यह है कि जो कृत है, वह सब परिवर्तनशील है। कृत या शास्त्रन भी ऐसा क्या है, जहाँ परिवर्तन का स्पर्ण न हो? इस विश्व में जो है, वह वही है जिसकी सत्ता शाश्वत और परिवर्तन की धारा से सर्वथा विमुक्त नहीं है।

शब्द की परिधि में बधने वाला कोई भी सत्य क्या ऐसा हो सकता है जो तीनों कालों में समान रूप में प्रकाशित रह सके? शब्द के अर्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष होता है—भाषा-शास्त्र के इस नियम को जानने वाला यह आग्रह नहीं रख सकता कि दो हजार वर्ष पुराने शब्द का आज वही अर्थ सही है जो वर्तमान में प्रचलित है। 'पाषण्ड' शब्द का जो अर्थ आगम-ग्रन्थों और अशोक के शिलालेखों में है, वह आज के अमण-साहित्य में नहीं है। आज उसका अपकर्ष हो चुका है। आगम-साहित्य के सैकड़ों शब्दों की यही कहानी है कि वे आज अपने मौलिक अर्थ का प्रकाश नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में हर चिन्तनशील व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि प्राचीन साहित्य के सम्पादन का काम कितना दुरूह है।

मनुष्य अपनी शक्ति में विश्वास करता है और अपने पौरुष में खेलता है, अन वह किसी भी कार्य को इसलिए नहीं छोड़ देता कि वह दुरूह है। यदि यह पलायन की प्रवृत्ति होनी तो प्राप्य की सम्भावना लब्ध ही नहीं हो जाती किन्तु आज जो प्राप्त है, वह अतीत के किसी भी क्षण में विद्युत् हो जाता। आज से हजार वर्ष पहले नबानी टीकाकार अमरदेवसूरि के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। उन्होंने उनकी चर्चा करते हुए लिखा है—

१. सद् सम्प्रदाय (अर्थ-बोध की सम्यक् मुद्र-परम्परा) प्राप्त नहीं है।
२. सद् उह (अर्थ की आलोचनात्मक कृति या स्थिति) प्राप्त नहीं है।
३. अनेक बाधनाएं (आगमिक अध्यायन की पद्धतियाँ) हैं।
४. पुस्तकें अछुट हैं।
५. कसियाँ सूत्रात्मक होने के कारण बहुत गम्भीर हैं।

६ अर्थ विषयक मतभेद भी हैं।^१

इन मारी कठिनाइयों के उपरान्त भी उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और वे कुछ कर गए।

कठिनाइयां आज भी कम नहीं हैं, किन्तु उनके होते हुए भी आचार्यश्री तुलसी ने आगम-सम्पादन के कार्य को अपने हाथों में ले लिया। उनके सक्रियताशी हाथों का स्पर्श पाकर निष्प्राण भी प्राणवान् बन जाता है तो मना अणुम-साहित्य, जो स्वयं प्राणवान् है, उसमें प्राण-संचार करना क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि आचार्यश्री ने उसमें प्राण-संचार मेरी और मेरे सहयोगी साधु-साधवियों को असमर्थ अशक्तियों द्वारा करने का प्रयत्न किया है। सम्पादन कार्य में हमें आचार्यश्री का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं है किन्तु मार्ग-दर्शन और सविद्य योग भी प्राप्त है। आचार्यवर ने इस काम का प्रार्थमिकता दी है और इसकी परिपूर्णता के लिए अपना पर्याप्त समय दिया है। उनके मार्ग-दर्शन, चिन्तन और प्रोत्साहन का मयन पा हम अनेक दुस्तर चाराओं का पार पाने में समर्थ हुए हैं।

प्रस्तुत पुष्पक के प्रथम संस्करण का विज्ञानो न जो स्वागत किया, वह उनकी उदार भावना का परिचायक है। आगम-सम्पादन कार्य के लिए आचार्यश्री तुलसी द्वारा स्वीकृत नट्यव नीति तथा सम्पादन-कार्य में सल्ल साधु-साधवियों का श्रम भी उसका हेतु है। द्वितीय संस्करण में सामान्य संशोधनों के निश्चाय कोई मुख्य परिवर्तन नहीं किया गया है। हमें विश्वास है कि यह द्वितीय संस्करण भी पाठकों के लिए उसना ही स्मरणीय होगा।

हमारे सम्पादन-श्रम में मय। पढ़ना कार्य है मशोचिन पाठ का संस्करण तैयार करना, फिर उसका हिन्दी अनुवाद करना। प्रस्तुत पुष्पक दशवैकान्तिक मूत्र का द्वितीय संस्करण है। हमें मूल पाठ के साथ संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद और टिप्पण है। इसके प्रथम संस्करण में शब्द-सूची थी, पर शब्द-सूची मूल पाठ के संस्करण के साथ रखी गई है, इसलिए इस संस्करण में उसे नहीं रखा गया है। प्रस्तुत मूत्र के अनुवाद और संपादन कार्य में जिनका भी प्रत्यक्ष-परोक्ष योग रहा, उन सबके प्रति मैं बिन भ्रम भाव से आभार व्यक्त करता हूँ।

अणुवन विज्ञान

नई दिल्ली

२५०० वा निर्वान विज्ञान

मुनि नथमल

१. स्वाभाविकृति, प्रसस्ति १, २

सत्प्रवृत्तयहोमत्वात् सद्गुरुस्य विद्योमतः ।

सर्वेष्वपरसाक्षात्भावहृदयेत्युक्तेष्व मे ॥ १ ॥

बाधनामामेकत्वात्, पुस्तकामामुद्धितः ।

सूत्राभासतिमात्रोपार्ज, सतपेक्षाच्च कुत्रचित् ॥ २ ॥

भूमिका

द्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

ज्ञान पाँच हैं—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवल। इनमें चार ज्ञान स्थाप्य हैं—वे केवल स्थाप्य हैं। परार्थज्ञान केवल एक है, वह है श्रुत। उसी के माध्यम से सारा विचार-विनिमय और प्रतिपादन होता है।^१ व्यापक अर्थ में श्रुत का प्रयोग शास्त्रात्मक और संकेतात्मक—दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों के अर्थ में होता है। अतएव उसके चौदह विकल्प बनते हैं^२—

- (१) अक्षर-श्रुत।
- (२) अनक्षर-श्रुत।
- (३) संज्ञी-श्रुत।
- (४) असंज्ञी-श्रुत।
- (५) सम्बन्ध-श्रुत।
- (६) निष्ठा-श्रुत।
- (७) साधि-श्रुत।
- (८) अनाधि-श्रुत।
- (९) सपर्यवसित-श्रुत।
- (१०) अपर्यवसित-श्रुत।
- (११) गमिक-श्रुत।
- (१२) अगमिक-श्रुत।
- (१३) अंगप्रविष्ट-श्रुत।
- (१४) अलगप्रविष्ट-श्रुत।

संक्षेप में 'श्रुत' का प्रयोग शास्त्र के अर्थ में होता है। वैदिक शास्त्रों को जैसे 'वेद' और बौद्ध शास्त्रों को जैसे 'पिटक' कहा जाता है, वैसे ही जैन-शास्त्रों को 'आगम' कहा जाता है। आगम के कर्ता विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। इसलिए शेष साहित्य से उनका वर्गीकरण भिन्न होता है।

कालक्रम के अनुसार आगमों का पहला वर्गीकरण समवायांग में मिलता है। वहाँ केवल ढावसाङ्गी का निरूपण है। दूसरा वर्गीकरण अनुयोगद्वारा में मिलता है। वहाँ केवल ढावसाङ्गी का नामोल्लेख मात्र है। तीसरा वर्गीकरण नन्दी का है, वह विस्तृत है। जान पड़ता है कि समवायांग और अनुयोगद्वारा का वर्गीकरण प्रासंगिक है। नन्दी का वर्गीकरण आगम की सारी शाखाओं का निरूपण करने के ध्येय से किया हुआ है। वह इस प्रकार है—

१—अनुयोगद्वारा सूत्र २ : सर्व परादि वाचाहं उप्याहं ठवविग्याहं यो उद्दिशति यो समुद्दिशति यो अनुगम्यविरजति, सुय-
मायस्त्वं उद्देशो .. अनुगमो य परराह ।

२—संज्ञी सूत्र ५१ : ते किं तु समवाचपरोक्षः .. बौद्धसिद्धिं चम्पलं सं ज्ञातुं—अक्षरानुसृतं .. अंगव्यवधिद्वं ।

आयम

अंगप्रविष्ट

आचार

सूचक

स्थान

समवाय

ध्याम्याप्रज्ञति

ज्ञानाधर्मकथा

उपाशकदशा

अन्तकृपदशा

अनुसरोपपातिकदशा

प्रसन्ध्याकरण

विपाक

दृष्टिवाद

आवश्यक

सामायिक

बहुविशालिम्नब

बन्धना

प्रतिभे मण

कायोल्लस्यं

प्रत्याम्यान

महानिशीध

भूविभाषित

जम्भूदीपप्रज्ञति

डीपसागरप्रज्ञति

चन्द्रप्रज्ञति

शुल्लिका विमान-

प्रविभक्ति

महल्लिका विमान-

प्रविभक्ति

अङ्गुलिका

वर्गङ्गुलिका

विवाहङ्गुलिका

उत्तराध्ययन

दशाधुनस्कध

कल्प

व्यवहार

निरीध

महानिशीध

भूविभाषित

जम्भूदीपप्रज्ञति

डीपसागरप्रज्ञति

चन्द्रप्रज्ञति

शुल्लिका विमान-

प्रविभक्ति

महल्लिका विमान-

प्रविभक्ति

अङ्गुलिका

वर्गङ्गुलिका

विवाहङ्गुलिका

कालिक

अम्णोपपात

बरणोपपात

मरुतोपपात

धरणोपपात

वेसमणोपपात

बेलन्धरोपपात

देविन्दोपपात

उत्थानधुन

समुत्थानधुन

नागपरिधापनिका

निरयावसिका

कल्पिका

कल्पावर्तसिका

पुष्पिका

पुष्पङ्गुलिका

वृष्णिक्का

वृष्णिक्का

आवश्यक

उत्क्रासिक

दशवैकालिक

कल्पिकाकल्पिक

मुल्लकल्पधुन

महाकल्पधुन

ओपपानिक

राजप्रसनीय

जीवाभियम

प्रज्ञापना

महाप्रज्ञापना

प्रमादाप्रमाद

गन्धी

अनुशोयद्वार

वेवेन्द्रस्तद

तन्नुल्लवैचारिक

चन्द्रकवेध्यक

अंगबाह्य

व्यतिरिक्त

सूर्यप्रज्ञति

पीरधीमण्डल

मण्डलप्रवेश

विद्याचरणनिश्चय

गणविद्या

ध्यानविभक्ति

मरणविभक्ति

आत्मविशोधि

धीत रागधुत

सनेखनाधुत

विहारकल्प

वरणविधि

आनुप्रत्याख्यान

महाप्रत्याख्यान

परिकर्म

(१) सिद्ध श्रेणिका	(२) अनुव्य श्रेणिका	(३) मूळ श्रेणिका	(४) अवगाह श्रेणिका	(५) उपसंख श्रेणिका
मातृका पद	मातृका पद	पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद
एकाधिक पद	एकाधिक पद	केतुभूत	केतुभूत	केतुभूत
अर्थ पद	अर्थ पद	राशिबद्ध	राशिबद्ध	राशिबद्ध
पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	एकगुण	एकगुण	एकगुण
केतुभूत	केतुभूत	द्विगुण	द्विगुण	द्विगुण
राशिबद्ध	राशिबद्ध	त्रिगुण	त्रिगुण	त्रिगुण
एकगुण	एकगुण	केतुभूत	केतुभूत	केतुभूत
द्विगुण	द्विगुण	प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	प्रतिग्रह
त्रिगुण	त्रिगुण	सप्तार-प्रतिग्रह	सप्तार-प्रतिग्रह	सप्तार-प्रतिग्रह
केतुभूत	केतुभूत	मन्दावर्त	मन्दावर्त	मन्दावर्त
प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	पृष्ठावर्त	अवगाढावर्त	उपसपवावर्त
सप्तार-प्रतिग्रह	सप्तार-प्रतिग्रह			
मन्दावर्त	मन्दावर्त			
सिद्धावर्त	मनुष्यावर्त			

इष्टिवाद

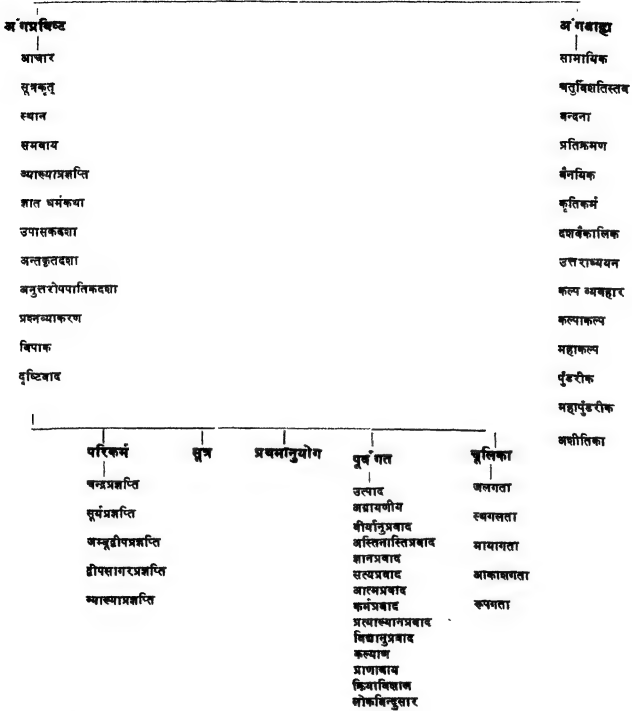
		सूत्र ^१	पूर्वगत ^२	अनुयोग ^३	शूलिका ^४	
(६) विप्रहाण	(७) व्युताव्युत	श्रुतसूत्र	उत्पाद			
शेषिका	शेषिका	परिणतापरिणत	अप्रायणीय			
पृथक् आकाश पद	पृथक् आकाश पद	बहुभंगिक	धीर्य	मूलप्रथमानुयोग	गंडिकानुयोग ^५	
केतुसूत	केतुसूत	विजय चरित	अस्तिनास्तिप्रवाद		कुलकर गंडिका	
राशिबद्ध	राशिबद्ध	अनन्तर	ज्ञानप्रवाद		तीर्थकर गंडिका	
एकगुण	एकगुण	परस्पर	सत्यप्रवाद		चक्रवर्ती गंडिका	
द्विगुण	द्विगुण	समान	आत्मप्रवाद		दशाहं गंडिका	
त्रिगुण	त्रिगुण	संयुक्त	कर्मप्रवाद		बलदेव गंडिका	
केतुसूत	केतुसूत	संश्लिष्ट	प्रत्याख्यान		वासुदेव गंडिका	
प्रतिग्रह	प्रतिग्रह	यथात्याग	विद्यानुप्रवाद		गणधर गंडिका	
संसार-प्रतिग्रह	संसार-प्रतिग्रह	सौवस्तिककष्ट	अवन्त्य		भद्रबाहु गंडिका	
नन्दावर्त	नन्दावर्त	नन्दावर्त	प्राणायु		तप कर्म गंडिका	
विप्रहाणावर्त	व्युताव्युतावर्त	बहुल	क्रियाविशाल		हरिवंश गंडिका	
		गुष्टागुष्ट	नोकविन्दुसार		अवसर्पिणी गंडिका	
		यावत्			उत्सर्पिणी गंडिका	
		एवभूत			चित्रान्तर गंडिका	
		इयावत्				
		वर्तमान पद				
		समभिरूढ				
		सर्वतोभद्र				
		पन्थाम				
		बुद्धनिग्रह				
			उत्पादपूर्व	अप्रायणीय	धीर्य	अस्तिनास्तिप्रवाद
			चार	चारह	आठ	दस
			चलिकायें	शूलिकायें	शूलिकायें	शूलिकायें

१—मंरी सूत्र २६ । २—मंरी सूत्र १०१ । ३—मंरी सूत्र ११६ । ४—मंरी सूत्र ११८ । ५—चार पूर्वों के शूलिकायें हैं, शेष पूर्वों के शूलिकायें नहीं हैं— मंरी सूत्र ११६ ।

द्विगम्भर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

द्विगम्भर परम्परा के अनुसार आगमों का वर्गीकरण इस प्रकार है :—

आगम

आगम-विच्छेद का कम

आगमों के ये वर्गीकरण प्राचीन हैं। दिगम्बर परम्परा के अनुसार आज कोई भी आगम उपलब्ध नहीं है। बीर निर्वाण से ६८३ वर्ष के पश्चात् अग साहित्य सुत हो गया। उसका कम इस प्रकार है—

	तिलोयपण्णती	धवला	जयधवला	आविपुराण	श्रुतावतार	काल
	(वेवनालंड)					
केवली :	१ गीतम	गीतम	गीतम	गीतम	गीतम	तीन केवली
	२ सुधर्मा	सोशय	सुधर्मा	सुधर्मा	सुधर्मा	६२ वर्ष
	३ जम्बू	जम्बू	जम्बू	जम्बू	जम्बू	
श्रुतकेवली	१ नग्दि	विप्लु	विप्लु	विप्लु	विप्लु	चार श्रुतकेवली
	२ नन्दिमिन	नन्दि	नन्दिमिन	नन्दिमिन	नन्दि	१०० वर्ष
	३ अपराजित	अपराजित	अपराजित	अपराजित	अपराजित	
	४ गोवर्द्धन	गोवर्द्धन	गोवर्द्धन	गोवर्द्धन	गोवर्द्धन	
	५ भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	भद्रबाहु	
दशापूर्वधारी	१. विद्याल	विद्याल	विद्यालार्थ	विद्याल	विद्यालदत्त	स्वारह दशापूर्वधारी
	२ प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	प्रोण्डिल	१८३ वर्ष
	३ क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	क्षत्रिय	
	४ जय	जय	जयमेन	जय	जय	
	५ नाग	नाग	नागमेन	नाग	नाग	
	६ सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	
	७ धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	धृतिसेन	
	८ विजय	विजय	विजय	विजय	विजयसेन	
	९ बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिल	बुद्धिलान्	
	१० गगदेव	गगदेव	गगदेव	गगदेव	गग	
	११. सुधर्म	धर्मसेन	सुधर्म	सुधर्म	धर्म	
एकादशाधारी	१ नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	नक्षत्र	पाच एकादशाधारी
	२ जयपाल	जयपाल	जयपाल	जयपाल	जयपाल	२२० वर्ष
	३ पाटु	पाटु	पाटु	पाटु	पाटु	
	४ ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	ध्रुवमेन	
	५ कमार्थ	कम	कमार्थ	कमार्थ	कम	
आचारारणधारी	१. सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	सुभद्र	चार आचारारणधारी
	२ यशोभद्र	यशोभद्र	यशोभद्र	यशोभद्र	अनयभद्र	११८ वर्ष
	३ यशोबाहु	यशोबाहु	यशोबाहु	भद्रबाहु	जयबाहु	६८३ वर्ष
	४. लोहार्य	लोहार्य	लोहार्य	लोहार्य	लोहार्य	

दिगम्बर कहते हैं कि अङ्ग-गल अर्द्धभागी भाषा का वह मूल साहित्य प्रायः सर्व लुप्त हो गया। दृष्टिवाद अङ्ग के पूर्वगत-ग्रन्थ का कुछ अंश ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दी में श्रीधर केनाचार्य को प्राप्त था। उन्होंने देखा कि यदि वह सोचाश भी लिखित नहीं किया

जायेगा तो जिनवाणी का सर्वथा अभाव हो जायगा । अतः उन्होंने श्री पुण्यवन्त और श्री भूतबलि सङ्ग मेवाजी ऋषियों को बुलाकर गिरि-
नगर की चतुर्मुख में उसे स्तिषिद्ध करा दिया । उन दोनों ऋषिबरो ने उस स्तिषिद्ध भूतजान को उन्मत्त सुक्का पंचमी के दिन सर्व संघ के
समक्ष उपस्थित किया था । यह पवित्र दिन 'भूत पंचमी' वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है और साहित्योद्धार का प्रेरक कारण बन गया है^१ ।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भी आगमों का विच्छेद और ह्रास हुआ है फिर भी कुछ आगम आज भी उपलब्ध हैं । उनके विच्छेद
और ह्रास का रूप इस प्रकार है—

केबलीः—

१ सुवर्षा

२ जम्बू

चौदह पूर्वाः—

१ प्रभव

२ शय्यभव

३ यथोदय

४ सभूतविजय

५ भद्रबाहु — (बीर निर्वाण—१५०-१७०)

६ सूत्रभद्र^२ (बीर निर्वाण १७०-२१५) } सूत्रतः चौदहपूर्वा
अर्थात् दसपूर्वा

दसपूर्वाः -

१ महागिरी

२ सुहृन्नी

३ गुणमुन्दर

४ श्यामाशाय

५ एकदिलाचार्य

६ रेवतीमित्र

७ श्रीधर्म

८ भद्रगुप्त

९ श्रीगुप्त

१० विजयसुरि

तोससिपुत्र आचार्य के शिष्य श्री आर्यरक्षित नी पूर्व तथा दसवे पूर्व के २४ यज्ञिक के ज्ञाना थे^३ । आर्यरक्षित के वंशज आर्यनंदिल
(१) पृ० ५६७^४ श्री ६॥ पूर्वी थे ऐसा उल्लेख मिलता है^५ । आर्यरक्षित के शिष्य दुर्बलिका पुण्यमित्र नी पूर्वी थे ।

१. बबला टीका भा० १, भूमिका पृ० १३-३२ ।

(क) चौदह पूर्वी की तरह १३, १२, ११, पूर्वी की परम्परा रही हो—ऐसा इतिहास नहीं मिलता । सम्भव है वे चारों पूर्व एक साथ ही बड़ाये जाते रहे हों । आचार्य ग्रेज ने ओबनिर्वुसिल की टीका (पृ ३) में यह उल्लेख किया है कि १४ पूर्वी के बाद १० पूर्वी ही होते हैं ।

(ख) चतुःशरण गाथा ३३ की दृष्टि में ऐसा उल्लेख है कि वे चारों पूर्व (११ से १४) एक साथ व्युत्पन्न होते हैं—अन्वयानि
चत्वारि पूर्वाणि प्रायः सप्तविंशत्येव व्युत्पन्नान्ते इति चतुर्विंशत्यन्तरं वक्ष्यन्तिषोडशविंशतः ।

३. प्रयागक करिज—'आर्यरक्षित' इति।क ८२-८४ ।

४. प्रयागक पदलोचन पृ० २२ ।

५. प्रयागक करिज—'आर्यरक्षित' ।

दस पूर्वी या ६-१० पूर्वी के बाद देवद्विगणी समाधमण का एक पूर्वी के रूप में उल्लेख हुआ है। प्रश्न होता है कि क्या ६, ८, ७, ९ आदि पूर्वी भी हुए हैं या नहीं? इन प्रश्न का समुचित समाधान उल्लिखित नहीं मिलता। परन्तु यत्र-तत्र के विकीर्ण उल्लेखों से यह संभाव्य है कि ८, ७, ९ आदि पूर्वी के धारक अवश्य रहे हों। जीतकल्प सूत्र की दृष्टि में ऐसा उल्लेख है कि आचार प्रकल्प से आठ पूर्व तक के धारक को धृत-न्ययहारी कहा है। इनमें सभ्य है कि आठ पूर्व तक के धारक अवश्य थे। इसके अतिरिक्त कई पूर्णियों के कर्ता पूर्व घर थे।^१

“आर्यं रक्षित, नदिनकमण, नागहस्मिन्, रेवतिनक्षत्र, सिंहसूरि—ये साठे नौ और उनसे अल्प-अल्प पूर्व के ज्ञान वाले थे। स्कन्दिशास्त्रार्थ, श्री ह्रिमवत् क्षमाधमण, नागार्जुनमूर्ति— ये सभी समकालीन पूर्वविन् थे। श्री मोक्षिन्दबाचक, सयमविष्णु, भूतदिन, लोहित्य सूरि, दुध्यगणि और देवबाचक— ये ११ अग तथा १ पूर्व में अधिक के ज्ञाता थे।”^२

अगवती (२०.८) में यह उल्लेख है कि तीर्थङ्कर सुविधिनाथ से तीर्थङ्कर शालिनाथ तक के आठ तीर्थङ्करो के सात अन्तरो में कालिक सूत्र का व्यवच्छेद हुआ। शेष तीर्थङ्करो के नहीं। दृष्टिवाद का विच्छेद महावीर से पूर्व-तीर्थङ्करो के समय में होता रहा है।

इसी प्रकरण में यह भी कहा गया है कि महावीर के निर्वाण के बाद एक हजार वर्ष में पूर्वगत का विच्छेद हुआ और एक पूर्व को पूरा जानने वाला कोई नहीं बना।

यह भी माना जाता है कि देवद्विगणी के उत्तरवर्ती आचार्यों में पूर्व-ज्ञान का कुछ अंग अवश्य था। इसकी पुष्टि स्थान-स्थान पर उल्लिखित पूर्वी की पंक्तियों तथा विषय-निर्गमण से होती है।^३

प्रथम संहलन—बज्जच्छमनाराच, प्रथम स्थान—ममचतुरस और अन्तरं भुहत्त में चौदह पूर्वों को सीलने का सामर्थ्य—ये तीनों स्पृतिभद्र के साथ-साथ व्युच्छिन्न हो गए।^४

अज्जंनाराच संहलन और दस पूर्वों का ज्ञान बज्जस्वामी के साथ-साथ विच्छिन्न हो गया^५।

बज्जस्वामी के बाद तथा शीलाकसूरि से पूर्व आचाराग के ‘महापरिज्ञा’ अध्ययन का ह्रास हुआ। यह भी कहा जाता है कि इसी अध्ययन के आधार पर दूसरे धृतकथ की रचना हुई।

स्थानाग में वर्णित प्रश्न व्याकरण का स्वल्प उपलब्ध प्रश्न व्याकरण से अत्यन्त भिन्न है। उस मूल स्वल्प का कब, कैसे ह्रास हुआ, यह अज्ञात है।

इसी प्रकार ज्ञाताधर्मकथा की धनेक उपाम्यायिकाओं का सर्वथा लोप हुआ है।

इस प्रकार डादसाणी के ह्रास और विच्छेद का यह सलिप्त चित्र है।

उपलब्ध आगम

आगमों की सख्या के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। उनमें तीन मुख्य हैं—

(१) ८४ आगम

(२) ४५ आगम

(३) ३२ आगम

१. सिद्धचक्र, वर्ष ४, अंक १२, पृ. २८४।

२. जैन सत्य प्रकाश (वर्ष १, अंक १, पृ. १५)।

३. आच. नि. पत्र ५६६।

४. आच. नि. द्वितीय भाग पत्र ३६५।

५. आ. नि. द्वितीय भाग पत्र ३६६ : तस्मिं य अवयवं ते अज्जंनाराचं इतं पुग्गा य वोच्छिन्ना।

श्रीमज्जयाचार्य के अनुसार ८४ आयम इस प्रकार हैं—

उत्कालिक :—

- (१) दस वैकालिक
- (२) कल्पिककल्पिक
- (३) क्षुत्सककल्प
- (४) महाकल्प
- (५) औपपातिक
- (६) राजप्रप्तीय
- (७) जीवाभिगम
- (८) प्रज्ञापना
- (९) महाप्रज्ञापना
- (१०) प्रमादाप्रमाद
- (११) नदी
- (१२) अनुयोगहार
- (१३) देवेन्द्रस्तव
- (१४) तन्दुल वैचारिक
- (१५) चाद्रदेयक
- (१६) नृपप्रज्ञप्ति
- (१७) पोरसीमडल
- (१८) मडलप्रवेश
- (१९) विद्याचरणवित्तिकषय
- (२०) गणविद्या
- (२१) ध्यानविभक्ति
- (२२) मरणविभक्ति
- (२३) आत्मविद्योधि
- (२४) बीतरागश्रुत
- (२५) संलेखनाश्रुत
- (२६) विहारकल्प
- (२७) चरणविधि
- (२८) धातु प्रत्याख्यान
- (२९) महाप्रत्याख्यान

कालिक :—

- (१) उत्तर राभ्ययन
- (२) दशाश्रुतक
- (३) बृहत्कल्प

- (४) व्यवहार
- (५) निष्पीय
- (६) महानिर्दीध
- (७) कृषिभाषित
- (८) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति
- (९) द्वीपसागरप्रज्ञप्ति
- (१०) चन्द्रप्रज्ञप्ति
- (११) क्षुल्लिकाविमानविभक्ति
- (१२) महतीविमानविभक्ति
- (१३) अग नुलिका
- (१४) वग नुलिका
- (१५) विषाह नुलिका
- (१६) अरुणोपपात
- (१७) वरुणोपपात
- (१८) गरुडोपपात
- (१९) धरुणोपपात
- (२०) वैश्वमणोपपात
- (२१) बेलगरोपपात
- (२२) देवेन्द्रोपपात
- (२३) उत्थानश्रुत
- (२४) समुत्थानश्रुत
- (२५) नागपरितापनिका
- (२६) कल्पिका
- (२७) कल्पबनमिका
- (२८) पुष्पिका
- (२९) पुष्प नुलिका
- (३०) बृहन्नी दशा

अथ :—

- (१) व्याचार
- (२) सूत्रकृत
- (३) स्थान
- (४) समवाय

वसवैआलियं (दशवैकालिक)

२४

- (५) भगवती
- (६) ज्ञाताधर्म-कथा
- (७) उपायकदशा
- (८) अन्तकृतदशा
- (९) अनुसरोपपातिकदशा
- (१०) प्रदन्व्याकरण
- (११) विपाक
- (१२) दृष्टिबाध
- (२९ + ३० + १२ + ७१)
- (७२) आबधयक^१
- (७३) अन्तकृतदशा (अन्य भाषना का)
- (७४) प्रदन्व्याकरणदशा
- (७५) अनुसरोपपातिक दशा (अन्य भाषना का)
- (७६) बन्धदशा

- (७७) द्विपुद्गिदशा
- (७८) दीर्घवशा^२
- (७९) स्वप्न भावना
- (८०) चारण भावना
- (८१) तेजोनिर्गम
- (८२) आशीर्विष भावना
- (८३) दृष्टिविष भाषना^३
- (८४) ५५ अध्ययन कल्याणफल विपाक ।
- ५५ अध्ययन पापफल विपाक ।

४५ आगम^४

अंग :—

- (१) आचार
- (२) सूत्रकृत
- (३) स्थान
- (४) समवाय
- (५) भगवती
- (६) ज्ञाताधर्म-कथा
- (७) उपायकदशा
- (८) अन्तकृतदशा
- (९) अनुसरोपपातिकदशा
- (१०) प्रदन्व्याकरण
- (११) विपाक

उपांग :—

- (१) औपपातिक
- (२) राजप्रस्थीय

- (३) जीवाभिगम
- (४) प्रज्ञापना
- (५) सूर्यप्रज्ञप्ति
- (६) अम्बूवीपप्रज्ञप्ति
- (७) चन्द्रप्रज्ञप्ति
- ८) निरयावसिका
- (९) कल्यावसिका
- (१०) पुष्टिका
- (११) पुष्प वृत्तिका
- (१२) शुष्णिगदशा

प्रकीर्णक :—

- (१) चतुःचारण
- (२) बन्धवैध्यक
- (३) आतुरप्रत्याख्यान
- (४) महाप्रत्याख्यान

१. उपरोक्त ७२ नाम नवी सूत्र में उपलब्ध होते हैं ।

२. ये छह (७३ से ७८) स्थानांग (सूत्र २३४७) में हैं ।

३. ये पाँच (७२ से ८३) व्यवहार सूत्र में हैं ।

४. सामाचार्य शतक : आयसस्थापनाधिकार (३८ वां)—समवसुंवरयणि विरचित ।

- (५) भक्तप्रत्याख्यान
- (६) तन्मूल वैकालिक (वैचारिक)
- (७) गणविद्या
- (८) भरणसमाधि
- (९) देवेन्द्रस्तव
- (१०) संस्कारक

छेद :—

- (१) निशीथ
- (२) महानिशीथ
- (३) व्यवहार
- (४) बृहत्कल्प
- (५) जीतकल्प
- (६) दशाभुतस्कष

मूल :—

- (१) ओषनिष्ठुं कित
अथवा
आवश्यकनिष्ठुं कित
- (२) पिण्डनिष्ठुं कित
- (३) दशवैकालिक
- (४) उत्तराध्ययन
- (५) नन्दी
- (६) अनुयोगद्वार

३२ आगम

अंग :—

- (१) आचार
- (२) सूत्रकृत
- (३) स्थान
- (४) समय
- (५) भगवती
- (६) ज्ञाताधर्म-कथा
- (७) उपासक-दशा
- (८) अन्तकृत-दशा
- (९) अनुत्तरोपपातिक दशा
- (१०) प्रत्यव्याकरण
- (११) विपाक

उपांग :—

- (१) औपपातिक
- (२) राजप्रवर्तीय
- (३) जीवाभिगम
- (४) प्रज्ञापना
- (५) सूत्रप्रज्ञप्ति
- (६) जन्मब्रह्मीय प्रज्ञप्ति
- (७) चन्द्रप्रज्ञप्ति
- (८) निरव्यावहिका

- (९) कल्पावतसिका

- (१०) पुष्पिका
- (११) पुष्पभूलिका
- (१२) वृष्णि दशा

मूल :—

- (१) दशवैकालिक
- (२) उत्तराध्ययन
- (३) नन्दी
- (४) अनुयोगद्वार

छेद :—

- (१) निशीथ
- (२) व्यवहार
- (३) बृहत्कल्प
- (४) दशाभुतस्कष
- (११ + १२ + ४ + ४ — ३१)

(३२) आवश्यक

उपयुक्त विभागों में बत प्रमाण केवल ग्यारह अंग ही हैं। शेष सब परतः प्रमाण हैं।

अनुयोग

व्याख्याक्रम व विषयगत वर्गीकरण की दृष्टि से आर्यरक्षित सूरि ने आगमों को चार भागों में वर्गीकृत किया -

- (१) चरण-करणानुयोग—कालिक श्रुत ।
- (२) धर्मानुयोग—श्रुति भाषित, उत्तराध्ययन आदि ।
- (३) गणितानुयोग—सूर्यप्रज्ञादि आदि ।
- (४) द्रव्यानुयोग—दृष्टिवाद या सूत्रकृत आदि ।

यह वर्गीकरण विषय-सादृश्य की दृष्टि से है। व्याख्याक्रम की दृष्टि से आगमों के दो रूप बनते हैं—

- (१) अपृथक्त्वानुयोग ।
- (२) पृथक्त्वानुयोग ।

आर्यरक्षित से पूर्व अपृथक्त्वानुयोग प्रचलित था। उसमें प्रत्येक सूत्र की चरण-करण, धर्म, गणित और द्रव्य की दृष्टि से व्याख्या की जाती थी। यह व्याख्या-क्रम बहुत जटिल और बहुत बुद्धि-स्मृति साधक था। आर्यरक्षित ने देना कि दुर्बलिका पुण्यमित्र जैसा मेधावी मुनि भी इस व्याख्या-क्रम को याद रखने में श्रान्त-क्लान्त हो रहा है तो श्रप ये भाषा बाने मुनि इसे कैसे याद रख पायेंगे। एक प्रेरणा मिली और उन्होंने पृथक्त्वानुयोग का प्रवर्तन कर दिया। उसके अनुसार चरण-करण आदि विषयों की दृष्टि से आगमों का विभाजन हो गया।^१

सूत्रकृत श्रुति के अनुसार अपृथक्त्वानुयोग काल में प्रत्येक सूत्र की व्याख्या चरण-करण आदि चार अनुयोग तथा सात सौ नयों से की जाती थी। पृथक्त्वानुयोग काल में चारों अनुयोगों की व्याख्या पृथक्-पृथक् की जाने लगी।^२

वाचना

बीर निर्वाण के ६८० या ६६३ वर्ष के मध्य में आगम साहित्य के संकलन की चार प्रमुख वाचनाएँ हुईं:—

पहली वाचना

बीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में (वी० नि० के १६० के वर्ष पश्चात्) पाटलीपुत्र में बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा। उस समय भयम संघ क्षिप्त-भ्रिस्त हो गया। अनेक श्रुतघर काय-कर्म नष्ट हो गए। श्रान्त्याय्य दुविधाओं के कारण यथास्थित सूत्र-पराबर्तन नहीं हो सका, अतः आगम ज्ञान की श्रृंखला टूट-सी गई। दुर्भिक्ष मिटा। उस काल में विद्यमान विविध आचार्यों पाटलीपुत्र में एकत्रित हुए। ग्यारह अंग एकत्रित किए। उस समय बारहवें अंग के एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी थे और वे नेपाल में महाप्राण-ध्यान की साधना कर रहे थे। सच के विशेष निवेदन पर स्मृतिभद्र मुनि को बारहवें अंग की वाचना देना स्वीकार किया। उन्होंने दस पूर्व अर्थ सहित सीख लिए। ग्यारहवें पूर्व की वाचना बालू थी। बहिनियों को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप बनाया। भद्रबाहु ने इसे जान लिया। भाग्ये वाचना बन्द कर दी। फिर विशेष आग्रह करने पर अन्तिम चार पूर्वों की वाचना दी, किन्तु अर्थ नहीं बताया। अर्थ की दृष्टि से अन्तिम श्रुतकोवसी भद्रबाहु ही थे। स्मृतिभद्र धार्मिक दृष्टि से चौदह पूर्वों के किन्तु आर्यों-दृष्टि से दस पूर्व ही थे।

१—आकस्मिक निर्मुक्ति माघा ७३३-७७४ : अनुवृत्ते अनुजोगो वसतिर बुधार नसई एगो ;

बहुसाधुयोगकरणे से अस्था सओ उ बुधिल्ला ।।

देविबर्बधिहि महापुत्रावेहि रक्षिकबज्जेहि ।

जुगमासज्ज बिहसो अनुजोगो ता कसो बज्जाह ।।

२—सूत्रकृत श्रुति पत्र ४ : अरब एते वसतिर अनुजोगो पितृपितृ वसन्ताणिकसि पुरुराणुजोगो, अनुवृत्ताणुजोगो पुन सं एकेकनं तुसं एतेहि बज्जहि वि अनुजोगेहि ससहि भयसतेहि वसन्ताणिकसि ।

दूसरी बाचना

आगम-संकलन का दूसरा प्रयत्न बीर निर्वाण ८२७ और ८४० के मध्यकाल में हुआ।

उस काल में बारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष हुआ। भिक्षा भिक्षा अत्यन्त दुष्कर हो गया। साधु छिन्न-भिन्न हो गए। वे आहार की उचित गवेषणा में दूर-दूर देशों की ओर चल पड़े। अनेक बहुश्रुत तथा आगमधर मुनि दिवंगत हो गए। भिक्षा की प्राप्ति न होने के कारण आगम का अध्ययन-अध्यापन, धारण और प्रत्यावर्तन सभी प्रवृत्त हो गए। धीरे-धीरे श्रुत का ह्रास होने लगा। अविज्ञावी श्रुत का नाश हुआ। अंभी और उपायों का भी अर्थ से ह्रास हुआ। उनका बहुत बड़ा शोक नष्ट हो गया। बारह वर्ष के इस दुष्काल के बाद सारा श्रमण संघ स्कन्दिताचार्य की अध्यक्षता में मथुरा में एकत्रित हुआ। उस समय जिन-जिन श्रमणों को जितना-जितना स्मृति में था, उसका अनुसन्धान किया। इस प्रकार कालिक सूत्र और पूर्वगत के कुछ अंश का संकलन हुआ। मथुरा में होने के कारण उसे "माथुरी बाचना" कहा गया। युगप्रधान आचार्य स्कन्दिल ने उस संकलित-श्रुत के अर्थ की अनुसृष्टि दी, अतः वह अनुयोग उनका ही कहलाया। माथुरी बाचना को "स्कन्दिली बाचना" भी कहा गया।

मतांतर के अनुसार यह भी जाना जाता है कि दुर्भिक्ष के कारण किञ्चित् भी श्रुत नष्ट नहीं हुआ। उस समय सारा श्रुत विद्यमान था, किन्तु आचार्य स्कन्दिल के अतिरिक्त शेष सभी अनुयोगधर मुनि काल-कबलित हो गए थे। दुर्भिक्ष का अन्त होने पर आचार्य स्कन्दिल ने मथुरा में पुनः अनुयोग का प्रवर्तन किया, इसीलिए उसे "माथुरी बाचना" भी कहा गया और वह सारा अनुयोग "स्कन्दिल सम्बन्धी बाचना" कहा गया।^१

तीसरी बाचना

इसी समय (बीर-निर्वाण ८२७-८४०) बल्लभी में आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में सच एकत्रित हुआ। उस समय जिन-जिन श्रमणों को जितना-जितना याद था उसका संकलन प्रारम्भ किया किन्तु यह अनुभव हुआ कि वे बीच-बीच में बहुत कुछ भूल चुके हैं। श्रुत की सम्पूर्ण व्यवच्छिन्नता न हो जाए, इसलिए जो स्मृति में था उसे संकलित किया। उसे "बल्लभी बाचना" या "नागार्जुनीय बाचना" कहा गया।

चौथी बाचना

बीर-निर्वाण की दसवीं शताब्दी (६८० या ६६९ वर्ष) में देवद्विगणी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में बल्लभी में पुनः श्रमण सच एकत्रित हुआ। स्मृति-दीर्घत्व, परावर्तन की न्यूनता, भ्रम का ह्रास और परम्परा की व्यवच्छिन्नता आदि-आदि कारणों से श्रुत का अधिकोश शोक नष्ट हो चुका था, किन्तु एकत्रित मुनियों को अवशिष्ट श्रुत की न्यून या अधिक, नृत्त या अनृत्तित जो कुछ स्मृति की उसकी व्यवस्थित संकलना की गई। देवद्विगणी ने अपनी बुद्धि से उसकी संयोजना कर उसे पुस्तकाकृत किया। माथुरी तथा बल्लभी बाचनाओं के कंठगत आगमों को एकत्रित कर उन्हें एकरूपता देने का प्रयास हुआ। जहाँ अत्यन्त मतभेद रहा वहाँ माथुरी बाचना को मूल मानकर बल्लभी बाचना के पाठों को पाठान्तर में स्थान दिया गया। यही कारण है कि आगम के व्याख्या-ग्रन्थों में यत्र-तत्र "नागार्जुनीयास्तु पठन्ति" ऐसा उल्लेख हुआ है।

विज्ञानों की माय्यता है कि इस संकलना से सारे आगमों को व्यवस्थित रूप मिला। अगवात् महावीर के पश्चात् एक हजार वर्षों में घटित मुख्य बदलावों का समावेश बल-सच आगमों में किया गया। जहाँ-जहाँ समान आलापकों का बार-बार पुनरावर्तन होता था, उन्हें संक्षिप्त कर एक दूसरे का प्रति-संकेत एक दूसरे आगम में किया गया।

वर्तमान में जो आगम उपलब्ध हैं वे देवद्विगणी क्षमाश्रमण की बाचना के हैं। उसके पश्चात् उनमें संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं हुआ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि उपलब्ध आगम एक ही आचार्य की संकलना है तो अनेक स्थानों में विरोधाभास क्यों ?

१—(क) गंधी गा० ३३, अलवगिरि बुसि पत्र ३१।

(ख) गंधी पूर्ण पत्र ८।

इसके दो कारण हो सकते हैं—

(१) जो श्रमण उस समय जीवित थे और जिन्हें जो-जो आगम कण्ठस्थ थे, उन्होंने के अनुसार आगम संकलित किये गए। यह जानते हुए भी कि एक ही बात दो भिन्न आगमों में भिन्न प्रकार से कही गई है, देवद्विगणी अमाश्रमण ने उनमें हस्तक्षेप करना अपना अधिकार नहीं समझा।

(२) नौवीं शताब्दी में सम्पन्न हुई माधुरी तथा बल्लभी शाचना की परम्परा के अवशिष्ट श्रमणों को जैसा और जितना स्मृति में था उसे संकलित किया गया। वे श्रमण बीच-बीच में अनेक आलापक भूल भी गये हों—यह भी विसंवायों का मुख्य कारण हो सकता है।*

ज्योतिष्करं की वृत्ति में कहा गया है कि वर्तमान में उपलब्ध अनुयोगद्वारा सूत्र माधुरी शाचना का है और ज्योतिष्करं के कर्ता बल्लभी शाचना की परम्परा के आचार्य थे। यही कारण है कि अनुयोगद्वारा और ज्योतिष्करं के संस्था स्थानों में अन्तर प्रतीत होता है।*

अनुयोगद्वारा के अनुसार धीर्षप्रहेलिका की संस्था १८३ अंको की है और ज्योतिष्करं के अनुसार वह २५० अंकों की।

ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ (लगभग १७५-१८२) में उच्छिन्न अंगों के संकलन का प्रयास हुआ था। बकवर्ती बारबेल जैन-धर्म का अन्वय उपासक था। उसके सुप्रसिद्ध "हाथी गुम्फा" अभिलेख में यह उपलब्ध होता है कि उसने उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर जैन श्रमणों का सब बुलाया और दीर्घ काल में जो अंग उच्छिन्न हो गये वे उन्हें उपस्थित किया।*

इस प्रकार आगम की व्यवस्थिति के लिए अनेक बार अनेक प्रयास हुए।

यह भी माना जाता है कि प्रत्येक अवसर्पिणी में चरम श्रुतधर आचार्य सूत्र-पाठ की मर्यादा करते हैं और वे दशवैकालिक का नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हैं। यह जनादि सन्धि है। इस अवसर्पिणी में अन्तिम श्रुतधर वज्रस्वामी थे। उन्होंने सर्वप्रथम सूत्र-पाठ की मर्यादा की। प्राचीन नामों में परिवर्तन कर मेघकुमार, जमालि आदि के नामों को स्थान दिया।*

इस माय्वा का प्राचीनतम आधार अश्वेषणीय है। आगम-संकलन का यह सन्धि इतिहास है।

प्रस्तुत आगम : स्वल्प और परिचय

प्रस्तुत आगम का नाम दशवैकालिक है। इसके दस अध्ययन हैं और यह विकाल में रचा गया इसलिए इसका नाम दशवैकालिक रखा गया। इसके कर्ता श्रुतकेवली सम्प्रभ हैं। अपने पुत्र शिष्य—मनक के लिए उन्होंने इसकी रचना की। वीरसंघत् ७२ के आस-पास "धम्म" में इसकी रचना हुई। इसकी दो वृत्तिकाएँ हैं।

अध्ययनों के नाम, श्लोक संख्या और विषय इस प्रकार हैं—

अध्ययन	श्लोक संख्या	विषय
(१) द्रुमपुण्ड्रिका*	३	धर्म-प्रसंसा और माधुरी वृत्ति।
(२) आत्मपुण्ड्रिक	११	संयम में वृत्ति और उसकी साधना।
(३) शृङ्गलाचार-कथा	१५	आचार और अनाचार का विवेक।
(४) धर्म-प्रश्रुति या बद्धजीविका	सूत्र २३ तथा श्लोक २८	जीव-संयम तथा आत्म-संयम का विचार।

१—सामाजिकी सतक—आगम स्थापनाधिकार—३८ वां।

२—(क) सामाजिकी सतक -आगम स्थापनाधिकार—३८ वां।

(ख) गण्डाचार पत्र ३-४।

३—जर्जल आदि की विहार एण्ड ओडिसा रिजर्व सोसाइटी, भा० १३, पृ० २३३

४—प्रबन्धन परीक्षा, विधायक, माघा ६७, पत्र ३०७-३०८।

५—संस्थापक श्रुतसागरीय वृत्ति (पत्र ६७) में इसका नाम "वृत्तश्रुत" दिया है।

(१) पिंडबध्ना	१५०	गवैषणा, ग्रहलूषणा और भोगैषणा की बुद्धि ।
(६) महाआचार-कथा	६८	महाआचार का निरूपण ।
(७) वाक्यबुद्धि	५७	भाषा-विवेक ।
(८) आचार-प्रतिधि	६३	आचार का प्रतिपादन ।
(९) विनय-समाधि	श्लोक ६२ तथा सूत्र ७	विनय का निरूपण ।
(१०) समिष्ट	२१	भिन्न के स्वरूप का वर्णन ।
पहली भूमिका—रतिवाक्या	श्लोक १८ तथा सूत्र १	संयम में अस्थिर होने पर पुनः स्थिरीकरण का उपदेश ।
दूसरी भूमिका—विश्वितचर्मा	१६	विश्वितचर्मा का उपदेश ।

दशवैकालिक : विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में

निर्युक्तिकार के अनुसार दशवैकालिक का समावेश चरण-करणानुयोग में होता है। इसका कलित अर्थ यह है कि इसका प्रतिपाद्य आचार है। वह दो प्रकार का होता है—

(१) चरण—व्रत आदि ।

(२) करण—पिंड-विशुद्धि आदि ।

बबला के अनुसार दशवैकालिक आचार और गोबर की विधि का वर्णन करने वाला सूत्र है ।^१

अंगपण्यति के अनुसार इसका विषय गोबर-विधि और पिंड-विशुद्धि है ।^२

तत्त्वार्थ की श्रुतसागरीय वृत्ति में इसे बृक्ष-कुसुम आदि का भेद कथक और यतियों के आचार का कथक कहा है ।^३

उक्त प्रतिपादन से दशवैकालिक का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, किन्तु आचार्य शङ्खभन ने आचार-गोबर की प्रकृपा के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का निरूपण किया है। जीव-विद्या, योग-विद्या आदि के अनेक सूत्र भी इसमें विद्यमान हैं ।

दशवैकालिक का महत्त्व

दशवैकालिक अति प्रचलित और अति व्यवहृत आगम ग्रन्थ है। अनेक व्याख्याकारों ने अपने अभिमत की पुष्टि के लिए इसे उद्धृत किया है ।^४

इसके निर्माण के पश्चात् श्रुत के अध्ययन-रूढ में भी परिवर्तन हुआ है। इसकी रचना के पूर्व आचारार्य के बाद उत्तराध्यायन सूत्र पड़ा जाता था। किन्तु इसकी रचना होने पर दशवैकालिक के बाद उत्तराध्यायन पड़ा जाने लगा ।^५ यह परिवर्तन योजित था। क्योंकि साधु को

१—दशवैकालिक निर्युक्ति भाषा ४ : अपुहृतपुहृताह' निर्दिष्टं पत्य होह अहिपारो ।

चरण करणानुयोगे च तस्य वारा इमे हन्ति ॥

२—बबला-संत प्रकृपा पृ० ६७ : दशवैकालिक आचारगोबरविधि बन्धेह ।

३—अंगपण्यति भूमिका भाषा २४ : अत्र गोबरस्त चिह्नि पिंडविशुद्धि च च दक्षेहि ।
दशवैकालिकं सुप्तं बहु काला जल्प संयुता ॥

४—तत्त्वार्थ श्रुतसागरीय वृत्ति पृ० ६७ : बृक्षकुसुमादीनां दशानां नेवकथकं यतीनामाचारकथकञ्च दशवैकालिकम् ।

५—वेदोत्तरां गृह्य सूरि, मिश्रीय भूमि आदि-आदि ।

६—श्वयम्हार, उद्देशक ३, भाष्य भाषा १७५ (अवधिरि-वृत्ति) : आचारस्त उ उचरि उरारक्यपाद्य आति पुण्यं तु ।

दशवैकालिक उचरि इवायि किं ते न हन्ति उ ॥

पूर्वमुत्तराध्यायनाभि आचारस्यान्धाचारान्त्वोपबर्त्सितम् इवान्नी दशवैकालिकस्योपरि पठितव्याभि । किं ताभि तत्वाक्याभि न भवन्ति ? भवन्त्येवैति भावः ।

सब प्रथम आचार का ज्ञान करना आवश्यक होता है और उस समय वह आचारार्य के अध्ययन-अध्यापन से कराया जाता था। परन्तु दशवैकालिक की रचना ने आचार-शेष को सहज और सुगम बना दिया और इसीलिए आचारार्य का स्थान इसने ले लिया।

प्राचीन-काल में आचारार्य के अन्तर्गत 'शस्त्र-परिज्ञा' अध्ययन को अर्पित जाने-पड़े बिना साधु को महाश्वतो की विभागतः उपस्थापना नहीं दी जाती थी, किन्तु बाद में दशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन 'षड्विंशतिका' को अर्पित जानने-पढ़ने के पश्चात् महाश्वतो की विभागतः उपस्थापना दी जाने लगी।^१

प्राचीन परम्परा में आचारार्य सूत्र के दूसरे अध्ययन 'लोक विजय' के पाचवें उद्देशक 'ब्रह्मचर्य' के 'आमगम्य' सूत्र को जाने-पड़े बिना कोई भी पिण्ड-कल्पी (भिक्षाग्राही) नहीं हो सकता था। परन्तु बाद में दशवैकालिक के पाचवें अध्ययन 'पिण्डेषणा' को जानने-पढ़ने वाला पिण्ड-कल्पी होने लगा।^२ दशवैकालिक के महत्व और सम्प्रदाहिता को बताने वाले ये महत्वपूर्ण संकेत हैं।

निर्मूहण कृति

रचना दो प्रकार की होती है—चतुर्थ और निर्मूहण। दशवैकालिक निर्मूहण कृति है, स्वतंत्र नहीं। आचार्य शम्भुभव श्रुतकौबली^३ ने। उन्होंने विभिन्न पूर्वों से इसका निर्मूहण किया—यह एक मान्यता है।^४

दशवैकालिक की निर्मुक्ति के अनुसार चौथा अध्ययन आत्म प्रवाद पूर्व से, पाँचवाँ अध्ययन कर्मप्रवाद पूर्व से; सातवाँ अध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व से और शेष सभी अध्ययन प्रत्याख्यान पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्भूत किए गए हैं।

दूसरी मान्यता के अनुसार इनका निर्मूहण गणिपटक द्वारद्वारा से किया गया।^५ किस अध्ययन का किस अंग में उद्घरण किया गया इसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। किन्तु तीसरे अध्ययन का विषय सूत्रकृतांग १।६ से प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्ययन का विषय सूत्रकृतांग १।११।७,८, आचारार्य १।१ का स्वर्चि सखेप और स्वर्चि विस्तार है। पाचवें अध्ययन का विषय आचारार्य के दूसरे अध्ययन 'लोक विजय' के पाँचवें उद्देशक और आठवें 'विमोह' अध्ययन के दूसरे उद्देशक में प्राप्त होता है। छठा अध्ययन समवायंग १६ के 'वयख्यक कायख्यक' इस श्लोक का विस्तार है। सातवें अध्ययन के बीच आचारार्य १।६।५ में मिलते हैं। आठवें अध्ययन का आशिक विषय स्थानाग

१—अथर्वार भाष्य उ० ३ गा० १७५ : वितिर्त्ति बंधवेरे पंचम उद्देशे आमगम्यमि ।

सुसंमि पिण्डकल्पी इह पुण विवैतमाए ओ ॥

मलपगिरि टीका—पूर्वमाचारार्यज्ञानसंगते कोविजयनामि द्वितीयेऽध्ययने यो ब्रह्मचर्याथः पञ्चम उद्देशकस्तस्मिन् यथावगम्यसुत्रं सम्बन्धमगम परिक्रम्य इति तस्मिन् सूत्रतोऽर्पितस्वाधीतो पिण्डकल्पो आसीत् । इह इदानीं पुनर्दशवैकालिकात्गतगतायां पिण्डेषणाध्यामपि सूत्रतोऽर्पितस्वाधीतोयां पिण्डकल्पिकः क्रियते सोऽपि न भवति तावुश्च इति ।

२—अथर्वार भाष्य उ० ३ गा० १७५ : पुष्पं सत्यपरिण्णा अधीयपदिपाइ होउ उवट्ठवणा ।

इहि उच्छाओविमया किं सा उ न होउ उवट्ठवणा ॥

मलपगिरि टीका—पूर्व शास्त्रपरिज्ञायामाचारार्यज्ञानसंगतायामर्थतो ज्ञातायां पठिताया सुत्रत उपस्थापना धम्मविद्वानां पुन. सा उपस्थापना कि वट्ठोचनिकायां दशवैकालिकान्गततायामधीतायां पठितायां च न भवति अवस्थेत्थेत्थः ।

३—दशवैकालिक निर्मुक्ति गा० १६-१७ : आगम्यवायपुञ्जा निज्जूडा होइ धम्मपत्तरी ।

कम्मपवायपुञ्जा पिण्डस उ एससा तिपिहा ॥

सम्पपवायपुञ्जा निज्जूडा होइ वक्कमुडी उ ।

अवसेत्ता निज्जूडा नममस्स उ तद्वयवत्तूओ ॥

४—वही १८ : बीओऽवि अगएतो गपिपिण्डमाओ बुवाकसंपाओ ।

एवं त्तिर निज्जूवं वणमस्स अणुगहट्टकाए ।

॥३६८८, १०६, ११५ से मिलता है। अतोद्यक तुलना अल्प्य भी प्राप्त होती है।^१

आचार्यबुला के पहले और चौथे अध्ययन से क्रमशः इसके पाँचवें और सातवें अध्ययन की तुलना होती है। किन्तु हमारे अभिमत में यह दशवर्षावधिक के बाद का निर्बूढ़ है। इसके दूसरे, नवें तथा दसवें अध्ययन का विषय उत्तराध्ययन के प्रथम और पन्द्रहवें अध्ययन से तुलित होता है, किन्तु वह अग-बाध आगम है।

यह सूत्र श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में मान्य रहा है। श्वेताम्बर इसका समावेश उल्लासिक सूत्र में करते हुए धरण-करणाधुनोप के विभाग में इसे स्थापित करते हैं। इसे मूलसूत्र भी माना गया है। इसके कर्तृत्व के विषय में भी श्वेताम्बर साहित्य में प्रामाणिक ऊहापोह है। श्वेताम्बर आचार्यों ने इस पर नियुक्ति, भाष्य, चूनि, टीका, दीपिका, अवबूरी आदि-आदि व्याख्या-ग्रन्थ लिखे हैं।

दिगम्बर परम्परा में भी यह सूत्र प्रिय रहा है। बबला, जयबबला, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, तत्त्वार्थ श्रुतसागरीय वृत्ति आदि में इसके विषय का उल्लेख मिलता है, परन्तु इसके निमित्त कर्तृत्व तथा स्वरूप का कहीं भी विवरण प्राप्त नहीं होता। इसके कर्तृत्व का उल्लेख करने हुए “आरातीयेराचार्यनिरुद्ध”-इतना मात्र सकेत देते हैं। कब तक यह सूत्र उनको मान्य रहा और कब से यह अमान्य माना गया—यह प्रश्न आज भी असमाहित है।

व्याख्या-ग्रन्थ

दशवर्षावधिक की प्राचीनतम व्याख्या निर्युक्ति है। उनमें इसकी रचना के प्रयोजन, नामकरण, उद्धरण-नबल, अध्ययनों के नाम, उनके विषय आदि का संक्षेप में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। यह ग्रन्थ उत्तरवर्ती सभी व्याख्या-ग्रन्थों का आधार रहा है। यह पद्यात्मक है। इनकी गाथाओं का परिमाण टीकाकार के अनुसार ३७१ है। इसके कर्ता द्वितीय भद्रबाहु माने जाते हैं। इनका काल-मान विष्णु की पाँचवी-छठी वताव्दी है।

इनकी दूसरी पद्यात्मक व्याख्या भाष्य है। चूणिकार ने भाष्य का उल्लेख नहीं किया है। टीकाकार भाष्य और भाष्यकार का अनेक स्थलों में प्रयोग करते हैं।^२ टीकाकार के अनुसार भाष्य की ६३ गाथाएँ हैं। इसके कर्ता की जानकारी हमें नहीं है। टीकाकार ने भी भाष्यकार के नाम का उल्लेख नहीं किया है।^३ वे निर्दुषितकार के बाद और चूणिकार से पहले हुए हैं।

हरिभद्रसूरि ने जिन गाथाओं को भाष्यगत माना है, वे चूणि में हैं। इससे जान पड़ता है कि भाष्यकार चूणिकार के पूर्ववर्ती हैं।

भाष्य के बाद चूणियाँ लिखी गई हैं। अभी दो चूणिंग प्राप्त हैं। एक के कर्ता अगस्त्यसिंह स्थविर हैं और दूसरी के कर्ता

१ (क) आचार्य, १।११८ :

संतिमे तला वाणा तंजहा—अंजया पोयया जराउया
रतया संसेयया सनुजिन्ना उन्मिया ओबवाइया ।

(क) बसवै० ४ सू० ६ :

अंजया पोयया जराउया रतया
संसेइया सनुजिन्ना उन्मिया
उबवाइया ।

(ख) आचार्य, २।१०२ :

न मे डेति न कुप्पेन्ना ।

(ख) बसवै० ५।२।२८ :

अवेत्तल न कुप्पेन्ना ।

(ग) सूत्रकृत १।२।११८ :

साध्यागि आहु तल्ल सं न पिहिल्लेत्तसं न भवत्तति ।

(ग) बसवै० ६।३ :

.....पिहिल्ले.....।

३—(क) बसवै० हारिमज्जीय टीका ४० ६४ : आध्याकृता पुनश्चकम्बल इति ।

(ख) बसवै० हा० टी० प० १२० : आहू च भाष्यकार : ।

(ग) बसवै० हा० टी० प० १२८ : आसार्यस्तु भाष्यावबसेयः । इसी प्रकार भाष्य के प्रयोग के लिए वेत्ते—हा० टी० प० : १२३, १२४, १२६, १२८, १३३, १३४, १४०, १६१, १६२, १७८ ।

३—बसवै० हा० टी० प० १३२ : तालेव निर्दुषिकायां लेखतो आध्याकृतापुराह भाष्यकारः ।—एवदपि नित्यत्वादिप्रकारावकमिति निर्दुषि-
याथायनमुपनयस्तनपुनर्न सूत्रमथिया भाष्यकारैवेति यावार्थः ।

जिनदास महत्तर (वि० ७वीं शताब्दी)। मुनि श्री पुष्यविजयजी के अनुसार अगस्त्यसिंह की जूणि का रचना-काल विक्रम की तीसरी शताब्दी के आस-पास है।^१

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने अपनी जूणि में तत्त्वार्थसूत्र, आचर्यक निरुक्ति, ओष निरुक्ति, व्यवहार भाष्य, कल्प भाष्य आदि ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इनमें अन्तिम रचनाएँ भाष्य हैं। उनके रचना-काल के आचार पर अगस्त्यसिंह का समय पुनः अन्वेषणीय है।

अगस्त्यसिंह ने पुस्तक रत्न के अतिरिक्त और आपवादिक—दोनो विधियों की बर्चा की है।^२ इस बर्चा का आरम्भ देवद्वि-गभी ने आगम पुस्तकाकड किए तब या उनके आस-पास हुआ होगा। अगस्त्यसिंह यदि देवद्विगभी के उत्तरवर्ती और जिनदास के पूर्ववर्ती हो तो इनका समय विक्रम की पाचवीं-छठी शताब्दी ही जाता है।

इन जूणियों के अतिरिक्त कोई प्राकृत ध्यामन्त्र और रही है पर वह अब उपलब्ध नहीं है। उसके अन्वेष हर्षिभद्रसूरि की टीका में मिलते हैं।^३

प्राकृत युग समाप्त हुआ और संस्कृत युग आया। आगम की व्याख्याएँ संस्कृत भाषा में लिखी जाने लगीं। इस पर हरि-भद्रसूरि ने संस्कृत में टीका लिखी। इनका समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है।

यापनीय स के अपराजितसूरि (या विजयाचार्य—विक्रम की आठवीं शताब्दी) ने इस पर 'विजयोदया' नाम की टीका लिखी। इसका उल्लेख उन्होंने स्वरचित आराधना की टीका में किया है।^४ परन्तु वह अभी उपलब्ध नहीं है। हरिभद्रसूरि की टीका को आचार मान कर तिलकाचार्य (१३-१४ वीं शताब्दी) ने टीका, माणिक्यदेवभर (१५ वीं शताब्दी) ने निरुक्ति-दीपिका तथा समयमुन्वर (विक्रम १६११) ने दीपिका, विनयहंस (विक्रम १५७३) ने वृत्ति, रामचन्द्रसूरि (विक्रम १६७०) ने वार्तिक और पायचन्द्रसूरि तथा धर्मसिंह मुनि (विक्रम १८ वीं शताब्दी) ने गुजराती-राजस्थानी-विधिन भाषा में टब्बा लिखा। किन्तु इनमें कोई उल्लेखनीय नया बिलतन और स्पष्टीकरण नहीं है। वे सब सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से रचे गए हैं। इसकी महत्त्वपूर्ण व्याख्याएँ तीन ही हैं— दो जूणियाँ और तीसरी हरिभद्रसूरि की वृत्ति।

अगस्त्यसिंह स्वधिर की जूणि इन सबमें प्राचीनतम है इसलिए वह सर्वाधिक मूल-स्पर्शी है। जिनदास महत्तर अगस्त्यसिंह स्वधिर के आस-पास भी चले हैं और कहीं-कहीं इन्से दूर भी चले जाते हैं। टीकाकारों को कहीं-कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। इनका उल्लेख यथास्थान टिप्पणियों में किया गया है।

समता है जूणि के रचना-काल में भी दसवैकालिक की परम्परा अविच्छिन्न नहीं रही थी। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने अनेक स्थलों पर अर्थ के कई विकल्प किए हैं। उन्हें देखकर सहज ही जान पड़ता है कि वे मूल अर्थ को बारे में असंदिग्ध नहीं हैं।

आर्य सुहृत्ती ने इस बार जो आचार्यशैल्य की परम्परा का सुनपात किया वह आगे चल कर उस बन गया। ज्यों-ज्यों जैन आचार्य लोक-संग्रह की ओर अधिक मुक्त शैलीसे अपनावो की बाढ़ सी आ गई। वीर निर्वाण की नवी शताब्दी ५५० में चैतन-वास का आरम्भ हुआ। इसके बाद शिथिलाचार की परम्परा बहुत ही उभ हो गई। देवद्विगभी क्षमाधमज (वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी)

१—बृहत्कल्प भाष्य, भाग ६, आमुक्त पृ० ४।

२—दसवैकालिक ११ अगस्त्य जूणि पृ० १२ : उवगरजसंजयो—पोत्थएसु पोत्थएसु असजयो महाजणोत्थेसु वा हुत्थेसु, जणजं तु संजयो, कासं पणुच्च चरणकरणं अणुत्थितिनितिसं मेव्हत्तस संजयो भवति।

३—हा० टी० प० १६५ : तथा च बृहत्पाव्या—वेत्ताविगयभावात्स मेष्ठं पीडिज्जइ, अनुबोधेणं एतथाकरणे हिंसा, पणुप्पाये अणुपणुत्थयसत्तापसत्तवययं, अनुपणुप्पायेवेत्ताइदंत्तये अवत्ताआचं, भवत्तकरये परिग्गहो, एवं उज्जववपीडा, दग्गत्तापान्ने पुच सत्तये उज्जववसमये सि।

जिनदास जूणि (प० १७१) में इन भाष्य की को पंक्तियाँ हैं, ये इन पंक्तियों से भिन्न हैं। अन्ति—'बद उज्जववसमइ तो सज्जवया पीडिया भवति, अहजि न उज्जववसमइ तोहि तमवभाषत्तस आचो मेष्ठं पीडियं सवइ, तमववमाजो व एणं न रज्जइ, तए पाणाइआपपीडा भवति, ओएमाओ पुडिज्जइ—कि ओएति ? ताहे अजलवइ, ताहे मुत्ताभावपीडा भवति, ताओ व तित्थएगेहि पाणुप्पायाउत्तिकावं अविग्गत्तापपीडा भवइ, तासु व भवत्तं करत्तस परिग्गहोतीडा भवति।'।

अगस्त्य जूणि पृ० १०२ की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—आयविंविरीकत्तस सज्जववहत्तपीडा, अइ उज्जववत्ति ततो भव-च्छिरो, अनुपणवत्तस पीडा वपाण, तासु गयविरो रिं व सोहेत्तिति पात्तात्तातो। पुण्णितो कि ओएत्तिति ? अजसत्ति मुत्तातो, अवत्ताआमवणमुत्तातो तित्थकोहि मेष्ठे जिनवमाओ मुज्जाए परिग्गहो सि।

४—भाषा ११६७ की वृत्ति : दसवैकालिकदीआर्य श्री विजयोदयायां अपंथिता उज्जववविदीवा इति मेव प्रत्यक्षे।

के बाद बौद्धवाद का प्रमुख बड़ा और वह जैन परम्परा पर आ गया। बसवदेवसूर ने इस स्थिति का विषय इन शब्दों में किया है—'देवद्विगमी क्षमाभयम् तस्य की परम्परा को मैं साध-परम्परा मानता हूँ। इसके बाद विधिविचारियों ने अनेक द्वय-परम्परानों का प्रवर्तन कर दिया।' आचार-बौद्धिक की परम्परा में जो धन्य लिखे गये, उनमें ऐसे अन्वय भी हैं जो आगम में प्राप्त नहीं हैं। प्रमुख आगम की भूमि और टीका टाकात्मिक वातावरण से मुक्त नहीं है। इन्हें पढ़ते समय इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए।

उत्सर्ग की भांति अपवाद भी साम्य होते हैं। पर उनकी भी एक निश्चित सीमा है। जिनका बताया हुआ आगम प्रमाण होता है उन्हीं के किए हुए अपवाद साम्य हो सकते हैं। अंतमान में जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, वे चतुर्विधपूर्वी या दशपूर्वी की नहीं हैं इसलिए उन्हें आगम (अर्थात्तः) की कोटि में नहीं रखा जा सकता।

दोनों भूमियों में पाठ और अर्थ का भेद है। टीकाकार का मार्ग तो उनसे बहुत ही भिन्न है।

बौद्धवादी और सत्त्विक-पक्ष के आपसी विचार के कारण संभव है उन्हें (टीकाकार को) अगस्त्य भूमि उपलब्ध न हुई हो। उसके उपलब्ध होने पर भी यदि इतने बड़े पाठ और अर्थ के जेबों का उल्लेख न किया हो तो यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पर लगता यही है कि टीका-काल में टीकाकार के सामने अगस्त्यासिद्ध भूमि नहीं रही। यदि वह उनके सम्मुख होती तो टीका और भूमि में इतना अर्थ-भेद नहीं होता। टीकाकार ने 'अग्ये तु', 'तथा च बृद्धसम्प्रदाय', 'तथा च बृद्धव्याख्या' आदि के द्वारा जिनदास महार का उल्लेख किया है पर उनके नाम और भूमि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया।

हरिभद्रसूरि सत्त्विक-पक्षिक थे। इनका समय बौद्धवाद के उत्कर्ष का समय है। पुस्तकों का संग्रह अधिकांशतया बौद्धवासियों के पास था। सत्त्विक पक्ष एक प्रकार से नया था। बौद्धवादी इसे मिटा देना चाहते थे। इस परिस्थिति में टीकाकार को पुस्तक-प्राप्ति की दुर्लभता रही हो, यह भी आश्चर्य की बात नहीं है।

आगमों की माधुरी और बलमी—ये दो वाचनार्थ हैं। देवद्विगमी ने अपने आगमों को पुस्तकाङ्क करते हुए उन दोनों का समन्वय किया। माधुरी से उससे भिन्न पाठ थे। उन्हें पाठ-भेद मान गेय अंश को बलमी में सम्मिलित कर दिया। यह पाठ-भेद की परम्परा मिटी नहीं। कुछ आगमों के पाठ-भेद केवल आगमों की व्याख्याओं में उपलब्ध हैं। व्याख्याकार—'नागार्जुनीयास्तु एवं पठन्ति' लिखकर उनका निर्देश करते रहे हैं और कुछ आगमों के पाठ-भेद मूल से ही सम्बद्ध रहे, इस कारण से उनका परम्परा-भेद बनता ही रहा। दशवैकालिक सम्भवतः इसी दूसरी कोटि का आगम है। इसकी उपलब्ध व्याख्याओं में सबसे प्राचीन व्याख्या अगस्त्य भूमि है। उसमें अनेक स्थलों पर परम्परा-भेद का उल्लेख है।^१ इस सारी वस्तु-सामग्री को देखते हुए लगता है कि भूमिकार और टीकाकार के सामने भिन्न-भिन्न परम्परा के आदर्श रहे हैं, और टीकाकार ने अपनी परम्परा के आदर्श और व्याख्या-पद्धति को महार दिया हो और सम्भव है कि परम्परा-भेद के कारण भूमियों की उपेक्षा की हो। कल्पना की इस भूमिका पर पट्टेचने के बाद भूमि और टीका के पाठ और अर्थ के भेद की पहली सुलभ जाती है।

अनुवाद और सम्पादन

हमने वि० सं० २०१२ औरनाबाद में महावीर-जयन्ती के अवसर पर जैन-आगमों के हिन्दी अनुवाद और सम्पादन के निश्चय की घोषणा की। उड़ी माधुरास (उज्जैन) में आगमों की राज्य-सूची के निर्माण से कार्य का प्रारम्भ हुआ। साध-साध अनुवाद का कार्य प्रारम्भ किया गया। उसके लिए सबसे पहले दशवैकालिक को चुना गया।

अवगत सभी स्थलों के अनुवाद में हमने भूमि और टीका का अवलम्बन लिया है फिर भी सूच का अर्थ मूल-स्पर्शी रहे, इस लिए हमने व्याख्या-अर्थों की अपेक्षा मूल आगमों का आधार अधिक लिया है। हमारा प्रमुख लक्ष्य यही रहा है कि आगमों के द्वारा

१—देवद्विगमिस्तत्रागम, परंपरं जायमी विधानेभिः।

विहितान्तरे उभिया, दन्त्येव वरं परा बहुता।

२—(क) हा० टी० प० ७; वि० पू० प० ४ : 'बलमी तु'।

(ख) हा० टी० प० १५१; वि० पू० प० १०० : 'यथा च बृद्धसम्प्रदायः'।

(घ) हा० टी० प० १४२; १४३ वि० पू० प० १४१-१४२ : 'तथा च बृद्धव्याख्या'।

३—अनाहृत्य स्वयं वैरी—प्राचीनं अनाहृत्य (अन्यं उद्देश्यं) का वि० २३ अथा १/१५ का उल्लेख।

ही अंगियों की व्याख्या की जाए। आगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बिषय कहीं संक्षिप्त हुआ है तो कहीं विस्तृत। दशबैकालिक की रचना संक्षिप्त शैली की है। कहीं-कहीं केवल संकेत मात्र है। उन संकेतिक शब्दों की व्याख्या के लिए आचार्यभूषा और निषीध का अध्ययन न किया जाये तो उनका आशय पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। इस कठिनाई का सामना टीकाकार को करना पड़ा। निषर्जन के लिए देखिए ५।१।६६ की टिप्पणी। दशबैकालिक की सर्वाधिक प्राचीन व्याख्याचक्र पूर्ण है। उसमें अनेक स्थलों पर वैकल्पिक अर्थ दिए हैं। बहो पूर्णिकार का बौद्धिक विकास प्रस्तुतित हुआ है पर ये यह बताते हैं सफल न हो सके कि यहाँ सूत्रकार का निश्चित प्रतिपाद क्या है। उदाहरण के लिए देखिए ३।६ के उत्तराखंड की टिप्पणी।

अनुवाद को हमने यथासम्भव मूल-स्थायी रखने का यत्न किया है। उसका विशेष अर्थ टिप्पणियों में स्पष्ट किया है। व्याख्याकारों के अर्थ-भेद टिप्पणियों में दिए हैं। कासकर्म के अनुसार अर्थ कर्म पर विस्तृत हुआ है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि इसका इतिहास व्याख्या की पंक्तिया स्वयं बता रही है। कहीं-कहीं वैदिक और बौद्ध साहित्य से तुलना भी की है। जिन सूत्रों का पाठ-संशोधन करना शेष है, उनके उद्धरणों में सूत्रों का अन्य सुत्रित पुस्तकों के अनुसार दिए हैं। इस प्रकार कुछ-एक रूपों में यह कार्य सम्पन्न होता है।

यह प्रयत्न क्यों ?

दशबैकालिक की अनेक प्राचीन व्याख्याएँ हैं और हिन्दी में भी इसके कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं फिर नया प्रयत्न क्यों आवश्यक हुआ ? इसका समाधान हम शब्दों में देना नहीं चाहेंगे। वह इसके पाराम्पण से ही मिल जाएगा।

सूत्र-पाठ के निर्णय में जो परिवर्तन हुआ है — कुछ श्लोक निकले हैं और कुछ नए आए हैं, कहीं शब्द बदले हैं और कहीं भिन्न — उनके पीछे एक इतिहास है। 'धूमणेलि वमणे य' (३।६) इसका निर्धारण हो गया था। 'धूमण' को अलग माना गया और 'द्वि' को अलग। उत्तराख्यमन (३।५४) में धूप से मुद्रासित घर में रहने का निषेध है। आचार्यभूषा (३।३६) में धूमन-जात से पैरो को धूपित करने का निषेध है। इस पर से लगा कि यहाँ भी उपाशय, शरीर और बन्ध आदि के धूप लेने को अनाचार कहा है। अगस्त्य धूमि में वैकल्पिक रूप में 'धूमणेलि' को एक शब्द माना भी गया है, पर उस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। एक दिन इसी सिलसिले में घर का अवलोकन चल रहा था। प्रारम्भिक स्थलों में 'धूमनेत्र' शब्द पर ध्यान टिका और 'धूमणेलि' शब्द फिर आलोचनीय बन गया। उत्तराख्यमन के 'धूमणेलि' की भी स्मृति हो आई। परामर्श चला और अन्तिम निर्णय यही हुआ कि 'धूमणेलि' को एक पद रखा जाए। फिर सूत्रकृतता में 'यो धूमणेलि परियापिएज्जा' जैसा स्पष्ट पाठ भी मिला गया। इस प्रकार अनेक शब्दों की खोज के पीछे घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। अर्थ-चिन्तन में भी बहुधा ऐसा हुआ है। मौलिक अर्थ को हट निकालने में तटस्थ दृष्टि से काम किया जाए, यहाँ साम्प्रदायिक आग्रह का जवा भी न आए—यह दृष्टिकोण कार्यकाल के प्रारम्भ में ही रखा गया और उसके पूर्ण सुरक्षा भी हुई है। परम्परा-भेद के स्थलों में कुछ अधिक चिन्तन हो, यह स्वाभाविक है। 'नियाम' का अर्थ करते समय हमें यह अनुभव हुआ। 'नियाम' का अर्थ हमारी परम्परा में एक घर से नित्य आहार लेना किया जाता है। प्राचीन सभी व्याख्याओं में इसका अर्थ—'नियमन पूर्वक एक घर से नित्य आहार लेना' मिला तो वह चिन्तन-स्थल बन गया। हमने प्रयत्न किया कि इसका समर्थन किसी दूसरे कोत से हो जाए तो और अच्छा है। एक दिन भगवती में 'अनाहृत' शब्द मिला। बुद्धिमान ने उसका यही अर्थ किया है, जो दशबैकालिक की व्याख्याओं में 'नियाम' का है। श्रीमन्महाशयों की 'भगवती की ओर' (पञ्चात्मक व्याख्या) को देखा तो उसमें भी यही अर्थ मिला। फिर 'नियमनपूर्वक' इस बातों से आगम-सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहा। इस प्रकार अनेक अर्थों के साथ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है।

हमने चाहा कि दशबैकालिक का प्रत्येक शब्द अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट हो—असुख शब्द-वृत्त-विशेष, फल-विशेष, आसन-विशेष, पात्र-विशेष का वाचक है, इस प्रकार अस्पष्ट न रहे। इन विषयों में आज के युग की साधन-सामग्री ने हमें अपनी कल्पना को सफल बनाने का श्रेय दिया है।

साधुवाद

इस कार्य में तीन बड़े कर्ण हैं। इसमें अनेक साधु-नामिकाओं व श्रावकों का योगदान है। इसके कुछ अल्पकर्मों के अनुवाद व टिप्पणियाँ तैयार करने में मुनि योशालाल ने बहुत अथ किया है। मुनि कुम्हराज ने टिप्पणियों के सफल व समग्र शब्द के सहाय्योपन में

१. देखिए—नियाम (३।२) शब्द का टिप्पण।

सर्वाधिक प्रयत्न किया है। संस्कृत-छाया में मुनि सुमेरुमल (सादरू) का योग है। मुनि सुमेरु तथा कहीं-कहीं हनराज और बसंत भी प्रतिक्रिया करने में मुनि नथमल के सहयोगी रहे हैं। श्रीचन्द्रजी राघपुरिया ने इस कार्य में अपने तीक्ष्ण अन्वेषण का नियोजन कर रखा है। वचनचण्डी मोठी भी इस कार्य में सहयोगी रहे हैं। इस प्रकार अनेक साधु-साध्वियों व आचार्यों के सहयोग से प्रस्तुत ग्रन्थ सम्पन्न हुआ है।

वर्षाकालिक लुप्त के सर्वाङ्गीण सम्पादन का बहुत कुछ भोग शिष्य मुनि नथमल को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस कार्य में अहर्निश के जित्त मनोयोग से लगे हैं, इसीसे यह कार्य सम्पन्न हो सका है अन्यथा यह गुप्ततर कार्य बड़ा दुष्कृत होता। इनकी वृत्ति मूलतः योगमिष्ट होने से अन की एकाग्रता सहज बनी रहती है, साथ ही आचरण का कार्य करते-करते अन्तर्-रहस्य पकड़ने में इनकी वैधा काफी बनी हो गई है। विनय-शीलता, अम-परायणता और गुण के प्रति सम्पूर्ण समर्पण भाव ने इनकी प्रगति में बड़ा सहयोग दिया है। यह वृत्ति इनकी बचपन से ही है। जब से मेरे पास आए तब से इनकी इस वृत्ति में क्मलः वर्धमानता ही पाई है। इनकी कार्य-अमता और कर्तव्य-परता ने मुझे बहुत संतोष दिया है।

मैंने अपने संबंध के ऐसे शिष्य साधु-साध्वियों के बल-भूते पर ही आगम के इस गुप्ततर कार्य को उठाया है। अब मुझे विनयात हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-साध्वियों के निःस्वार्थ, विनीत एवं समर्पणात्मक सहयोग से इस दुष्कृत कार्य को असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकूँगा।

मुनि पुण्यविजयजी का समय-समय पर सहयोग और परामर्श मिला है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। उनका यह संकेत भी मिला था कि आगम कार्य यदि अहमदाबाद में किया जाये तो साधन-सामग्री की सुविधा हो सकती है।

हमारा साधु-साध्वी वर्ग और आचरण-समाज भी चिरकाल से दशार्धकालिक की प्रतीक्षा में है। प्रारम्भिक कार्य होने के कारण कुछ समय अधिक लगा फिर भी हमें संतोष है कि इसे पढ़कर उसकी प्रतीक्षा संतुष्टि में परिणत होगी।

आजकल जन-साधारण ने ठोस साहित्य पढ़ने की अभिरुचि कम है। उसका एक कारण उपपुस्तक साहित्य की वृद्धिमता भी है। मुझे विनयात है कि चिरकालीन साधना के पश्चात् पठनीय सामग्री सुकम हो रही है, उससे भी जन-जन सामान्यित होगा।

इस कार्य-संकलन में जिनका भी प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग रहा, उन सबके प्रति मैं विनम्र श्राव से आभार व्यक्त करता हूँ।

मिह्रु-बोध स्थल

राजसमन्व

वि. सं. २०१६ फाल्गुन शुक्ल तृतीया

आचार्य गुरुसी

विषय-सूची

विषय-सूची

प्रथम अध्ययन : ऋग्यजुषिका (धर्म प्रशंसा और मातृकरी वृत्ति)

पृ० ५

श्लोक १ धर्म का स्वरूप और लक्षण तथा धार्मिक पुरुष का महत्व ।

” २, ३, ४, ५ मातृकरी वृत्ति ।

द्वितीय अध्ययन : आत्मव्यपूषक (संयम में धृति और उसकी साधना)

१६-२०

श्लोक १ आत्मव्यपूर और मदनकाम ।

” २, ३ स्थायी कौन ?

” ४, ५ काम-राग निवारण या मनोनिग्रह के साधन ।

” ६ मनोनिग्रह का चित्तन-सूत्र, अगन्धनकुल के सप का उदाहरण ।

” ७, ८ रथनेमि को राजीमती का उपदेश, हट का उदाहरण ।

” १० रथनेमि का संयम में पुनः स्थिरीकरण ।

” ११ संबुद्ध का कर्तव्य

तृतीय अध्ययन : कुलकाचार-कथा (आचार और अनाचार का विवेक)

४३-४६

श्लोक १-१० निर्ग्रन्थ के अनाचारो का निरूपण ।

” ११ निर्ग्रन्थ का स्वरूप ।

” १२ निर्ग्रन्थ की श्रुतचर्चा ।

” १३ महर्षि के प्रक्रम का उद्देश्य — दुःख-मुक्ति ।

” १४, १५ संयम-साधना का गीण व मुख्य फल ।

चतुर्थ अध्ययन : षड्जीवनिका (जीव-संयम और आत्म-संयम)

१०५-११८

१. जीवजीवागम

सूत्र १, २, ३, षड्जीवनिकाय का उपक्रम, षड्जीवनिकाय का नाम निर्देश ।

” ४, ५, ६, ७ पृष्ठी, पानी, अग्नि और वायु की चेतनता का निरूपण ।

” ८ वनस्पति की चेतनता और उसके प्रकारों का निरूपण ।

” ९ जल जीवों के प्रकार और लक्षण ।

” १० जीव-वध न करने का उपदेश ।

२. चारित्र्य धर्म

” ११ प्राणतिपात-विरमण — अहिंसा महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

” १२ भूषाबाध-विरमण — सत्य महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

” १३ अवसाधान-विरमण — अर्चोय महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

” १४ अन्नह्युचय-विरमण — ब्रह्मचर्य महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

” १५ परिग्रह-विरमण — अपरिग्रह महाव्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।

- सूच १६ रात्रि-भोजन-विरमण — व्रत का निरूपण और स्वीकार-पद्धति ।
 " १७ पाँच महाभूत और रात्रि-भोजन विरमण व्रत के स्वीकार का हेतु ।
 ३ यत्ना
 " १८ पृथ्वीकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " १९ अपृकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " २० वायु काय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " २१ वनस्पतिकाय की हिंसा के विविध साधनों से बचने का उपदेश ।
 " २२ अस्काय की हिंसा से बचने का उपदेश ।

४. उपदेश

- श्लोक १ अयतनापूर्वक चलने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " २ अयतनापूर्वक खड़े रहने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ३ अयतनापूर्वक बैठने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ४ अयतनापूर्वक सोने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ५ अयतनापूर्वक भोजन करने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ६ अयतनापूर्वक बोधने से हिंसा, बन्धन और परिणाम ।
 " ७ प्रवृत्ति में अहिंसा की जिज्ञासा ।
 " ८ प्रवृत्ति में अहिंसा का निरूपण
 " ९ आत्मोपम्य-बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति और अवस्था ।
 " १० ज्ञान और दया (सर्वम) का पौर्वापर्य और अज्ञानी की भासना ।
 " ११ श्रुति का माहात्म्य और श्रेयम् के आचरण का उपदेश ।

५. धर्म-फल

- " १२-२५ कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया—आत्म-बुद्धि का आरोह क्रम ।
 संयम के ज्ञान का अधिकारी, गति-विज्ञान, बन्धन और मोक्ष का ज्ञान, आसक्ति व वस्तु-उपभोग का त्याग, सप्रेम का त्याग, मुनि-पद का स्वीकरण, चारित्रिक भावों की वृद्धि, पूर्वसंचित कर्मरजों का निर्वरण, कैवल्यज्ञान और कैवल्य-दर्शन की संप्राप्ति, लोक-अलोक का प्रत्यक्षीकरण, योग-निरोध, शीघ्रही अवस्था की प्राप्ति, कर्मों का संपूर्ण क्षय, शाश्वत सिद्धि की प्राप्ति ।
 " २६ सुगति की दुर्लभता ।
 " २७ सुगति की मुलभूता ।
 " २८ यत्ना का उपदेश और उपसंहार ।

पञ्चम अध्यायन : पिण्डवचना (प्रथम उद्देशक) — एवमना-गवेवचना, गृहणेवना-और भोगेवना की बुद्धि

१८०-१९४

१. गवेवचना

- श्लोक १, २ भोजन, पानी की गवेवचना के लिए कब, कहाँ और कैसे जाने ?
 " ४ विषम मार्ग से जाने का निषेध ।
 " ५ विषम मार्ग में जाने से होने वाले दोष ।
 " ६ स्वमार्ग के अन्त में विषम मार्ग से जाने की-विधि ।
 " ७ अंगार आदि के अतिक्रमण का निषेध ।
 " ८ वर्षा आदि में शिक्षा के लिए जाने का निषेध ।
 " ९, १०, ११ वेदना के पात्र में भिजाटन करने का निषेध और बर्हा होने वाले दोषों का निरूपण ।
 " १२ आत्म-विराधना के स्वर्णा में जाने का निषेध ।

- स्लोक १३ गमन की विधि ।
 " १४ अविधि-गमन का निषेध ।
 " १५ हांका-स्थान के अवलोकन का निषेध ।
 " १६ मन्थामूह के समीप जाने का निषेध ।
 " १७ प्रतिशुद्ध आदि कुलो से भिक्षा लेने का निषेध ।
 " १८ साधी (चिक) आदि को खोलने का विधि-निषेध ।
 " १९ मल-मूत्र की बाधा को रोकने का निषेध ।
 " २० अथकारमय स्थान में भिक्षा लेने का निषेध ।
 " २१ पुण्य, बीज आदि बिखरे हुए और अनुपलब्ध आगम में जाने का निषेध—एषणा के नवें दोष—'सिप्त' का वर्जन ।
 " २२ मेघ, वस्त्र आदि को लाँचकर जाने का निषेध ।
 २३-२६ गृह-प्रवेश के बाद अवलोकन, गमन और स्थान का विवेक ।

२. ग्रहणेषणा

अन्नस्नान लेने की विधि :—

- स्लोक २७ आहार-ग्रहण का विधि-निषेध ।
 " २८ एषणा के दसवें दोष 'छर्वित' का वर्जन ।
 " २९ जीब-विराधना करते हुए दाता से भिक्षा लेने का निषेध ।
 " ३०, ३१ एषणा के पार्वने (सहत नायक) और छट्टे (दायक नामक) दोष का वर्जन ।
 " ३२ पुर.कर्म दोष का वर्जन ।
 " ३३, ३४, ३५ असंयुक्त और समुक्त का निरूपण तथा पदचातु-कर्म का वर्जन ।
 " ३६ समुक्त हस्त आदि से आहार लेने का निषेध ।
 " ३७ उद्यम के पन्द्रहवें दोष 'अनिसृष्ट' का वर्जन ।
 " ३८ निमृष्ट भोजन लेने की विधि ।
 " ३९ गर्भवती के लिए बनाया हुआ भोजन लेने का विधि-निषेध—एषणा के छट्टे दोष 'दायक' का वर्जन ।
 " ४०, ४१ गर्भवती के हाथ से लेने का निषेध ।
 " ४२, ४३ स्तनपान कराती हुई स्त्री के हाथ से भिक्षा लेने का निषेध ।
 " ४४ एषणा के पहले दोष 'संकिंत' का वर्जन ।
 " ४५, ४६ उद्यम के बारहवें दोष 'उद्भिन्म' का वर्जन ।
 " ४७, ४८ दानार्थ किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ४९, ५० पुण्यार्थ किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ५१, ५२ वनीपक के लिए किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ५३, ५४ ध्येय के लिए किया हुआ आहार लेने का निषेध ।
 " ५५ और्द्धांगिक आदि दोष-युक्त आहार लेने का निषेध ।
 " ५६ भोजन के उद्यम की परीक्षा-विधि और शुद्ध भोजन लेने का विधान ।
 " ५७, ५८ एषणा के सातवें दोष उन्मिश्र का वर्जन ।
 " ५९-६२ एषणा के तीसरे दोष 'निसिप्त' का वर्जन ।
 " ६३, ६४ दायक-दोष-युक्त भिक्षा का निषेध ।
 " ६५, ६६ अस्थिर भिक्षा, काष्ठ आदि पर पैर रखकर जाने का निषेध और उसका कारण ।
 " ६७, ६८, ६९ उद्यम के तेरहवें दोष 'सात्पाद्य' का वर्जन और उसका कारण ।

- कलोक ७० सचिस कन्द-मूल आदि लेने का निषेध ।
 " ७१, ७२ सचिस रज-संयुक्त आहार आदि लेने का निषेध ।
 " ७३, ७४ विसमें खाने का आग बोझा हो और फेंकना अधिक पड़े, बैसी वस्तुएँ लेने का निषेध ।
 " ७५ तत्काल के भोजन को लेने का निषेध—एषणा के आठवें दोष 'अपरिणत' का वर्णन ।
 " ७६-८१ परिणत भोजन लेने का विधान ।
 भोजन की उपयोगिता में सन्देह होने पर चक्षकर लेने का विधान ।
 प्यास-शमन के लिए अनुपयोगी जल लेने का निषेध ।
 असाधधानी से सम्ब अनुपयोगी जल के उपयोग का निषेध और उसके परठने की विधि ।

३. भोग्यवशा

भोजन करने की आपदाधिक विधि :—

- " ८२, ८३ भिक्षा-काल में भोजन करने की विधि ।
 " ८४, ८५, ८६ आहार में पड़े हुए तिनके आदि को परठने की विधि ।
 भोजन करने की सामान्य विधि :
 " ८७ उपाश्रय में भोजन करने की विधि ।
 स्थान-प्रतिलेखनपूर्वक भिक्षा के विसोदन का संकेत ।
 " ८८ उपाश्रय में प्रवेश करने की विधि, ईर्ष्यापिपीतपूर्वक कायोत्सर्ग करने का विधान ।
 " ८९, ९० गोचरी में लगने वाले अतिचारों की यथाक्रम स्मृति और उनकी आलोचना करने की विधि ।
 " ९१-९६ सम्मग आलोचना न होने पर पुनः प्रतिक्रमण का विधान ।
 कायोत्सर्ग काल का चिन्तन ।
 कायोत्सर्ग पूरा करने और उसकी उत्तरकालीन विधि ।
 विश्राम-कालीन चिन्तन, साधुओं को भोजन के लिए निमंत्रण, सह-भोजन या एकाकी भोजन, भोजन-पात्र और खाने की विधि ।
 " ९७, ९८, ९९ मनोज्ञ या अमनोज्ञ भोजन में समभाव रखने का उपदेश ।
 " १०० मुष्णदायी और मुष्णजीवी की दुर्लभता और उनकी मति ।

पञ्चम अध्याय : पिण्डवशा (दूसरा उद्देशक)

२६५-२७२

- " १ जूठन न छोड़ने का उपदेश ।
 " २, ३ भिक्षा में पर्याप्त आहार न आने पर आहार-गन्धेष्टा का विधान ।
 " ४ यथासमय कार्य करने का निर्देश ।
 " ५ अकाल भिक्षाचारी श्रमण को उपालम्भ ।
 " ६ भिक्षा के साथ और असाध में समता का उपदेश ।
 " ७ भिक्षा की वसन-विधि, अस्त्रार्थ एकत्रित पशु-पक्षियों को लाँचकर खाने का निषेध ।
 " ८ गोचाराश्रम में बैठने और कथा कहने का निषेध ।
 " ९ अर्चना आदि का सहारा लेकर खड़े रहने का निषेध ।
 " १०, ११ भिक्षारी आदि को उत्सर्ग कर भिक्षा के लिए घर में खाने का निषेध और उसके दोषों का निरूपण, उनके
 " १२, १३ शीट जाने पर प्रवेश का विधान ।
 " १४, १५ हरिदासी की कुपण कर देने वाले के भिक्षा लेने का निषेध ।
 " १६, १७, धपक सजीव वनस्पति लेने का निषेध ।
 " २० एक बार मुने हुए सजीव-प्राण को लेने का निषेध ।
 " २१-२४ अपक, सजीव कल आदि लेने का निषेध ।
 " २५ सामुदायिक भिक्षा का विधान ।

- श्लोक २६ अदीनभाव से प्रिया लेने का उपदेश ।
 " २७,२८ अदाता के प्रति कोप न करने का उपदेश ।
 " २९,३० स्तुतिपूर्वक याचना करने व न देने पर कठोर वचन कहने का निषेध ।
 उत्पादन के ग्यारहवें दोष 'पूर्व संतव' का निषेध ।
 " ३१,३२ रस-सोपुता और तज्जनित दुष्परिणाम ।
 " ३३,३४ विजन से सरस आहार और मण्डली में विरस-आहार करने वाले की मनोभाषा का चित्रण ।
 " ३५ वृथापिता और तज्जनित दोष ।
 " ३६ मद्यपान करने का निषेध ।
 " ३७-४१ स्तैन्य-वृद्धि से मद्यपान करने वाले मुनि के दोषों का उपदर्शन ।
 " ४२,४३,४४ गुणानुरोधी की संवर-साधना और आराधना का निरूपण ।
 " ४५ प्रणीतरस और मद्यपानवर्जित तपस्वी के कल्याण का उपदर्शन ।
 " ४६-४९ छप आदि से सम्बन्धित माया-मूषा में होने वाली दुर्गति का निरूपण और उसके वर्जन का उपदेश ।
 " ५० पिण्डवशा का उपसंहार, सामाचारी के सम्यग् पालन का उपदेश ।

अष्ट अध्यायन : महाभारतका (महाभारत का निरूपण ;

२९५-३०४

महाभारत का निरूपण

- " १,२ निग्रन्थ के आचार-मोक्ष की पृच्छा ।
 " ३-६ निग्रन्थों के आचार की दुस्वरता और सब सामान्य आचरणीयता का प्रतिपादन ।
 " ७ आचार के अठारह स्थानों का निर्देश ।
 पहला स्थान : अहिंसा
 " ८,९,१० अहिंसा की परिभाषा, जीव-वध न करने का उपदेश, अहिंसा के विचार का व्यावहारिक आधार ।
 दूसरा स्थान : सत्य
 " ११,१२ मूषावाद के कारण और मूषा न बोलने का उपदेश ।
 मूषावाद वर्जन के कारणों का निरूपण ।
 तीसरा स्थान : अचौर्य
 " १३,१४ अदत्त ग्रहण का निषेध ।
 चौथा स्थान : ब्रह्मचर्य
 " १५,१६ ब्रह्मचर्य सेवन का निषेध और उसके कारण ।
 पाँचवाँ स्थान : अपरिग्रह
 " १७,१८ सन्निधि का निषेध, सन्निधि चाहने वाले श्रमण की गृहस्थ से तुलना ।
 " १९ धर्मोपकरण रखने के कारणों का निषेध ।
 " २० परिग्रह की परिभाषा ।
 " २१ निग्रन्थों के अमरत्व का निरूपण ।
 छठा स्थान : रात्रि-भोजन का त्याग
 " २२ एकभक्ष भोजन का निर्देशन ।
 " २३,२४,२५ रात्रि-भोजन का निषेध और उसके कारण ।
 सातवाँ स्थान : पृथ्वीकाय की घलना
 " २६ अमण पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करते ।
 " २७,२८ दोष-दर्शन पूर्वक पृथ्वीकाय की हिंसा का निषेध और उनका परिणाम ।
 आठवाँ स्थान : अप्काय की घलना
 " २९ अमण अप्काय की हिंसा नहीं करते ।

हस्तोक्त ३०, ३१ दोष-दर्शन पूर्वक अस्काय की हिसा का निषेध और उसका परिणाम।

मौन स्नान : तेजस्काय की यतना

॥ ३२ अमग्न अग्नि की हिसा नहीं करते।

॥ ३३, ३४, ३५ तेजस्काय की अमानता का निरूपण।

॥ दोष-दर्शनपूर्वक तेजस्काय की हिसा का निषेध और उसका निरूपण।

वसवा स्नान : वायुकाय की यतना

॥ ३६ अमग्न वायु का समारम्भ नहीं करते।

॥ ३७, ३८, ३९ विभिन्न साधनों से वायु उत्पन्न करने का निषेध। दोष-दर्शनपूर्वक वायुकाय की हिसा का निषेध और उसका परिणाम।

ध्वारहृत्वा स्नान : वनस्पतिकाय की यतना

॥ ४० अमग्न वनस्पतिकाय की हिसा नहीं करते।

॥ ४१, ४२ दोष-दर्शनपूर्वक वनस्पतिकाय की हिसा का निषेध और उसका परिणाम।

बारहृत्वा स्नान : वसकाय की यतना

॥ ४३ अमग्न वसकाय की हिसा नहीं करते।

॥ ४४, ४५ दोष-दर्शन पूर्वक वसकाय का निषेध और उसका परिणाम।

तेरहृत्वा स्नान : अकल्प्य

॥ ४६, ४७ अकल्पनीय वस्तु लेने का निषेध।

॥ ४८, ४९ नित्याग्न आदि लेने से उत्पन्न होने वाले दोष और उसका निषेध।

बौधहृत्वा स्नान : गृहि-भाजन

॥ ५०, ५१, ५२ गृहस्थ के भाजन में भोजन करने में उत्पन्न होने वाले दोष और उसका निषेध।

पत्रहृत्वा स्नान : पर्यंक

॥ ५३ आसन्दी, पर्यंक आदि पर बैठने, सोने का निषेध।

॥ ५४ आसन्दी आदि विषयक निषेध और अपवाद।

॥ ५५ आसन्दी और पर्यंक के उपयोग के निषेध का कारण।

सोल्हृत्वा स्नान : निषद्या

॥ ५६-५९ गृहस्थ के घर में बैठने से होने वाले दोष, उसका निषेध और अपवाद।

सत्तरहृत्वा स्नान : स्नान

॥ ६०, ६१, ६२ स्नान में उत्पन्न दोष और उसका निषेध।

॥ ६३ गामोद्घर्तन का निषेध।

अठारहृत्वा स्नान : विभूषावर्जन

॥ ६४, ६५, ६६ विभूषा का निषेध और उसके कारण।

॥ ६७, ६८ उपसंहार।

आचार निष्ठ अमग्न की गति

सप्तम अध्याय : वाक्यशुद्धि (भाषा-विशेष)

३३७-३४५

॥ १ भाषा के चार प्रकार, दो के प्रयोग का विधान और दो के प्रयोग का निषेध।

॥ २ अव्यय सत्य, सत्यासत्य, मृषा और अनाधीर्ण व्यवहार भाषा बोलने का निषेध।

॥ ३ अनवय आदि विविधभुक्त व्यवहार और सत्य भाषा बोलने का विधान।

॥ ४ सम्यक् में डालने वाली भाषा या भाषा का प्रयोग का निषेध।

॥ ५ सत्यासत्य को सत्य कहने का निषेध।

॥ ६, ७ जिसका हीना संदिग्ध हो, उसके लिये निरवधारक भाषा में बोलने का निषेध।

॥ ८ अज्ञात विषय को निश्चयात्मक भाषा में बोलने का निषेध।

- ८ संकित भाषा का प्रतिषेध ।
 १० निःसंकित भाषा बोलने का विधान ।
 ११, १२, १३ पुरुष और हिसास्यक मय भाषा का निषेध ।
 १४ तुच्छ और अपमानजनक सम्बोधन का निषेध ।
 १५ पारिवारिक समस्त-सूचक शब्दों से स्त्रियों को सम्बोधित करने का निषेध ।
 १६ गौरव-वाचक या चाटुता-सूचक शब्दों से स्त्रियों को सम्बोधित करने का निषेध ।
 १७ नाम और गीत द्वारा स्त्रियों को सम्बोधित करने का विधान ।
 १८ पारिवारिक समस्त-सूचक शब्दों से पुरुषों को सम्बोधित करने का निषेध ।
 १९ गौरव-वाचक या चाटुता-सूचक शब्दों से पुरुषों को सम्बोधित करने का निषेध ।
 २० नाम और गीत द्वारा पुरुषों को सम्बोधित करने का विधान ।
 २१ स्त्री या पुरुष का सम्यक् होने पर तत्सम्बन्धित आतिवाचक शब्दों द्वारा निर्देश करने का विधान ।
 २२ अप्रीतिकर और उपास्यक बचन द्वारा सम्बोधित करने का निषेध ।
 २३ शारीरिक अवस्थाओं के निर्देशन के उपयुक्त शब्दों के प्रयोग का विधान ।
 २४, २५ गाय और बैल के बारे में बोलने का विवेक ।
 २६, ३३ वृद्ध और उसके अवयवों के बारे में बोलने का विवेक ।
 ३४, ३५ ब्रौषधि (अनाज) के बारे में बोलने का विवेक ।
 ३६-३९ संछिद्रि (जीमनवार), चौर और नदी के बारे में बोलने का विवेक ।
 ४०, ४२, ४९ सावध प्रवृत्ति के सम्बन्ध में बोलने का विवेक ।
 ४३ विमय आदि के सम्बन्ध में बन्तुओं के उत्कर्ष सूचक शब्दों के प्रयोग का निषेध ।
 ४४ चिन्तनपूर्वक भाषा बोलने का उपदेश ।
 ४५, ४६ लेने, देने की परामर्शदात्री भाषा के प्रयोग का निषेध ।
 ४७ असत्यता को गमनागमन आदि प्रवृत्तियों का आदेश देने वाली भाषा के प्रयोग का निषेध ।
 ४८ असाधु को साधु कहने का निषेध ।
 ४९ गुण-सम्पन्न सत्यता को ही साधु कहने का विधान ।
 ५० किसी की जय-पराजय के बारे में अमितावाचक भाषा बोलने का निषेध ।
 ५१ पवन आदि होने या न होने के बारे में अभिलाषात्मक भाषा बोलने का निषेध ।
 ५२, ५३ मेघ, आकाश और राजा के बारे में बोलने का विवेक ।
 ५४ सावधान्यपूर्वक आदि विशेषणयुक्त भाषा बोलने का निषेध ।
 ५५, ५६ भाषा विषयक विधि-निषेध ।
 ५७ परीक्ष्यभाषी और उसको प्राप्त होने वाले फल का निरूपण ।

अष्टम अध्यायः आचार-प्रणिधि (आचार का प्रणिधान)

३६९

- श्लोक १ आचार-प्रणिधि के प्ररूपण की प्रतिज्ञा ।
 २ जीव के भेदों का निरूपण ।
 ३-१२ षड्भौतिकाय की यतना-विधि का निरूपण ।
 १३-१६ आठ सूक्ष्म-व्यागों का निरूपण और उनकी यतना का उपदेश ।
 १७, १८ प्रतिनिष्ठान और प्रतिव्यपन का विवेक ।
 १९ गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने के बाद के कर्तव्य का उपदेश ।
 २०, २१ दृष्ट और श्रुत के प्रयोग का विवेक और गृहियों—गृहस्थ की घरेलू प्रवृत्तियों में भाग लेने का निषेध ।
 २२ गृहस्थ को शिक्षा की सरसता, गौरवता तथा प्राप्त और अप्राप्त के निर्देश करने का निषेध ।
 २३ भोजनगृही और अप्राप्त-भोजन का निषेध ।

- २४ काम-धाम के संग्रह का निषेध ।
 " २५ कष्टवृत्ति आदि विशेष-युक्त युक्ति के लिये कौच न करने का उपदेश ।
 " २६ मिय शब्दों में राग न करने और कर्मस्थ शब्दों को सहने का उपदेश ।
 " २७ धारीरिक कष्ट सहने का उपदेश और उसका परिणाम-दर्शन ।
 " २८ रात्रि-भोजन परिहार का उपदेश ।
 " २९ अल्प लाभ में धान्त रहने का उपदेश ।
 " ३० पर-तिरस्कार और आत्मोत्कर्ष न करने का उपदेश ।
 " ३१ वर्तमान पाप के संवरण और उसकी पुनरावृत्ति न करने का उपदेश ।
 " ३२ अनाचार को न खियाने का उपदेश ।
 " ३३ आचार्य-वचन के प्रति शिष्य का कर्तव्य ।
 " ३४ जीवन की साधन-समृद्धता और भोग-निवृत्ति का उपदेश ।
 " ३५ धर्माचरण की शक्यता, शक्ति और स्वास्थ्य-सम्पन्न तथा मे धर्माचरण का उपदेश ।

कषाय

- " ३६ कषाय के प्रकार और उनके त्याग का उपदेश ।
 " ३७ कषाय का अर्थ ।
 " ३८ कषाय-चिन्त्य के उपाय ।
 " ३९ पुनर्जन्म का मूल - कषाय ।
 " ४० विनय, आचार और इन्द्रिय-संयम में प्रवृत्त रहने का उपदेश ।
 " ४१ निद्रा आदि दोषों को बर्जने और स्वाध्याय में रत रहने का उपदेश ।
 " ४२ अनुत्तर अर्थ की उपलब्धि का मार्ग ।
 " ४ बहृश्रुत की पर्युपायना का उपदेश ।
 " ४४, ४५ गुह के समीप बैठने की विधि ।
 " ४६, ४७, ४८ बाणी का विवेक ।

- " ४९ बाणी की स्मरना होने पर उपहास करने का निषेध ।
 " ५० गृहस्थ को नक्षत्र आदि का फल बताने का निषेध ।
 " ५१ उपाश्रय की उपयुक्तता का निरूपण ।

ब्रह्मचर्य की साधना और उसके साधन

- " ५२ एकान्त स्थान का विधान, स्त्री-कथा और गृहस्थ के साथ परिचय का निषेध, साधु के साथ परिचय का उपदेश ।
 " ५३ ब्रह्मचारी के लिए स्त्री की अयोप्यावकता ।
 " ५४ दृष्टि-संयम से बचने का उपदेश ।
 " ५५ स्त्री मात्र से बचने का उपदेश ।
 " ५६ आत्म-गवैषिता और उसके घातक तत्त्व ।
 " ५७ कामरागवर्षक अंगोपांग दैत्य के निषेध ।
 " ५८, ५९ पुद्गल-परिणाम की अनियता वर्णनपूर्वक उसमें आसक्त न होने का उपदेश ।
 " ६० निष्काम-कामीन ब्रह्मा के निर्बाह का उपदेश ।
 " ६१ तपस्वी, संयमी और स्वाध्यायी के साधन का निरूपण ।
 " ६२ पुराकृत-मूल के विशेषण का उपाय ।
 " ६३ आचार-प्रतिधि के फल का प्रवर्धन और उपसंहार ।

नवम अध्ययन : विनय-समाधि (प्रथम उद्देशक) : (विनय से होनेवाला मानसिक स्वास्थ्य)

४२३-४३४

- इसको १ आचार-शिक्षा के बाधक तत्त्व और उनसे घृण्य ध्वषण की दशा का निरूपण ।
- " २,३,४ अल्प-प्रज्ञ, अल्प-व्ययक या अल्प-श्रुत की अवहेलना का फल ।
- " ५-१० आचार्य की प्रशंसा और अवहेलना का फल । उनकी अवहेलना की शयं करता का उपमापूर्वक निरूपण और उनकी प्रशंसा रखने का उपदेश ।
- " ११ अनन्त-ज्ञानी को भी आचार्य की उपासना करने का उपदेश ।
- " १२ धर्मपद-शिक्षक गुरु के प्रति विनय करने का उपदेश ।
- " १३ विशोधित के स्थान और अनुशासन के प्रति पूजा का भाव ।
- " १४,१५ आचार्य की गरिमा और भिक्षु-परिषद् में आचार्य का स्थान ।
- " १६ आचार्य की आराधना का उपदेश ।
- " १७ आचार्य की आराधना का फल ।

नवम अध्ययन : विनय-समाधि (द्वितीय उद्देशक) : (अविनीत, सुविनीत की आपदा-सम्पदा)

४३५-४४८

- " १,२ द्रुम के उदाहरण पूर्वक धर्म के मूल और परम का निदर्शन ।
- " ३ अविनीत आत्मा का समार-भ्रमण ।
- " ४ अनुशासन के प्रति कोप और तज्जनित अहित ।
- " ५-११ अविनीत और सुविनीत की आपदा और सम्पदा का तुलनात्मक निरूपण ।
- " १२ शिक्षा-प्रवृद्धि का हेतु - आज्ञानुवृत्ति ।
- " १३,१४,१५ गृहस्थ के शिष्यकला सम्बन्धी अध्ययन और विनय का उदाहरण ।
- " शिष्याचार्य कृत् यालना का सहन ।
- " यालना के उपरान्त भी गुरु का स्तकार आदि करने की प्रवृत्ति का निरूपण ।
- " १६ धर्माचार्य के प्रति आज्ञानुवृत्ति की सहजता का निरूपण ।
- " १७ गुरु के प्रति नम्र व्यवहार की विधि ।
- " १८ अविनिवृत्त स्वर्ण होने पर क्षमा-याचना की विधि ।
- " १९ अविनीत शिष्य की मनोवृत्ति का निरूपण ।
- " २० विनीत की मूढम-दुष्टि और विनय-पद्धति का निरूपण ।
- " २१ शिक्षा का अधिकारी ।
- " २२ अविनीत के लिये मोक्ष की असम्भावना का निरूपण ।
- " २३ विनय-कोविद के लिए मोक्ष की सुलभता का प्रतिपादन ।

नवम अध्ययन : विनय-समाधि (तृतीय उद्देशक) : (पूज्य कौन ? पूज्य के लक्षण और उसकी अर्हता का उपदेश)

४४९-४६१

- इसको १ आचार्य की सेवा के प्रति आवश्यकता और अभिप्राय की आराधना ।
- " २ आचार के लिए विनय का प्रयोग, आदेश का पासन और आशातना का वर्णन ।
- " ३ शान्तिको के प्रति विनय का प्रयोग । गुणाधिक्य के प्रति नम्रता, बन्धनशीलता और आज्ञानुवृत्ति ।
- " ४ भिक्षा-विशुद्धि और ताम-अलाभ में समभाव ।
- " ५ सन्तोष-रमण ।
- " ६ वचनरूपी काटों को सहने की क्षमता ।
- " ७ वचनरूपी काटों की मुद्दु महता का प्रतिपादन ।
- " ८ दीर्घमन्य का हेतु विनय पर भी सोमनस्य को बनाए रखना ।
- " ९ सदीष भाषा का परिहारा ।
- " १० लोचुपता आदि का परिहारा ।
- " ११ आत्म-निरीक्षण और मध्यस्थता ।
- " १२ स्तम्भता और शोक का परिहारा ।
- " १३ पूज्य-पूजन, जितेन्द्रियता और सत्य-रसता ।

"	१४ आचार-निष्ठाता ।	
"	१५ गुरु की परिचर्या और उसका फल ।	
नवम अध्याय : विनय-समाधि (चतुर्थ उपदेशक) : (विनय-समाधि के स्थान)		४६२-४७३
सूत्र	१,२,३, समाधि के प्रकार ।	
"	४ विनय-समाधि के चार प्रकार ।	
"	५ श्रुत-समाधि के चार प्रकार ।	
"	६ तप-समाधि के चार प्रकार ।	
"	७ आचार-समाधि के चार प्रकार ।	
श्लोक	६,७ समाधि-चतुष्टय की आराधना और उसका फल ।	
दशम अध्याय : सन्निधु (मिक्षु के नक्षत्र और उसकी अहंता का उपदेश)		४७५-५००
"	१ चित्त-समाधि, स्त्री-मुक्तता और वास्त-भोग का अनामेवन ।	
"	२,३,४ जीव-हिंसा, सचित्त व औद्देशिक आहार और पचन-पाचन का परिश्रम ।	
"	५ श्रद्धा, आत्मीयम्यबुद्धि, महाव्रत-स्पर्श और आश्रय का संवरण ।	
"	६ कषाय-त्याग, धृ-व-योगिता, वाक्चनता और गृहि-योग का परिवर्जन ।	
"	७ सम्मग-दृष्टि, अमूढता, तपस्विता और प्रवृत्ति-बोधन ।	
"	८ सन्निधि-वर्जन ।	
"	९ साधमिक-निमग्नपूर्वक भोजन और भोजनोपर स्वाध्याय-रतता ।	
"	१० कलह-कारक-कथा का वर्जन, प्रशान्त भाव आदि ।	
"	११ सुख-दुःख में समभाव ।	
"	१२ प्रतिमा-स्वीकार, उपसर्गकाल में निभंयता और शरीर की अनासक्ति ।	
"	१३ देह-विसर्जन, सहिष्णुता और अनिदानता ।	
"	१४ परीषह-विजय और श्वासप्य-रतता ।	
"	१५ संयम, अध्यात्म-रतता और सुश्राव्य-विज्ञान ।	
"	१६ अमूढता, अज्ञात-भिक्षा, कथ-विश्रय वर्जन और निस्संगता ।	
"	१७ अलोलुपता, उच्छ्वाहता और ऋद्धि आदि का त्याग ।	
"	१८ बाणी का संयम और आत्मोत्कर्ष का त्याग ।	
"	१९ मद-वर्जन ।	
"	२० आर्यपद का प्रवेदन और कुशीलुति का वर्जन ।	
"	२१ मिश्र की गति का निरूपण ।	
प्रथम श्रुति : रतिबाध्या (संयम में अस्थिर होने पर पुनः स्थिरकरण का उपदेश)		५०१-५१६
सूत्र	१ संयम में पुनः स्थिरकरण के १८ स्थानों के अवलोकन का उपदेश और उनका निरूपण ।	
श्लोक	२-८ भोग के लिये संयम को छोड़ने वाले की भविष्य की अनभिज्ञता और परस्वात्पापूर्ण मनोवृत्ति का उपमापूर्वक निरूपण ।	
"	९ अमन-पर्याय की स्वर्गीयता और नारकीयता का सकारण निरूपण ।	
"	१० व्यभिच-मेर से अमन-पर्याय में सुख-दुःख का निरूपण और अमन-पर्याय में रमण करने का उपदेश ।	
"	११,१२ संयम-अष्ट अमन के होने वाले ऐहिक और पारलौकिक दोषों का निरूपण ।	
"	१३ संयम-अष्ट की योगासक्ति और उसके फल का निरूपण ।	
"	१४,१५ संयम में मन को स्थिर करने का चिन्तन-सूत्र ।	
"	१६ इन्द्रिय द्वारा अपराधैव सामसिक संकल्प का निरूपण ।	
"	१७-१८ विषय का उपसंहार ।	

द्वितीय ब्रूतिका : बिबिक्तचर्या (बबिक्तचर्या का उपदेश)

५१७-५३६

- श्लोक १ ब्रूतिका के प्रवचन की प्रतिष्ठा और उसका उद्देश्य ।
 " २ अनुस्रोत-गमन को बहुजनाभिमान विखाकर मुमुक्षु के लिये प्रतिस्रोत-गमन का उपदेश ।
 " ३ अनुस्रोत और प्रतिस्रोत के अधिकारी, ससार और मुक्ति की परिभाषा ।
 " ४ साधु के लिये चर्या, गुण और नियमों की जानकारी की आवश्यकता का निरूपण ।
 " ५ अनिकेतवास आदि चर्या के अंगों का निरूपण ।
 " ६ आशीष और अवमान संखडि-वर्जन आदि मिष्टा-विशुद्धि के अंगों का निरूपण व उपदेश ।
 " ७ श्रमण के लिये आहार-विशुद्धि और कायोत्सर्ग आदि का उपदेश ।
 " ८ स्थान आदि के प्रतिबन्ध व गौव आदि से सम्बन्ध न करने का उपदेश ।
 " ९ गृहस्थ की ब्यावृत्त्य आदि करने का निषेध और असंक्लिष्ट मुनिगण के साथ रहने का विधान ।
 " १० विगिष्ट नहनन-मुक्कन और धृत-सम्पन्न मुनि के लिए एकाकी विहार का विधान ।
 " ११ चातुर्मास और मासकल्प के बाद पुनः चातुर्मास और मासकल्प करने का व्यवधान-काल । सूत्र और उसके अर्थ के चर्चा करने का विधान ।
 " १२, १३ आत्म-निरीक्षण का समय, चिन्तन-सूत्र और परिणाम ।
 " १४ दुष्प्रवृत्ति होने ही सम्भल जाने का उपदेश ।
 " १५ प्रतिबुद्धजीवी, जागरूकभाव से जीने वाले की परिभाषा ।
 " १६ आत्म-रक्षा का उपदेश और अरक्षित तथा सुरक्षित आत्मा की गति का निरूपण ।

पहमं अङ्गयणं
दुमपुष्पिका

प्रथमं अध्यायनं
दुमपुष्पिका

आमुख

भारतीय चिन्तन का निष्पत्ति है—‘अस्तिवाच’। ‘आत्मा है’—यह उसका अन्तर बोध है। उसकी अन्तिम परिणति है—‘मोक्षवाच’। ‘आत्मा की मुक्ति मध्यम है’—यह उसकी चरम अनुभूति है। मोक्ष साम्य है। उसकी साधना है—‘धर्म’।

धर्म क्या है? क्या सभी धर्म समान हैं? धर्म के धर्मों में से मोक्ष-धर्म - सत्य-धर्म की पहचान कैसे हो? ये चिर-निरपेक्ष प्रश्न रहे हैं। स्वामीजी उत्पन्न करनेवाले इन प्रश्नों का समुचित समाधान प्रथम श्लोक के दो चरणों में किया गया है। जो आत्मा का उन्मूलक हित साधता हो वह धर्म है। जिनसे वह हित नहीं सधता वे धर्म नहीं, धर्माभास हैं।

‘धर्म’ का अर्थ है—धारण करनेवाला। मोक्ष का साधन वह धर्म है जो आत्मा के स्वभाव को धारण करे। जो विजातीय तत्त्व को धारण करे वह धर्म मोक्ष का साधन नहीं है। आत्मा का स्वभाव अहिंसा, सत्य और तप है। साधना-काल में ये आत्मा की उपलब्धि के साधन रहने हैं और सिद्धि-काल में ये आत्मा के गुरु स्वभाव। साधना-काल में ये धर्म कहलाते हैं और सिद्धि-काल में आत्मा के गुरु। पहले ये माधे जाते हैं फिर ये स्वयं सध जाते हैं।

मोक्ष परम मंगल है, इसलिए इसकी उपलब्धि के साधन को भी परम मंगल कहा गया है। वही धर्म परम मंगल है जो मोक्ष की उपलब्धि करा सके।

‘धर्म’ शब्द का धर्म के धर्मों में प्रयोग होता है और मोक्ष-धर्म की भी धर्म के व्याख्याएँ हैं। इसलिए उसे कभी-कभी पर कसते हुए बताया गया है कि मोक्ष-धर्म वही है जिनके लक्षण अहिंसा, सत्य और तप हो।

प्रश्न है—क्या ऐसे धर्म का पालन सम्भव है? समाधान के शब्दों में कहा गया है जिसका मन सदा धर्म में होता है उसके लिए उसका पालन भी सदा सम्भव है। जो इस लोक में निस्पृह होता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।

सिद्धि-काल में शरीर नहीं होता, बागी और मन नहीं होते, इसलिए आत्मा स्वयं अहिंसा बन जाती है। साधना-काल में शरीर, बागी और मन -ये तीनों होते हैं। शरीर आहार बिना नहीं टिकता। आहार हिंसा के बिना निष्पन्न नहीं होता। यह जटिल स्थिति है। धर्म भला कोई कैसे पूरा अहिंसक बने? जो अहिंसक नहीं, वह धार्मिक नहीं। धार्मिक के बिना धर्म कोरी कल्पना की वस्तु रह जाती है। साधना का पहला चरण इस उलझन से भरा है। जो चार श्लोकों में इसी समस्या का समाधान दिया गया है। समाधान का स्वरूप माधुरी वृत्ति है। तात्पर्य की भाषा में इसका अर्थ है—

(१) मधुर अन्नधारी होता है। वह अपने जीवन-निर्वाह के लिए किसी प्रकार का समारम्भ, उपमर्दन या हनन नहीं करता। बैसे ही अन्न-साधक भी अन्नधारी हो—किसी तरह का पचन-पाचन और उपमर्दन न करे।

(२) मधुर पुष्पों से स्वाभाव-सिद्ध रस ग्रहण करता है। बैसे ही अन्न-साधक गृहस्थों के घरों से, जहाँ आहार-जल आदि स्वाभाविक रूप से बनते हैं, प्रासुक आहार ले।

(३) मधुर फूलों को स्नान किये बिना थोड़ा-थोड़ा रस पीता है। बैसे ही अन्न-साधक धर्म से थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करे।

(४) मधुर उतना ही रस ग्रहण करता है जितना कि उदरपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। वह दूसरे दिन के लिए कुछ संग्रह कर नहीं रखता। बैसे ही अन्न-साधक समय-निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ग्रहण करे—संचय न करे।

(५) मधुर किसी एक वृक्ष या फूल से ही रस ग्रहण नहीं करता परन्तु विविध वृक्षों और फूलों से रस ग्रहण करता है। बैसे ही अन्न-साधक भी किसी एक गाँव, घर या व्यक्ति पर आश्रित न होकर सामुदायिक रूप से विशा करे।

इस अध्ययन में दुम-गुण्य और मधुकर उपमान हैं तथा यथाकृत आहार और भ्रमण उपमेय। यह देश उपमा है^१। नियुक्ति के अनुसार मधुकर की उपमा के दो हेतु हैं—(१) अनियत-वृत्ति और (२) अहिंसा-पालन^२।

अनियत-वृत्ति का सूचन—‘जं भवति अहिंसिया’^३ (१५) और अहिंसा पालन का सूचन—‘न य पुष्पं क्लामेइ, सो य पीण्डे अप्य’ (१२) से होता है। दुम-गुण्य की उपमा का हेतु है—सहज निष्पन्नता। इसका सूचक ‘महागडेसु रीयति, पुष्फंसु भमरा जहा’ (१४) यह श्लोकाद्वै है।

अहिंसा-पालन में भ्रमण क्या ले और कैसे ले—इन दोनों प्रश्नों पर विचार हुआ है और अनियत-वृत्ति में केवल कैसे ले, इसका विचार है। कैसे ले—यह दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है—क्या ले? इससे मधुकर की अपेक्षा दुम-गुण्य का सम्बन्ध निकटतम है।

भ्रमण के लिए सहजरूप से भोजन प्राप्ति का आधार दुम-गुण्य ही होता है। माधुकरी वृत्ति का मूल केन्द्र दुम-गुण्य है। उसके बिना वह नहीं सधती। दुम-गुण्य की इस अनिवार्यता के कारण ‘दुम-गुण्यिका’ शब्द समूची माधुकरी-वृत्ति का योग्यतम प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्ययन में भ्रमण का भ्रमरी-वृत्ति से प्राजीविका प्राप्त करने का बोध दिया गया है। इस वृत्ति का सूचन दुम-गुण्यिका शब्द से अच्छी तरह होता है, यत इमका नाम दुम-गुण्यिका है। यहाँ यह स्मरणीय है कि सूत्रकार का प्रधान प्रतिपाद्य है—धर्म के आधार की सम्भवता। निःसन्देह यह अध्ययन अहिंसा और उसके प्रयोग का निर्वचन है। अहिंसा धर्म की पूर्ण धाराधना करनेवाला भ्रमण अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी हिंसा न करे, यथाकृत आहार ले तथा जीवन को समय और तपोमय बना कर धर्म और धार्मिक की एकता स्थापित करे।

धार्मिक का महत्त्व धर्म होता है। धर्म की प्रशंसा है वह धार्मिक की प्रशंसा है और धार्मिक की प्रशंसा है वह धर्म की प्रशंसा है। धार्मिक और धर्म के इन अभेद को लक्षित कर ही नियुक्तिकार भट्टबाहु ने कहा है—“पढे धर्मपसगा” (नि० गा० २०) पहले अध्ययन में धर्म की प्रशंसा महिमा है।

१—(क) नि० गा० ६६ : जह भमरोलि व एण्व बिहु तो होइ आहरणवेते।

(ख) नि० गा० ६७ : एव भमराहरे अणियविसित्तन न सेसाणं। गहणं॥

२—नि० गा० ६२६ : उवसा कलु एस कया पुणुसा वेतलकणोवणया। अणियविसित्तनिमित्त अहिंसजुपालणहाए ॥

३—हा० टी० ७० ७२ : ‘अनिभिताः’ कुलाविषु अतिबद्धा।

पदमं अक्षयणं : प्रथम अध्यायन
दुमपुष्पिका : द्रुमपुष्पिका

मूल
१—'धम्मो मंगलपुष्पिकठ'
अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसंति
जस्स धम्मो सया मणो ॥

२—जहा दुमस्स पुप्फेसु
भमरो आवियइ^६ रसं ।
न य पुप्फं किलामेइ
सो य पीणेइ अप्पयं ॥

३—एमेए^{१३} समणा मुत्ता
जे लोए संति साहुणो^{१४} ।
विहंगमा व पुप्फेसु
वाणभत्तेसणे रया ॥

४—वयं च विंति लब्धभामो
न य कोइ उवहम्मई ।
अहागडेसु रीयंति
पुप्फेसु भमरा जहा ॥

५—महुकारसमा बुद्धा
जे भवंति अणिस्सिया ।
नाणापिडरया दंता
तेण कुच्चंति साहुणो ॥
ति वेमि

संस्कृत छाया
धर्मः मङ्गलपुष्पिकठम्
अहिंसा संजमः तव ।
देवा अपि तं नमस्यन्ति
यस्स धर्मं सदा मनः ॥ १ ॥

यथा द्रुमस्य पुष्पेषु
भ्रमर आविर्भवति रसम् ।
न च पुष्पं क्लामयति
स च प्रीणाति आत्मकम् ॥ २ ॥

एवमेते भ्रमणा मुक्ताः
ये लोके संति साधवाः ।
विहङ्गमा इव पुष्पेषु
वाणभक्षेण रताः ॥ ३ ॥

वयं च विंति लब्धभामहे
न च कोपुपहृत्यते ।
यथाकृतेषु रीयन्ते
पुष्पेषु भमरा यथा ॥ ४ ॥

मधुकरसमा बुद्धाः
ये भवन्त्यनिभिताः ।
नानापिण्डरता दन्ताः
तेन उच्चन्ते साधवाः ॥ ५ ॥
इति ब्रह्मीणि

हिन्दी अनुबाव
धर्म^१ उत्कृष्ट मंगल^२ है । अहिंसा^३,
सयम^४ और तप^५ उसके लक्षण हैं^६ ।
जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे
देव भी^७ नमस्कार करते हैं ।

जिस प्रकार भ्रमर द्रुम-पुष्पों से थोड़ा-
थोड़ा रस पीता है,^८ किसी भी पुष्प को^९
म्लान नहीं करता^{१०} और जाने को भी
तृप्त कर लेता है—

उसी प्रकार लोक में जो मुक्त^{११}
(अपरिग्रही) भ्रमण^{१२} साधु^{१३} हैं वे दानभक्त^{१४}
(दाता द्वारा दिये जानेवाले निर्दोष आहार)
की एषणा में रत^{१५} रहते हैं, जैसे—भ्रमर
पुष्पों में ।
हम^{१६} इस तरह से वृत्ति—मित्रा प्राप्त
करते कि किसी जीव का उपह्वन न हो ।
क्योंकि भ्रमण यथाकृत^{१७} (सहज रूप से बना)
आहार लेते हैं, जैसे—भ्रमर पुष्पों से रस ।

जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिभित
हैं^{१८}—किसी एक पर आश्रित नहीं,
नाना पिण्ड में रत हैं^{१९} और जो दान्त हैं^{२०}
वे अपने इन्ही गुणों से साधु कहलाते हैं^{२१} ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन १

दशोक १

१. तुलना :

‘धम्मपद’ (धम्मट्ठकम् १६६) के निम्नलिखित श्लोक की इससे आधिक तुलना होती है :

यस्मिं तत्त्वं च धम्मो च अहिंसा संवसो इमो ।

त ते ब्रह्मचर्यो जीरो सो वेरो ति वज्जुवति ॥

इसका हिन्दी अनुबाद इस प्रकार है :

जिसमें तत्त्व, धर्म, अहिंसा, सत्य और इन होता है ।

उस भक्त रहित और भिक्षु को स्वधिर कहा जाता है ॥

२. धर्म (धम्मो) :

‘धू’ धातु का अर्थ है—धारण करना । उसके अन्त में ‘मद्’ या ‘म’ प्रत्यय लगने से ‘धर्म’ शब्द बनता है^१ । उत्पाद, व्यव और स्थिति—ये अवस्थाएँ जो इन्द्रो को धारण कर रखती हैं—उनके अस्तित्व को टिकाए रखती हैं—‘द्रव्य-धर्म’ कहलाती हैं^२ । यति में सहायक होना, स्थिति में सहायक होना, स्थान देने में सहायक होना, मिलने और बिछुड़ने की शक्ति से सम्बन्ध होना, जानने-देखने की क्षमता का होना, धर्म आदि पाँच अस्तिकायों के में स्वभाव या लक्षण—जो उनके पृथक्त्व को सिद्ध करते हैं और उनके स्वरूप को स्थिर करते हैं—‘अस्तिकाय-धर्म’ कहे जाते हैं^३ । इसी तरह सुनना, देखना, सूचना, स्वाद लेना और स्पर्श करना जो जिस इन्द्रिय का प्रकार—विषय—होता है वह उसका ‘इन्द्रिय-धर्म’ कहलाता है^४ । विवाहाविवाह, भस्माभक्षण और पेयापेयादि के नियम जो किसी स्थान की विवाह तथा ज्ञान-दान विषयक परम्परा के निर्धारक होते हैं ‘गम्य-धर्म’ कहलाते हैं^५ । वस्त्राभूषणादि के रीति-रिवाज जो किसी देश की रहन-सहन विषयक प्रथा के आधारभूत होते हैं ‘देश-धर्म’ कहलाते हैं^६ । करादि के विधान जो राज्य की आधिक-ग्राह्यता को संतुलित रखते हैं ‘राज्य-धर्म’ कहलाते हैं^७ । गणों की पारस्परिक व्यवस्था जो गणों को संगठित रखती है ‘गण-धर्म’ कहलाती है^८ । वज्रादि की विधि जो राजसत्ता को सुरक्षित रखती है ‘राज-धर्म’ कहलाती है^९ ।

इस तरह इन्द्रो के पर्याय और गुण, इन्द्रियों के विषय तथा लौकिक रीति-रिवाज, देशाचार, व्यवस्था, विधान, वज्रनीति आदि सभी धर्म कहलाते हैं, पर यहाँ उपर्युक्त द्रव्य आदि धर्मों, गम्य आदि साव्य लौकिक धर्मों और कुप्राबन्धन धर्मों को उत्कृष्ट नहीं कहा है^{१०} ।

जो धूर्तता में नहीं पड़ने देता वह धर्म^{११} यहाँ अभीष्ट है । ऐसा धर्म समय में प्रवृत्ति और असमय से निवृत्ति रूप है^{१२} तथा अहिंसा, सत्य और तप सत्यवाला है । उसे ही यहाँ उत्कृष्ट मगल कहा है^{१३} ।

१—(क) जि० पू० पृ० १४ : ‘धू धारणे’ अस्य भातोर्ध्वप्रत्ययान्तस्येव रूपं धर्म इति ।

(ख) हा० टी० प० २० : ‘धू धारणे’ इत्यस्य भातोर्ध्वप्रत्ययान्तस्येव रूपं धर्म इति ।

२—जि० पा० ४० : द्रव्यस्त पञ्चभा जे ते धम्मो तस्स द्रव्यस्स ।

३—जि० पू० पृ० १६ : अस्मिं वेज्जति काया य अस्मिंकाया, ते इमे पच, तेसि पंचहन्ति धम्मो पाव सव्भाओ लक्खणाति एगद्धा..... ।

४—जि० पू० पृ० १६ : पयारधम्मो भाव सोयाईन इन्धियाण जो जस्स विसयो सो पयारधम्मो भव..... ।

५—(क) जि० पा० ४०-४२ : इज्ज च अस्मिंकायपयारधम्मो अ पावधम्मो अ । द्रव्यस्त पञ्चभा जे ते धम्मो तस्स द्रव्यस्स ।
धम्मविकल्पाधम्मो पयारधम्मो य विवयधम्मो य । लोइयकुप्पावधम्मिज लोमुत्तर लोपायेगविहो ॥
गम्यपमुत्तरेज्जे पुरवरणामवधोहिंराईयं । सावज्जो उ कृत्तिस्मिक्कवधम् म विमैहि उ पत्तयो ॥

(ख) जि० पा० ४२, हा० टी० प० २२ : कुप्राबन्धन उच्यते—अतस्मादि साव्यधर्मो लौकिककल्प एव ।

(ग) जि० पू० पृ० १७ : वज्जो भाव गरहिज्जो, सह वज्जेण सावज्जो भवह् ।

(घ) जि० पा० ४२, हा० टी० प० २२ : अवच—पाप, सह अवचं न सावज्जम् ।

६—जि० पू० पृ० १४ : धम्मपु जीव नरकतिर्यगोमिक्तुमानुषवैकल्येभु प्रपतंत धारयसीति धर्मः । उत्तं च—

“धूर्तति-प्रसूताम् बीजान्, यस्माद् धारयते ततः ।

वसं वेताम् शुभे स्थाने, तस्माद् धर्म इति स्थितः ॥”

७—जि० पू० पृ० १७ : असकम्माज नियसो सक्कमि य पविसो ।

८—(क) जि० पा० ८६ : धम्मो गुणा अहिंसाइया ज ते परममगल पइन्ना ।

(ख) जि० पू० पृ० १४ : अहिंसातपसमलसक्कमे धम्मो ठिओ तस्स एस जिहूसीति ।

३. उत्कृष्ट मंगल (मंगलमुक्तिकटु) :

जिससे हित हो, कल्याण सचता हो, उसे मंगल कहते हैं^१। मंगल के दो भेद हैं :—(१) द्रव्य-मंगल—औपचारिक या नाममात्र के मंगल और (२) भाव-मंगल—वास्तविक मंगल। संसार में पूर्ण-कलश, स्वस्तिक, बही, अलत, शंख-ध्वज, गीत, ब्रह्म आदि मंगल माने जाते हैं। इनसे धन-प्राप्ति, कार्य-सिद्धि आदि मानी जाती है। ये लौकिक मंगल हैं—लोक-दृष्टि में मंगल हैं, पर आत्मा इन्हें मंगल नहीं कहते, क्योंकि इनसे आत्मा का कोई हित नहीं सचता। आत्मा के उत्कर्ष के क्षण सम्बन्ध रखनेवाला मंगल 'भाव-मंगल' कहलाता है। धर्म आत्मा की बुद्धि या सिद्धि से सम्बन्धित है, अतः वह भाव-मंगल है^२।

धर्म ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल है। वह ऐसा मंगल है जो सुख ही सुख रूप है। साथ ही वह दुःख का आत्यन्तिक क्षय करता है, जिससे उसके अङ्कुर नहीं रह पाते। द्रव्य मंगलों में ऐकान्तिक सुख व आत्यन्तिक दुःख-विनाश नहीं होता^३। धर्म आत्मा की सिद्धि करने वाला, उसे मोक्ष प्राप्त करानेवाला होता है (सिद्धि ति काउर्ण-नि० ४४)। वह जब-जब-मरण के बन्धनों को गलाने वाला—काटने वाला होता है (भवगलनादिति-नि० ४४, हा० टी० प० २४)। संसार-बन्धन से बड़ा कोई दुःख नहीं। संसार-मुक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। मुक्ति प्रदान करने के कारण धर्म उत्कृष्ट मंगल-अनुत्तर मंगल है^४।

४. अहिंसा (अहिंसा) :

हिंसा का अर्थ है दुष्प्रयुक्त मन, बचन या कार्या के योगो से प्राण-व्यपरोपण करना^५। अहिंसा हिंसा का प्रतिपक्ष है। जीवों का अतिपात न करना अहिंसा है^६ अथवा प्राणोत्तिपात-विरति अहिंसा है^७। "जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे ही सब जीवों को है। वैसे मैं जीने को कामना करता हूँ वैसे ही सब जीव जीने को इच्छा करते हैं, कोई मरने को नहीं। अतः मुझे किसी भी जीव को अल्प से अल्प पीड़ा भी नहीं पहुँचानी चाहिए"^८—ऐसी भावना को समता या आत्मोपम्य कहते हैं। 'भूतकृताङ्ग' में कहा है—“जैसे कोई बेट, हस्ती, मुष्टि, कर्कर, ठिकरी आदि से मारे, पीटे, ताड़ें, तर्जनी करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण-हरण करे तो मुझे दुःख होता है; वैसे शत्रु से लगाकर रोम उखाड़ने तक से मुझे दुःख और भय होता है, वैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और सर्वको को होता है—वह शोक कर किसी भी प्राणी भूल, जीव और सर्व को नहीं मारना चाहिए, उस पर अनुशासन नहीं करना चाहिए, उसे उद्धिन्न नहीं करना चाहिए। वह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है”^९।

यहाँ 'अहिंसा' शब्द व्यापक अर्थ में व्यवहृत है। इसलिए मृदावाक-विरति, जलवाक-विरति, मनुज-विरति, परिग्रह-विरति भी इसमें समाविष्ट है।

५. संयम (संयम) :

जिनवास महत्तर के अनुसार 'संयम' का अर्थ है 'उपरम'। राग-द्वेष से रहित हो एकीभाव—समभाव में स्थित होना संयम है^{१०}। हरिमन्न सूरि ने संयम का अर्थ किया है—“आश्रयद्वारोपरमः”—अर्थात् कम आने के हिसा, मृदा, अवत, मैथुन और परिग्रह के जो पक्ष

१—हा० टी० प० ३ : मंगलं हितमनेनेति मंगलं, मंगलं विगम्यते साध्यते इति ।

२—(क) नि० गा० ४४ : दम्ये मायेति न मंगलाई दम्यमि पुन्यकलाताई ।
बन्धो उ भावमंगलमेतो सिद्धि ति काउर्ण ॥

(ख) नि० पू० पु० १६ : बाणि दम्याणि चैव लोने मगलदुदोए केपति बहा सिद्धावपदहितामिगम्यवादीति तानि दम्यमंगल, भावमंगलं पुन द्वाये लोमुसरो बन्धो, जग्रा एव उभाव जीवान् सिद्धो प्रभव ।

३—(क) नि० पू० पु० १६ : दम्यमंगलं मयेपतिनं जगम्यमिति न च त्वति, भावमंगलं पुन एपतिनं जगम्यमिति न च त्वति ।

(ख) नि० गा० ४४, हा० टी० प० २४ : अयमेव भोक्तृत्वं—प्रधान मगल, ऐकान्तिकत्वात् आत्ममिलकत्वात्, व भूतकृताङ्गाति, तत्त्व मेकान्तिकत्वात् आत्ममिलकत्वात् ।

४—नि० पू० पु० १५ : उक्तिकटुं नाम अनुत्तरं, न ततो अग्रे उक्तिकटुपरति ।

५—नि० पू० पु० २० : मयचयकाएहि बोएहि दुपउतेहि नं काचयवरीयान् कम्पइ ता हिता ।

६—नि० गा० ४४ : हिताए पविचरको होइ—अहिंसजीवाइवाओरि ॥

७—(क) नि० पू० पु० १५ : अहिंसा नाम कायातिचयविरति ।

(ख) टी० टीका पु० १ : न हिंसा अहिंसा जीमयवा अन्त्यातिप्रातिविरतिः ।

८—पू० २१-१५ ।

९—नि० पू० पु० १५ : संयमो नाव उपरमो, रागादौसविरहितव्यस क्षिपानो जगमहि ।

ह्रात हैं उनसे उपरमता—उनसे विरति। पर यहाँ 'संयम' शब्द का अर्थ अधिक व्यापक प्रतीत होता है। हिंसा आदि पाँच अविरतियों का त्याग, कषायो पर विजय, इन्द्रियों का निग्रह, समितियों (आचर्यक प्रवृत्तियों को करते समय विहित नियमों) का पालन तथा मन, बचन, कथा की मुक्ति—ये सब अर्थ 'संयम' शब्द में अन्तर्निहित हैं।

अहिंसा की परिभाषा है—सब जीवों के प्रति संयम। संयम का अर्थ है—हिंसा आदि आशयों की विरति। इस तरह जो अहिंसा है वही संयम है। अतः स्पष्ट उठता है—जब अहिंसा ही तत्त्वतः संयम है तब संयम का अलग उल्लेख क्या अयुक्त नहीं है? इसका उत्तर यह है कि संयम के बिना अहिंसा टिक नहीं सकती। अहिंसा का अर्थ है सर्व प्राणातिपात-विरमण आदि पाँच महाव्रत। संयम का अर्थ है उनको रक्षा के लिए आवश्यक नियमों का पालन। इस प्रकार संयम का अहिंसा पर उपग्रहकारित्व है। दूसरी बात यह है अहिंसा में केवल निवृत्ति का भाव परिलक्षित होता है। संयम में सबत प्रवृत्ति भी अन्तर्निहित है। संयमों के ही भावतः सम्पूर्ण अहिंसा हो सकती है। अतः धर्म के अवयव रूप में अहिंसा के साथ संयम का उल्लेख आवश्यक है और किंचित् भी अयुक्त नहीं।

६. तप (तपो) :

जो आठ प्रकार की कर्म-प्रवृत्तियों को तपाता है—उनका नाश करता है, उसे तप कहते हैं^१। तप बारह प्रकार का कहा गया है :—(१) अनशन—आहार-जल आदि का एक दिन, अधिक दिन या जीवनपर्यन्त के लिए त्याग करना अर्थात् उपवास आदि करना; (२) ओषधितपा आहार की मात्रा में कमी करना, पेठ को कुछ दूबा रखना, क्रीडादि को न्यून करना, उपकरणों को न्यून करना, (३) भिक्षाचर्या—अभिग्रहपूर्वक भिक्षा का सक्रोच करना, (४) रत-गर्भत्याग—दूध, मक्खन आदि रसों का त्याग तथा प्रणीत पालन-भोजन का वर्जन, (५) कायवेलेख—वीरासन आदि उग्र आसनों में शरीर को स्थित करना, (६) प्रतिस्कीनता—इन्द्रियों के शब्द आदि विषयों में राग-द्वेष न करना, अनुदीर्घ क्रोध आदि का निरोध तथा उदय में आए क्रोध आदि को विफल करना, अकुशल मन आदि का निरोध और कुशल मन आदि की प्रवृत्ति तथा स्त्री-पुंसु-पुंसु-रहित एकाग्र स्थान में वास; (७) प्रायश्चित्त—चित्त की विषुद्धि के लिए दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण आदि करना, (८) विनय—देव, गुरु और धर्म का वितय—उनमें श्रद्धा और उनका सम्यक् आदर, सम्मान आदि करना; (९) वैयानृत्य—संयमो साधु की कुछ आहार आदि से निरवच्छेद सेवा करना; (१०) स्वाध्याय—अध्यायन, प्रश्न, परितर्पण, अनुमृशा चिंतन और धर्मविधा, (११) ध्यान—आर्त्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान का त्याग कर धर्म-ध्यान या शुक्ल-ध्यान में आरम्भ की स्थिरता और (१२) व्यसन—काया की हलन-चलन आदि प्रवृत्तियों को छोड़ धर्म के लिए शरीर तथा उपधि आदि का व्यस्तर्ग करना।

७. लक्षण हैं :

प्रश्न होता है कि अहिंसा, संयम और तप से भिन्न कोई धर्म नहीं है और धर्म से भिन्न अहिंसा, संयम और तप नहीं हैं, किन्तु धर्म और अहिंसा आदि का पृथक् उल्लेख क्यों ?

इसका समाधान यह है कि 'धर्म' शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है। गन्ध-धर्म आदि लौकिक-धर्म अहिंसात्मक नहीं होते। उन धर्मों से मोक्ष-धर्म को पृथक् करने के लिए इसके अहिंसा, संयम और तप—ये लक्षण बतलाए गए हैं। तात्पर्य यह है कि जो धर्म अहिंसा, संयम और तपोपम है वही उत्कृष्ट मंगल है, शेष धर्म उत्कृष्ट मंगल नहीं हैं^२।

दूसरी बात—धर्म और अहिंसा आदि में कार्य-कारण भाव है। अहिंसा, संयम और तप धर्म के कारण हैं। धर्म उनका कार्य है। कार्य कथञ्चित् भिन्न होता है, इसलिए धर्म और उसके कारण—अहिंसा, संयम और तप का पृथक् उल्लेख किया गया है।

घट और मिट्टी को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, इस दृष्टि से वे दोनों अभिन्न हैं, किन्तु घट मिट्टी से पूर्व नहीं होता, इस दृष्टि से दोनों भिन्न भी हैं। धर्म और अहिंसा को अलग-अलग नहीं किया जा सकता इसलिए वे अभिन्न हैं और अहिंसा के पूर्व धर्म नहीं होता इसलिये वे भिन्न भी हैं।

धर्म और अहिंसा के इस भेदात्मक सम्बन्ध को समझाने और अहिंसात्मक-धर्मों से हिंसात्मक-धर्मों का पृथक्करण करने के लिए

१—(क) जि० पू० पृ० २० : सित्तो आह—पणु का केव अहिंसा सो केव संयमोऽपि । आचरित्यो आह—अहिंसात्मकते पंच मह-
व्यापारि महियाणि भवन्ति । संयमो पुन ततो केव अहिंसाए उच्यते बहुइ । सपुण्णाय अहिंसाय सयमोपि तस्स भवइ ।
(ख) जि० भा० ४६, हा० टी० पृ० २६ : आह—अहिंसेव तत्त्वतः संयम इतिक्त्वा तत्त्वमेवेवात्माभिमानमनुसुत्तं, न, संयमस्या-
हिंसाया एव उपग्रहकारित्वात्, संयमि एव भावतः अस्मादहिंसात्वापि कृतं प्रत्येगे ।

२—जि० पू० पृ० १५ : तपो भाव तापयति अदुर्हितं कर्मपरिधिं, गतेतिरिति कृतं भवइ ।

३—जि० भा० ८६ : बन्धो गुणा अहिंसाया उ ते वरमममल भवन्ता ।

१३. मुक्ता (मुक्ता क) :

पुरुष चार प्रकार के होते हैं—

- (१) बाह्य परिग्रह से मुक्त और आसक्ति से भी मुक्त ।
- (२) बाह्य परिग्रह से मुक्त किन्तु आसक्ति से मुक्त नहीं ।
- (३) बाह्य परिग्रह से मुक्त नहीं किन्तु आसक्ति से मुक्त ।
- (४) बाह्य परिग्रह से मुक्त नहीं और आसक्ति से भी मुक्त नहीं ।

यहाँ 'मुक्त' का अर्थ है—ऐसे उत्तम भ्रमण जो बाह्य-परिश्रम और आसक्ति दोनों से मुक्त होते हैं।

१४. धम्मण (समणा क) :

'समण' के संस्कृत रूप—समण, समनम्, श्रमण और शमन—ये चार हो सकते हैं।

व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ—

‘समय’ का अर्थ है सब जीवों का आत्म-तुला की दृष्टि से देखनेवाला समता-सेवी। ‘समस्त’ का अर्थ है राग-द्वेष रहित मनवाला—
 मध्यस्थवर्ति वाला। ये दोनों आगम और शिर्व्यवित्ताकान्ति निरुक्त हैं। इनका सम्बन्ध ‘सम’ (सममणित और सममन्त्र) शब्द से ही रहा है।
 स्वभावज्ञ-दृष्टि में ‘समय’ का अर्थ पवित्र मनवाला भी किया गया है। टीका-साहित्य में ‘समय’ को ‘धर्म’ धातु से जोड़ा गया और उसका
 संस्कृत रूप बना ‘श्रमय’। उसका अर्थ किया गया है—तपस्या से आत्म-या तपस्वी। ‘धर्म’ की व्याख्या हमें अभी उपलब्ध नहीं है।

‘समर्पण’ को कैसा होना चाहिए या ‘समर्पण’ कौन हो सकता है—यह निर्युक्ति में उपमा द्वारा समझाया गया है।

प्रवृत्तिलभ्य अर्थ—

‘समण’ की व्यापक परिभाषा ‘सूत्रकृताङ्ग’ से मिलती है। ‘जो अमिन्त्रिन्, अनिदान-कलाशस्य से रहित, आदानरहित, प्राणातिपात, मृषावाद्य, बहिस्तात्-अवस्त, मधुन और परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष और सभी आसक्तियों से विरत, दान्त, द्रव्य-मुक्त होने के योग्य और व्युत्पृष्ट-काय-शरीर के प्रति अनासक्त है, वह समण कहलाता है’।

पर्यायवाची नाम—

‘समय’ प्रियु का पर्याय शब्द है। प्रियु शब्द नामों से वर्णनीय है। उनमें वहला नाम ‘समय’ है। सब नाम इस प्रकार हैं— समय, माहन् (ब्रह्माद्या या ब्राह्मण), आत्म, दान्त, गुप्त, मुक्क, ज्वि, मुनि, कृती (परमार्थ पंडित), विद्वान्, प्रियु, रुक्, तीरार्थी और चरन्-करन् पारबिन्”।

निर्युक्ति के अनुसार प्रवृजित, अनगार, पाश्र्वाङ्गी, चरक, तापस, परिव्राजक, समण, निर्ग्रन्थ, सयत, मुक्त, तीर्ण, त्राता, द्रव्य, मुनि,

१—ठा० ४.६१२: अक्षरि पुरितजाया पण्णत्ता, तं० मृत्ते नाममेगे मृत्ते, मृत्ते नाममेगे अमृत्ते, अमृत्ते नाममेगे मृत्ते, अमृत्ते नाममेगे अमृत्ते ।

२- हा० टी० प० ६८ 'भुक्ता' बाह्याभ्यन्तरेण ग्रन्थेन ।

३—नि० वा० १५४ : जह सम न पियं दुक्खं जाणिय एमेव सज्जजीवाणं । न हणइ न हण्णावेइ अ सममज्झं तेण सो समजो ॥

४ - नि० गा० १५५-१५६ नरिय य त्ति कोह वेसो पिजो व सज्जेसु जेव जीवेसु । एएण होइ समणो एसो ज्ञानोऽपि पज्जाओ ॥
तो समणो जइ सुमणो भावेण य जइ न होइ पावमणो । तयणे य जणे य समो समो य माणावमाणेस ॥

५—पद्या० टीका पृ० २६८ : सह मनसा शोभनेन निबिडान्-परिणाम-सङ्गण-वापरहितेन च जेतसा वर्तत इति समनसः ।

६—सू० १.१६.१ टी० प० २६३ । आम्पसि—तपसा सिद्धं इति कृत्वा अण्वः ॥

७—हा० टी० प० ६८ : आत्म्यन्तीति धमणा, तपस्यन्तीत्यर्थः ।

८ - नि० पा० १५७ : उरग-गिरि-जलज-सायर-महयल-सङ्गनसमो य जो होइ । जनर-मिय-बरजि-अलसह-रवि-यवनसमो जओ ससणो ।।

६ - जु० १.१६.२ : एत्यथ समग्रं अणिस्सिए अणिपाणे आराधय व, अस्सियायं व, मुत्तासाय व, वड्डितं व, कोहं व, माणं व, माय व, लोहं व, पिण्य व, दोसं व, इण्येव ज्ञानो ज्ञानो आराधयं अण्णो पट्टोत्तेहं तमो तमो आराधनात्तो पुणं पडिबित्ते पाणाइयाया सिआयेंते दविए वोसइकाए समयेति वण्णे ।

१०—सू० २.१.१५ : उपसहारात्मक अक्ष । ते भिन्ना परिणामावस्थे परिणामावस्थे परिणामावस्थे उपसंते तसिह सहाय तया जय, तेव बर्गमन्त्रे, तजहा-सममेति वा, माहमेति वा, संतेति वा, वतेति वा, मुतेति वा, मुतेति वा, इतेति वा, मुनीति वा, कतेति वा, चित्ति वा, भिन्नमूति वा वृतेति वा, होपुतेति वा, वरप-वरप-वरपिच्छेति वेल ।

शान्त, शान्त, विरस, क्लृप्त और तीरार्थी (तीरस्थ) — ये 'समण' के पर्यायवाची नाम हैं ।

प्रकार — 'समण' के पाँच प्रकार हैं — निर्ग्रन्थ, साधय, पापस, वैरिक और आजीवक* ।

१५. संति साहुणो (सं) :

'संति' के संस्कृत रूप 'संति' और 'शान्ति' दो बनते हैं । 'संति' असं घातु का बहुवचन है । 'संति साहुणो' अर्थात् साधु हैं ।

'शान्ति' के कई अर्थ उपलब्ध होते हैं— सिद्धि, उपशम, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य, अनुतोषण और निर्वाण । इस व्याख्या के अनुसार 'संति साहुणो' का अर्थ होता है— सिद्धि आदि की साधना करनेवाला ।

बुद्धि और टीका में इसकी उक्त दोनों व्याख्याएँ मिलती हैं* ।

आयम मे 'संति' हिंसा-विरति अथवा शान्ति के अर्थ में भी व्यवहृत हुआ है* । उसके अनुसार इसका अर्थ होता है—हिंसा की साधना करनेवाला अथवा शान्ति की साधना करनेवाला । प्रस्तुत प्रकरण में 'समण' शब्द निर्ग्रन्थ श्रमण का श्रोतक है ।

१६. साधु हैं (साहुणो सं) :

'साधु' शब्द का अर्थ है—सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के योग से अपभर्ग—मोक्ष की साधना करने वाला* । जो छह जीविकाय का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर उनकी हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने से सर्वथा विरत होते हैं तथा अहिंसा, सत्य, अर्चोय, ब्रह्मचर्य और अपविग्रह—८न पाँचों में सकल दुःख-क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं, वे साधु कहलाते हैं* ।

१७. दानभक्त (दानभक्त सं) :

श्रमण साधु सर्वथा अपरिग्रही होता है । उसके पास रुपये-पैसे नहीं होते । शिष्य पूछता है—'तब तो जैसे भ्रमर फूलों से रस पीता है वैसे ही साधु क्या दृष्टो के फल और कन्द-मूल आदि तोड़कर ग्रहण करे ?' ज्ञानी कहते हैं—'श्रमण कल-फूल, कन्द-मूल कैसे ग्रहण करेगा ? ये जीव हैं और वह समूची अहिंसा का व्रत ले चुका है । दृष्टो के फल आदि को ग्रहण करना दृष्ट-सन्तान की चोरी है ।' शिष्य पूछता है—'तब क्या श्रमण आटा-दाल आदि माँग कर आहार पकाए ?' ज्ञानी कहते हैं—'अग्नि जीव है । पचन-पाचन आदि क्रियाओं—आरम्भों में अग्नि, जल आदि जीवों का दहन होगा । अहिंसक श्रमण ऐसा नहीं कर सकता ।' शिष्य पूछता है—'तब श्रमण उदरपूर्ति कैसे करे ?' ज्ञानी कहते हैं—'यह दानभक्त—दानभक्त की गवेयणा करे । चोरी से बचने के लिये वह दाता द्वारा बिना हुआ ले । बिना दी हुई कोई चीज कहो से न ले और दत्त ले—अर्थात् दाता के घर स्व-प्रयोजन के लिए बना प्रासुक-निर्जिव ग्रहण-योग्य जो आहार-पानी हो वह ले* । ऐसा करने से वह अहिंसा-व्रत की अनुष्ण रक्षा कर सकेगा ।' शिष्य ने पूछा—'भ्रमर बिना बिगा हुआ कुसुम-रस पीते हैं और श्रमण दत्त ही ले सकता है, तब श्रमण को भ्रमर की उपमा क्यों दी गई है ?' आचार्य कहते हैं—'उपमा एकेशीय होती है । इस उपमा में अनियतवर्तिता

१ - नि० गा० १५८, १५९ : पम्बइए अणगारे पासडे चरण तावले भिन्नू । परिबाइये य समणे निगये सबए जुले ॥

तिन्ने ताई बडिए मुणी य लते य इत विरए य । लूहे तीरट्टेअडिप हवति समणस्स नामाह* ॥

२ - हा० टी० ५० ६८ : निगमत्तकतावसणेयसाजीव पचहा समणा ।

३ - (क) हा० टी० ५० ६८ : संति—विज्ञप्ते शान्तिः—सिद्धिरुच्यते तां साधयन्तीति शान्तिःसाधयः ।

(ख) अ० बू० पु० ३२, ३३ : संति - विज्ञप्ति सेततरेपुंषि एव धम्मसाकहणत्थ । अहमा नन्ति—सिद्धि साधेति सतिःसाधयः । उचसमो वा सत्तो ति ताहेति सतिःसाह्वो । विष्वाण-साह्वेण साधयः ।

(ग) जि० बू० पु० ६६ : शांतिनाम ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि अभिधीयन्ते, * साधये शुणविशिष्टां शांतिं साधयन्तीति साधयः, अहवा सति अनुयोधय भणय ।

४ - (क) सू० १-११.११ : उद्ध अहे य तिरियं, ये केइ तसचावरा । सम्बल विरति विज्जा, संति निब्बायमाहिय ॥

(ख) उक्त० १२.४४ : कम्मेहा संभयोज्जसती । उक्त० १८.३८ : सती सतिकरे लोए ।

५ - नि० गा० १४६, हा० टी० ५० ७९ : साधयति सम्यग्दर्शनादियोग्यैरपक्कमिति साधयः ।

६ - (क) नि० गा० ९३, हा० टी० ५० ६३ : प्रवजिताः बद्धोचनिकायपरिज्ज्ञानेन कृतकारित्तविपरिचर्यसंनयः ।

(ख) सा० गा० १, हा० टी० ५० ६३ : एष वहमासुद्धी, हेइ वाहिंसाइएए सुंयंभुवि । सम्मानेण बसंती, हेउभिसुद्धी इमा तत्थ ॥

७ - (क) नि० गा० १२३ : दानेति दत्तनिष्कृय असे अजं लेव कासुणेह्वयवा । एतत्तत्तंमि निरया उचत्तहारस्स सुद्धि इमा ॥

(ख) हा० टी० ५० ६८ : दानग्रहणादृष्टं मुक्कन्ति नावसत्तं, यत्तग्रहणेन तत्तंमि अत्तं प्रासुकं न पुनरावामाज्जि ।

(ग) तिलकाचार्यं वृत्तिः दानभक्त्यर्थे—दाता दानाय आनीतस्य भक्तस्य एवमेव ।

आदि धर्मों में श्रमण की श्रमर के माध तुनना होती है, किन्तु सभी धर्मों से नहीं। श्रमर अदस रत भले ही पीता हो किन्तु श्रमण अवस लेने की इच्छा भी नहीं करते^१।

१८. एषणा में रत (एसने रया ध) :

साधु को आहारालि की सांज, प्राप्ति और भोजन के विषय में उपयोग- सावधानी रखनी होती है, उसे एषणा-समिति कहते हैं^२। एषणा तीन प्रकार की होती है : (१) गोचर्या के लिये निकलने पर साधु आहार के कल्याकल्या के निर्णय के लिये जिन नियमों का पालन करता है अथवा जिन दोषों से बचता है, उसे गो- एषणा- गवेषणा कहते हैं। (२) आहार आदि की ग्रहण करते समय साधु जिन-जिन नियमों का पालन करता है अथवा जिन दोषों से बचता है, उसे ग्रहणेषणा कहते हैं। (३) मिले हुए आहार का भोजन करते समय साधु जिन नियमों का पालन अथवा दोषों का निवारण करता है, उन्हें परिभोगेषणा कहते हैं।^३ नियुक्तिकार ने यहाँ प्रयुक्त 'एषणा' शब्द में तीनों एषणाओं को ग्रहण किया है^४। अगस्त्यसिंह पुनि और हारिचंद्रीय टीका में भी ऐसा ही अर्थ है^५। जिनदास महतर 'एषणा' शब्द का अर्थ केवल गवेषणा करते हैं^६। एषणा में रत होने का अर्थ है—एषणा-समिति के नियमों में तन्मय होना—पूर्ण उपयोग के साथ समस्त दोषों को टालकर गवेषणा आदि करना।

श्लोक ४ :

१९. ह्य (व्यं क) :

गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि यह हमारी प्रतिज्ञा है—“हम इस तरह से वृत्ति—भिक्षा प्राप्त करेगे कि किसी जीव का उपहनन न हो।”

यहाँ प्रथम पुरुष के प्रकरण में जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर अन्य कल्पना भी की जा सकती है। ५।२।५ और ८।२० के श्लोक के माध जैसे एक-एक घटना जुड़ी हुई है, वैसे यहाँ भी कोई घटना जुड़ी हुई हो, यह सम्भव है। यहाँ (जि० पू० पृ० १९५, २८०) भुक्तिकार ने उसका उल्लेख किया है, यहाँ न किया हो। जैसे कोई श्रमण भिक्षा के लिए किसी नवागन्तुक भक्त के घर पहुँचे। गृह-स्वामी ने वन्दना की और भोजन लेने के लिए प्रार्थना की।

श्रमण ने पूछा—“भोजन हमारे लिए तो नहीं बनाया ?”

गृहस्वामी सज्जुता हुआ बोला—“इससे आपकी क्या ? आप भोजन लीजिये।”

श्रमण ने कहा—“ऐसा नहीं हो सकता। हम उद्दिष्ट—अपने लिए बना भोजन नहीं ले सकते।”

गृहस्वामी—“उद्दिष्ट भोजन लेने से क्या होता है ?”

श्रमण—“उद्दिष्ट भोजन लेनेवाला श्रमण तम-स्वावर जीवों की हिंसा के पाप से लिप्त होगा है^७।”

गृहस्वामी—“तो आप जीवन कैसे चलायेंगे ?”

श्रमण “हम यथाकृत भोजन लेंगे।”

२०. यथाकृत (अहागच्छेय ध) :

गृहस्थों के घर आहार, जल आदि उनके स्वयं के उपयोग के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। अति तथा अन्य शस्त्र आदि से परिणत भक्त प्राप्तुक निर्जीव वस्तुएँ उनके घर रहती हैं। इन्हें 'यथाकृत' कहा जाता है^८। उनमें से जो पराश्रं सेव्य हैं, उन्हें श्रमण लेते हैं।

१ (क) नि० मा० १२६ : उभया जलु एस कया पुकुला वेसलकलभोवणया। अणिययविंतिनिमित्त अहिसज्जपुलणटठाए ॥

(ख) नि० मा० १२४ : अहि अमरमहुवरिणया अविदिन्नि आचियति कुसुमरस। समया पुण अणवतो नादिन्नि मोत्तुमिच्छति ॥

२—उत्त० २४ : २ : इरियाभासेत्तादाणे उज्जारे समिहि इव।

३ (क) उत्त० २४ : ११ : गवेसणाए गहणे य परिभोगेसणाव य। आहारोक्खित्तेज्जाए एए तिग्गि विसोहए ॥

(ख) उत्त० २४ : १२ : उणमुप्पावयं पडने कोए सोहेज्ज एतयं। परिभोयिम्म चउत्तक विसोहेज्ज जय अहि ॥

४—नि० मा० १२३ : एसवतिगमि निरयाः॥

५ (क) अ० पू० : एसने इति गवेषणा-गह-वासेसणा सुवता।

(ख) हा० टी० प० ६८ : एषणाग्रहणं गवेषणाविमपरिग्रहः।

६ जि० पू० पृ० ६७ : एषणाग्रहणं वसएषणावोसपरिपुडं नेव्हति, ते य इहे—तज्जाह :—

सकियमविययनिमिस्सपिहियसाहरियवायपुम्भीसे। अपरियमसिस्ससुद्धिज्ज एतणवोसा वस हवति ॥

७—मा० मा० ३, हा० टी० प० ६४ : अज्जापुवकककारियज्जुमवउद्दिट्ठजोइवो हवि। तसबावहिंसाए जणा अजुत्ता उ निपत्ति।

८—हा० टी० प० ७२ : 'यथाकृतेषु' आत्मापेक्षनिर्भरितेआहारादिषु।

उपमा की भाषा में—जैसे दूध स्वभावतः पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं वैसे ही मायारिको के गुहो में स्वभावतः आहार आदि निष्पन्न होते रहते हैं^१। जैसे भ्रमर अवसत नहीं केते वैसे मुनि भी अवसत नहीं केते। जैसे भ्रमर स्वभाव-प्रफुल्ल, प्रकृति-विकसित कुसुम से रस लेते हैं, वैसे ही धमण यथाकृण आहार लेते हैं^२।

सुण के लिए वर्षा नहीं होती, हरिण के लिए तृण नहीं बढ़ते, मधुकर के लिए पेड़-पौधे पुष्पित नहीं होते^३।

बट्टन से ऐसे भी उद्यान हैं जहाँ मधुकर नहीं हैं, वहाँ भी पेड़-पौधे पुष्पित होते हैं। पुष्पित होना उनकी प्रकृति है^४।

गृहस्थ धमणों के लिए भोजन नहीं पकता। बहुत सारे गाँव और नगर ऐसे हैं जहाँ भ्रमण नहीं जाते। भोजन वहाँ भी पकता है। भोजन पकाना गृहस्थ की प्रकृति है^५। धमण ऐसे यथाकृत—सहज-सिद्ध भोजन की गवेषणा करते हैं, इसलिए वे हिंसा से निम्न नहीं होते^६।

श्लोक ५ :

२१. अनिश्चित है (अस्तिस्वया ^क) :

मधुर किसी एक फूल पर आश्रित नहीं होता। वह भिन्न-भिन्न फूलों से रस पीता है, कभी किसी पर जाता है और कभी किसी पर। उनकी दृष्टि अनियत होती है। धमण भी इसी तरह अनिश्चित हो। वह किसी एक पर निर्भर न हो। वह अप्रतिबद्ध हो^१।

२२. नाना पिण्ड में रत है (नाणापिण्डरया ^क) :

इमका अर्थ है, साधु --

(१) अनेक घणों में थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करे।

(२) कष्टा, किमर्ष, किस प्रकार से अथवा कैसा भोजन मिले तो ले, इस तरह के अनेक अभिग्रहपूर्वक अथवा मिश्राटन की नाना विधियों में भ्रमण करना हुआ ले^२।

(३) विविध प्रकार का नीरस आहार ले^३।

जो भिक्षु इस तरह किसी एक मनुष्य या घर पर आश्रित नहीं होता तथा आहार की गवेषणा में नाना प्रकार के दृष्टिसंक्षेप से काम लेता है वह हिंसा में सम्पूर्णतः बच जाता है और सच्चे अर्थ में साधुत्व को सिद्ध करता है।

२३. दान्त है (वंता ^क) :

साधु के गुणों का उल्लेख करते हुए 'दान्त' शब्द का प्रयोग सुत्रों में अनेक स्थलों पर हुआ है। 'उत्तराध्ययन' में आठ 'सूत्रकृत्या' में भी और प्रस्तुत सूत्र में यह शब्द सात बार व्यवहृत हुआ है। साधु दान्त हो, यह भयवान् को अव्यक्त अभीष्ट था। शीलाकार्थ्य ने 'दान्त' शब्द का अर्थ किया है—'दण्डियों को दमन करनेवाला'^१। जूगिकार भी यही अर्थ करते हैं। सूत्र के अनुसार 'दान्त' शब्द का अर्थ है—समय और तप में आत्मा को दमन करनेवाला।^२ जो दूसरों के द्वारा वध और बन्धन से दमित किया जाता है, वह द्रव्य-दान्त होता है, भाव-दान्त नहीं। भाग दान्त वह साधु है जो आत्मा से आत्मा का दमन करता है।

१—नि० पा० १२७ : अहं दुग्धमणा उ तह नगरजयवया पयवधायनसहाया। अहं भमरा तह मुनिणो नवरि अवसत न भुञ्जति।

२—नि० पा० १२८ : कुसुमे सहायफुल्ले आहारस्ति भमरा अहं तहा उ। भसं सहायसिद्धं समणमुविहिया गवेसति॥

३ नि० पा० ६६ : वासइ न तणस्स कए न तणं बड्डइ कए मयकुलाय। न व कम्मा सवसात्ता कुलसति कए भट्टयाराण॥

४—नि० पा० १०६ : अस्सि बहू वणसइ भमरा जस्स न उवेति न वसति। तत्थअस्मि पुप्फंति दुमा पयई एसा दुग्धमणा॥

५ नि० पा० ११३ : अस्सि बट्टयामनगरा समणा जत्थ न उवेति न वसति। तत्थअस्मि रवति गिहो पयई एसा गिहत्थार्य॥

६—नि० पा० १२६ : उवसहारो भमरा अहं तह समणावि अबहोविमिति।

७—नि० सू० पु० ६८ : अजिस्सिया नाम अपविड्ढा।

८—सू० २.२.२५।

९—(क) नि० सू० पु० ६६ : नाणापिण्डरया नाव उविसत्तवरयादो पिण्डस्स अविमाहस्सित्तसु रत्ता, अहवा अंतपत्ता-इत्थु माणाविहेत्थु भोगेत्थु रत्ता, य तेत्थु अरइ करंति। अजित य—
अ य त य आस्सि जत्थ य तत्थ य गुहोक्कमतगिहा। जेय य तेत्थु सत्तुधोरी। मुनिओ तुमे अप्पा॥

(ख) नि० पा० १२६; हा० पी० व० ७३ : नाना - अनेकप्रकाराऽभिग्रहविशेषात्प्रतिगृह्यत्वात्पह्नाका पिण्ड - आहारपिण्डः, नाना जाती पिण्डवत् नाणापिण्डः, अन्यप्रान्तादिर्वा, तस्मिन् रता - अनुग्रेहवसतः।

१०—सू० १६. १ पी० पु० ५५५ : दान्त इण्डियवन्नेन।

११—उत्त० १ : १६ : यर मे अप्पा दन्तो संजयेथ तथेय य। माहं परेहि दन्तो बंधयेहि बहेहि य॥

यह शब्द लक्ष्य के बिना जो नागपिण्ड-रत जीव हैं उनसे साधु को घृण्य करता है। नागपिण्ड-रत दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य से खीर, मांस है। अथवा, गज आदि प्राणी लक्ष्यपूर्वक नागपिण्ड-रत नहीं होते, इसलिये वे भाव से दान्त नहीं बनते। साधु लक्ष्यपूर्वक नागपिण्ड-रत होने के कारण भावतः दान्त होते हैं^१।

२४. वे अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं (तेन बुध्धन्ति साधुणो) :

इस अध्ययन में अप्रत्यक्ष रूप से साधु के कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण गुणों का उल्लेख है जिनसे साधु साधु कहलाता है। साधु अहिंसा, संयम और तपस्य बंधों में रूखा होता चाहिए। वह बाह्य-आत्मन परिरक्ष से मुक्त, भाषित की साधना करनेवाला और दास होना चाहिए। वह अपनी आजीविका के लिए किसी प्रकार का आरम्भ समारम्भ न करे। वह अदत्त न ले। अपने संयमी-जीवन के निर्वाह के लिए वह भिक्षादि रूप पर निर्भर हो। वह माधुरी दृष्टि से भिक्षादि रूप करे। यथाकृत्य से प्राप्तुक ले। वह किसी एक पर भाषित न हो। यद्यकि कहा गया है कि ये ऐसे गुण हैं जिनसे साधु साधु कहलाता है।

अगस्त्यसिंह श्रुति के अनुसार 'तेन वृक्षति साहसो' का भावार्थ है—वे नानापिण्डरत हैं, इसलिए साधु हैं।

जिनदास लिखते हैं—श्रमण अपने हित के लिए अस-न्धावर जीवों की यतना रखते हैं इसलिए वे साधु हैं।

एक प्रश्न उठता है कि जो अन्यतीर्थी हैं वे भी नव-स्थावर जीवों की यतना करते हैं—अतः वे भी साधु क्यों नहीं होते ? उसका उत्तर सिन्धुतिकाकर इस प्रकार देते हैं 'जो सप्तसाधुवर्षक नव-स्थावर जीवों के दित के लिए यत्नवान् होता है, वही साधु होता है'। अन्य-तीर्थी सप्तसाधुवर्षक यतनायुक्त नहीं होते, वे छहकाय की यतना को नहीं जानते। वे दुक्तम, उत्पत्ता आदि दोषों से रहित कुछ अतिशार प्रश्रय नहीं करते। वे मुकुको की तरह अवशयोनी नहीं होते और न ही गुणियों से युक्त होते हैं'। उदाहरणस्वरूप कई अश्वमौ आहार महाश्रम हैं, जिसमें कि जीवों की अप्रत्यक्ष पात होती है, कर्मबन्धन ही मानते। कई अश्वमौ का जीवन-सूत्र ही है—'धोगों की प्राप्ति होने पर उनका उपयोग करना चाहिए।' ऐसे अश्वम अज्ञानरूपी महासमुद्र में डूबे हुए होते हैं। अतः उन्हें साधु किन्ने कहा जाय' ? साधु वे होते हैं—जो मन, बन्धन, काया और पापी इन्द्रियों का दमन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कर्मापेक्षों को समाप्त करते हैं तथा मन से मुक्त होते हैं। वे साधु के सम्पूर्ण लक्षण हैं। इन्होंने जो कई साधु कहसकता है। जिसमें वे गुण नहीं, वह साधु नहीं हो सकता। जो नियमबन्धन में अवरुद्ध हैं, वे ही साधु हैं क्योंकि वे निष्कृति-रहित और चरन-गुण से युक्त हैं।

उपसंहार में अगस्त्यासह कहते हैं—“अहिंसा, सयम, तप आदि साधनों से युक्त, मयूकरवत् अवध-आहारी साधु के द्वारा मार्गित धर्म ही उत्कृष्ट मंगल होता है।”

१—जि० पू० पृ० ६६ . भाषापिम्बरता बुविधा नर्बति, तजहा—बम्बजो भावजो य, बम्बजो आसहृष्टिभावि, ते जो बन्ता भावजो, (साहजो यजो) इविपुस बन्ता ।

२—अ० बृ० पृ० ३४ : जेन सधुकारसमा नाणापिठरता य तेन कारणेन ।

३ - जि० सू० पृ० ७० : जेन कारणेन तसथावरान जीवान जप्पणो य हियत्थ च भवइ तद्वा जयति अतो य ते साहुणो भण्णति ।

४—नि० गा० १३० : तस्यैवावरभूयहिय जयति सम्भाविय साह ॥

५. अ० बृ० पु० ३४ : जति कोति मयेज्ज—तिप्पतरिया पि अहिंसादिगुणानुता इति तेति पि चम्पो नजिस्सति तस्य समस्यमिह-
मत्तर—ते सुखकायजनन ज जाणति, ज वा उग्गमउप्पायाणासु मयुक्करववणवरोहि भंजति, ज वा तिहिं गुत्तीहिं गुत्ता ।

१-जि० पू० उ० ५०- अहा जह कोई भजेजा परिवाग्यसरयवाबिभो तसयाकरमुसुहितरमयुहितरमय जयता सङ्गुभो भवि-
स्सति, त न भेय नयइ, जेन ते सङ्गामो न जयति, कहं न जयति? तस्य सक्काजं अइस्सि ससोच्चतातो भवइ न तस्य तेसि
कम्मबभो भवइ, परिवाग्यानाम जह फिर तेसि सङ्गुभो विसया इविमोयइ हवममागच्छति, भविष्य तेसि 'इविमविसयसाग-
वधयोगो कायसो' एस ते जग्गाममहासमुद्रयोगावा पुटुप्पणमारिया जीवा तासि अलवधवासि काळम तथेय परिक्खेसाह
विवासि अलवधवासि ।

७—नि० गा० १३५, १३६ : काय वाय च मनं च इन्द्रियाणं च पञ्च कथयति ।

धारैति बभञ्जेरं सज्जमयति कसाए य ॥

अथ तथे उज्जुता तेनेसि साहसवसण युज्ज ।

तो साहुणो ति भणति साहबो नियमन सैय ॥

८—जि० सू० पृ० ७० : न तु सत्काशीन नियद्विबुलानं, तम्हा जिनबयनरया सावृणो भवन्ति ।

६-अ० पृ० ३४ (क) तस्या अहिता-तयस-तयसाहोभ्येत्युपकारवयनबन्धाहारासाधुसाहितो यन्मो भगलमुक्तः भवति ।
 पृ० ३४ (ख) तेहि समतसाधुलक्षणविजतेहि साधूहि साचितो ससारमित्तरणहेक सञ्चनुक्ताविमोक्षानोकलयमन-
 सफलो यन्मो भगलमुक्तः भवति ति सुदृढ निश्चिद् ।

वीर्यं अङ्गवर्णं
सामण्यपुत्र्यं

द्वितीयं अङ्गवर्णं
सामण्यपूर्वकं

आमुख

जो संयम में धम करे उसे धमए कहते हैं। धमए के भाव को धमएत्त्व या धामप्य कहते हैं।

बीज बिना वृक्ष नहीं होता वृक्ष के पूर्व बीज होता है; दूध बिना दही नहीं होता—दही के पूर्व दूध होता है; समय बिना घ्राणलिका नहीं होती—घ्राणलिका के पूर्व समय होता है, दिवस बिना रात नहीं होती रात के पूर्व दिन होता है। पूर्व दिशा के बिना अन्य दिशाएँ नहीं बनती—अन्य दिशाओं के पूर्व पूर्व दिशा होती है। प्रश्न है—धामप्य के पूर्व क्या होता है? वह कौन सी बात है जिसके बिना धामप्य नहीं होता, नहीं टिकता।

इस अध्ययन में जिस बात के बिना धामप्य नहीं होता, उसकी चर्चा होने से इसका नाम 'धामप्यपूर्वक' रखा गया है।

टीकाकार कहते हैं "पहले अध्ययन में धर्म का वर्णन है। वह धृति बिना नहीं टिक सकता। धर्म इस अध्ययन में धृति का प्रतिपादन है। कहा है

जस्स धिई तस्स तबो जस्स तबो तस्स सुण्णि सुलभा ।

जे अधिइमत्त पुरिस्सा तबोऽपि ज्जु सुल्लहो तेसि ॥

"जिसकी धृति होती है, उसके तप होता है। जिसके तप होता है, उसको सुगति सुलभ है। जो अधृतिवान् उरुष हैं, उनके लिए तप भी निरवयव हो तुल्य है।"

इसका अर्थ होता है : धृति, अहिंसा, संयम, तप और इनका समुदाय धामप्य की जड़ है। धामप्य का मूल बीज धृति है। अध्ययन के पहले ही श्लोक में कहा है—जो काम-राग का निवारण नहीं करता, वह धामप्य का पालन कैसे कर सकेगा? इस तरह काम-राग का निवारण करते रहना धामप्य का मूलाधार है, उसकी रक्षा का मूल कारण है।

साधु रथनेमि साध्वी राजीमती से विषय-सेवन की प्रार्थना करते हैं। उस समय साध्वी राजीमती उन्हें संयम में डूब करने के लिए जो उपदेश देती है अथवा इस कायरता के लिए उनकी जो भर्त्सना करती है, वही बिना घटना-निर्देश के यहाँ भक्ति है।

बुद्धि और टीकाकार सातवाँ, आठवाँ और नवाँ श्लोक ही राजीमती के मुँह से कहलाते हैं। किन्तु लघता ऐसा है कि १ से ६ तक के श्लोक राजीमती द्वारा रथनेमि को कहे गए उपदेशात्मक तथ्यों के सकलन हैं। रथनेमि राजीमती से भोग की प्रार्थना करते हैं। वह उन्हें धिक्कारती है और संयम में फिर से स्थिर करने के लिए उन्हें (१) काम और धामप्य का विरोध (श्लोक १), (२) त्यागी का स्वरूप (श्लोक २-३) और (३) राग-विनयन का उपाय (श्लोक ४-५) बतलाती है। फिर संवेग भावना को जागृत करने के लिए उद्बोधक उपदेश देती है (श्लोक ६-८)। इसके बाद राजीमती के इस सारे कथन का जो घसर हुआ उसका उल्लेख है (श्लोक १०)। अन्त में संकलनकर्ता का उपसंहारात्मक उपदेश है (श्लोक ११)।

बुद्धिकार प्रत्यक्षसिंह श्लोक ६ और ७ की व्याख्या में रथनेमि और राजीमती के बीच घटी घटना का उल्लेख निम्न रूप में करते हैं :

१—अ० पृ० ५६ : अग्निदृष्टेभिरात्मिणो भावा रह्येभी जहारे वम्भइत्तं रावणत्ति मारहेत्ति 'अति इन्धेज्ज' । ता निमिण्ण-कामयोगा तस्स विदितानिपपाया कस्सं ज्जु-अयससुत्ता वेण्वं पिबत्ति जगत्ते कुमारे जयणकस्सं धुहे पक्खिअप्प पावीए छुहे तुमुवाणि-मत्तेत्ति—पिबत्ति यच्चं ? तेण पक्खिअणे बलमुचयमत्ति । तेण 'किमिदं' ? इत्ति भजिते जयत्ति-इयमपि एवंकारमेव, भावतो हं भयवत्ता परिणवत्ति ति वत्ता, अतो तुण्ह भावजितसत्तस्स.....

“जब अरिष्टनेमि प्रव्रजित हो गये । तब उनके ज्येष्ठ-भ्राता रथनेमि राजीमती को प्रनय करने लगे, जिससे कि वह उन्हें चाहने लगे । भगवती राजीमती का मन काम-भोगों से निर्विण्ण—उदासीन हो चुका था । उसे रथनेमि का धमिप्राय ज्ञान हो गया । एक बार उसने मधु-मृत सयुक्त पेय पिया घोर जब रथनेमि धाये तो मदनफल मुख में ले उसने उल्टी की घोर रथनेमि से बोली— ‘इस पेय को पीयो !’ रथनेमि बोले ‘वमन किये हुए को कैसे पीऊँ ?’ राजीमती बोली— ‘यदि वमन किया हुआ नहीं पीते तो मैं भी अरिष्टनेमि स्वामी द्वारा वमन की हुई हूँ । मुझे प्रहस्य करना क्यों चाहते हो ?’ धिक्कार है तुम्हें जो वमी हुई वस्तु को पीने की इच्छा करते हो । इसमें तो तुम्हारा वमन व्यर्थकर है ?’ इसके बाद राजीमती ने धर्म कहा^१ । रथनेमि समझ गए घोर प्रव्रज्या ली । राजीमती भी उन्हें बोध दे प्रव्रजित हुई ।

“बाद में किसी समय रथनेमि द्वारिका में पिशाटन कर वापस अरिष्टनेमि के पास आ गये थे^२ । रास्ते में बर्षा से चिर जाने से एक गुफा में प्रविष्ट हुए । राजीमती अरिष्टनेमि के वदन के लिए गई थी । वदन कर वह वापस आ गयी थी । रास्ते में बर्षा शुरू हो गई । भीग कर वह भी उसी गुफा में प्रविष्ट हुई, जहाँ रथनेमि थे । वहाँ उगने भीगे वस्त्रों को फैला दिया । उनके धन-प्रयगों को देख रथनेमि का भाव कलुषित हो गया । राजीमती ने जब उन्हें देखा । उनके घणन भाव को जानकर उगने उन्हें उपदेश दिया^३ ।”

इन अध्यायन की सामग्री प्रत्याख्यान पूर्वक की तुनीय वस्तु में से ली गई है, ऐसी पारम्परिक धारणा है^४ । उन गद्य-पद्यन उ. पांच प्लोक [७ से ११] ‘उत्तराध्यायन’ सूत्र के २२ वें अध्यायन के प्लोक २, ८३, ८८, ८९, ८९ से प्रथम श्रमिलने हैं ।

चिरत्पु ते जमाकामी जो न जीवितकारण्य ।

यन इच्छसि आनेउ रोय ते मरण भवे ॥ ७ ॥

“कदापि रहगैभी बारवतीतो शिक्क हिंशिक्रम सामिसवासमागच्छतो वद्लाहतो एग मुहमणुपविटो । रातीमती य भगवतमभि-
बन्धिक्रम त समण गच्छती ‘वासम्वगत’ ति तामेव गृहाम्वगत । त पुनपविटमपेक्कमाणी उवओल्लमुपरिबत्थ निपियेऊ
बिसारेती बिबलणोपरिसरीरा विट्ठा कुमारेण, चियसिचमिणी जातां : सा ह भगवती लमिअलत्ता त वट्ठु तत्त वसकिंति-
किसणैण सज्जे धीतिसमुपायत्तवमाह ।—

अहं च भोगरातिस्स त च मि अघवण्हणां ।

मा कुले मंधा होमो मज्ज निहुओ चर ॥ ८ ॥

जानं त काहिमि भावजः जा दच्छसि गारीतां ।

वाताइद्धां व्व हठां अज्झिग्घा भावस्ससि ॥ ९ ॥

अगस्त्यसिंह स्वविर ने रथनेमि को अरिष्टनेमि का भाई बतलाया है । किन्तु जिनदास महत्तर ने रथनेमि को अरिष्टनेमि का ज्येष्ठ भ्राता बतलाया है —

—जि० पू० पु० ८७ . यथा किल अरिष्टनेमो पण्डितो तथा रहगैभी तस्स जेठो भाउओ राइमह उवयरइ ।

१ —भूमिकार और टीकाकार के अनुसार ७ वाँ प्लोक कहा । देखिए पाद-टिप्पणी १ ।

२ —उत्तराध्यायन सूत्र के २२ वें अध्यायन में अर्हत् अरिष्टनेमि की प्रव्रज्या का सामिक और चिरुत्त वर्णन है । प्रसंगवश रथनेमि और राजीमती के बीच घटी घटना का उल्लेख भी आया है । कोष्ठक के अन्दर का भूमि लिखित वर्णन उत्तराध्यायन में नहीं मिलता ।

३ —भूमिकार और टीकाकार के अनुसार ८ वाँ और ९ वाँ प्लोक कहा । देखिए पाद-टिप्पणी १ ।

४ —नि० गा० १७ : सत्त्वप्पवायपुत्था निज्झुद्धा होइ वक्कमुट्ठो उ ।

अवलेसा निज्झुद्धा नवमस्स उ तइयवत्पुओ ॥

बोधं अज्जमयणं : द्वितीय अध्ययन सामण्णपुव्वयं : श्रामण्यपूर्वक

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—'कह' नु कुज्जा सामण्णं
जो कामे न निवारए ।
पए पए विसीयंतो
संकपस्स वसं गमो ॥

कथ नु कुर्वाण्डामय्य,
यः कामान्न निवारयेत् ।
पदे पदे विवीचन्,
सङ्कल्पस्य वश गतः ॥ १ ॥

वह कौसे श्रामण्य का पालन करेगा^१
जो काम^२ (विषय-राग) का निवारण नहीं
करना, जो सत्तर के बसीमूत होकर^३ पग-
पग पर विपादप्रस्त होता है^४ ?

२—वत्थगन्धमसंकारं
इत्थोओ सयणाणि य ।
अचन्द्रन्दा जे न भुञ्जन्ति
न से चाइ ति वुच्चइ ॥

वत्थ गन्ध अलङ्कार,
स्त्रिय शयनानि च ।
अचन्द्रन्दा ये न भुञ्जन्ति,
न ते स्यामिन् इत्युच्यते ॥ २ ॥

जो पत्रवश (या अभावप्रस्त) होने के
कारण^५ वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री और
शयन-वासना का उपभोग नहीं करता^६ वह
स्यामी नहीं कहलाता^७ ।

३—जं य कन्ते पिए ओए
लद्धे विपिट्टिकुव्वई ।
साग्गिणे चयइ ओए
से ह्नु चाइ ति वुच्चइ ॥

यइव कामतान् प्रियान् भोगान्,
लभ्यान् विपृच्छीकरोति ।
स्वाधीनं त्यजति भोगान्,
स एव स्यामीत्युच्यते ॥ ३ ॥

स्यामी वहीं कहलाता है जो कामत
और प्रिय^८ भोग^९ उपलब्ध होने पर उनकी
ओर से पीठ फेर लेता है^{१०} और स्वाधीनता
पूर्वक भोगों का त्याग करता है^{११} ।

४—समाए पेहाए परिव्वयंतो
सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।
न सा महं नोवि अहं पि तीसे
इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥

सयवा प्रेक्षया परिव्रजन् (तस्य),
स्यान्मनो नि सरति बहिस्तात् ।
न सा मम नापि अहमपि तस्याः.
इत्येव तस्या विनयेद् रागम् ॥ ४ ॥

समदृष्टि पूर्वक^{१२} विचरते हुए मी^{१३}
यंद कदाचित्^{१४} मन (सगम मे) बाहर
निकल जाय^{१५} तो यह विचार कर कि 'वह
मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ'^{१६}
भुगुधु उसके प्रति होने वाले विषय-राग को
दूर करे^{१७} ।

५—'आयावयाही चय सोउमल्लं
कामे कमाही कमियं खु दुक्खं ।
छिन्नाहि बोसं विणएज्ज रागं
एवं सुदी होहिस्सि संपराए ॥

आतापय त्यज सौकुमार्यं,
कामान् कामकान्तं जलु दुःखम् ।
छिन्धि बोध विनयेद् रागं,
एव सुखी जनिष्यसि सत्पराये ॥ ५ ॥

अपने को सपा^{१८} । सुकुमारता^{१९} का
त्याग कर । काम --विषय-वासना का अति-
क्रम कर । इससे दुःख अपने-आप अतिक्रान्त
होना । बोध-भाव^{२०} को छिन्न कर । राग-
भाव^{२१} को दूर कर । ऐसा करने से तू ससार
(इहलोक और परलोक) में सुखी होगा^{२२} ।

वसवेषालियं (वसवकालिक)

२०

अध्ययन २ : इलोक ६-११

६—पक्कलदे जलियं जोई
धूमकेजं दुरासयं ।
नेच्छन्ति वन्तयं भोतुं
कुले जाया अगन्धने ॥

७—^{२१}धिरत्यु ते जसोकामी
जो त ओबियकारणा ।
वन्तं इच्छसि आवेज
सेयं ते मरणं भवे ॥

८—अहं च भोयरायस्त
तं वासि अग्नयवन्तिणो ।
मा कुले गन्धना होमो
सज्जम निहुओ चर ॥

९—अहं तं काहिसि भाव
जा जा वच्छसि नारिओ ।
वायाइडो ख्व हडो
अदिठयप्पा भवित्ससि ॥

१०—सीसे सो वयणं सोच्चा
सजयाए सुभासिय ।
अंकुसेण जहा नागो
धम्मे सपडिवाइओ ॥

११—एव करेन्ति संबुद्धा
पण्डिया पवियक्खणा ।
विणियपट्ठन्ति भोगेसु
अहा से पुरिसोत्तमो ॥
ति वेमि

प्रस्कन्धलि उचलित व्योतिष,
धूमकेतुं दुरासवम् ।
नेच्छन्ति वातक भोगसु,
कुले जाता अगन्धने ॥ ६ ॥

धिगस्तु त्वां यशस्वामिन् !,
यस्तव जीवितकारणात् ।
वान्तमिच्छत्यापात्,
अप्यस्ते मरणं भवेत् ॥ ७ ॥

अहं च भोजराजस्य,
त्वं वासि अग्नयवन्धने ।
मा कुले गन्धनी भूय,
सयमं निभृतश्चर ॥ ८ ॥

यदि त्वं करिष्यसि भाव,
या या व्रक्ष्यसि नारी ।
वाताविद्ध इव हट्,
अस्थितात्मा अभिष्यसि ॥ ९ ॥

तस्या स वचनं धृत्वा,
सयतायाः सुभाषितम् ।
अकुर्वेण यथा नागो,
धर्मे सम्प्रतिपद्यते ॥ १० ॥

एव कुर्वन्ति सम्बुद्धाः,
पण्डिताः प्रविचक्षणा ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः,
यथा स पुरुषोत्तमः ॥ ११ ॥

इति वसोवि ।

अगधन कुल में उत्पन्न सर्प^{२०} उचलित,
विकरास^{२१}, धूमकेतु^{२२}—अग्नि में प्रवेश कर
जाते हैं परन्तु (जीने के लिए) वमन किए
हुए विष को वापस पीने को इच्छा नहीं
करते^{२३} ।

हे यशःकामिन् !^{२४} धिक्कार है तुझे !
जो तू क्षणमगूर जीवन के लिए^{२५} बर्मी हुई
वस्तु को पीने की इच्छा करता है । इससे
तो तेरा मरना श्रेय है^{२६} ।

मैं भोजराज की पुत्री (राजीमती) हूँ^{२७}
और तू अचकवृष्णि का पुत्र (रथनेमि) है ।
हम कुल में गन्धन सर्प की तरह न हो^{२८} ।
तू निमृत्त हो—स्थिर मन हो सयम का
पालन कर ।

यदि तू स्त्रियों को देव उनके प्रातः हम
प्रकार राग-भाव करेगा तो वायु से आहत
हट^{२९} (जलीय वनस्पति) की तरह अस्थि-
तात्मा हो जायेगा^{३०} ।

सर्पामनी (राजीमती) के इन सुभा-
षित^{३१} वचनों को सुनकर रथनेमि धर्म में
बैसे हो स्थिर हो गये, जैसे अंकुश से नाग —
हाथी होता है ।

सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण^{३२}
पुरुष ऐसा ही करते हैं । वे भोगों से बैसे ही
दूर हो जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम^{३३} रथ-
नेमि हुए ।

मैं ऐसा कहता हूँ ।

टिप्पण : ग्रन्थयान २

श्लोक १ :

१. तुलना :

यह श्लोक 'समुत्पत्तिकार्य' के निम्न श्लोक के साथ अद्भुत सामञ्जस्य रखता है ।

तुषकरं दुस्तिथिलक्ष्म्यं अयस्येन हि सामञ्ज । बहूहि तस्य सम्बाधा यय बालो बिलीयतीति ।
कतिहं चरेम्य सामञ्जं बित चेन निवारये । पदे पदे बिलीयेम्य संकप्पान् बसानुगोति ॥

११७

उभ श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है :

कितने बिनाँ तक अयम-भाव को पालेगा, यदि अपने बिल को बस में नहीं ला सकता ।
पद-पद में किसल जायगा, इच्छाओं के अधीन रहने वाला ॥

समुत्पत्तिकार्य १।२।७ पृ० ८

२. कैसे श्रामण्य का पालन करेगा ? (कहं नु कुज्जा सामण्णं क) :

'अयस्य चूणि' में 'कहं' शब्द का प्रकार वाचक माना है और बताया है कि उसका प्रयोग प्रश्न करने में किया जाता है । वही 'नु' को 'वितर्क' वाचक माना है । 'कह नु' का अर्थ होना है—किस प्रकार—कैसे ?

जिनदास के अनुसार 'कह नु' (सं कथ नु) का प्रयोग दो तरह से होता है । एक शेषार्थ में और दूसरा प्रश्न पूछने में । 'कथ नु स राजा, यो न रजसि'—यह कैसा राजा, जो रक्षा न करे ! 'कथ नु स बंधाकरणो योऽपसम्भान् प्रमुहस्ते'—यह कैसा बंधाकरण जो अपसम्भान् का प्रयोग करे ! 'कह नु' का यह प्रयोग शेषार्थक है । कथ नु भगवन् ! जीवाः सुखवेदनीय कर्म बध्नीति, भगवान् ! जीव सुखवेदनीय कर्म का बधन कैसे करते हैं । यहाँ 'कथ नु' का प्रयोग प्रश्नवाचक है । 'कह नु कुज्जा सामण्णं' में इसका प्रयोग शेष—आशेष रूप में हुआ है । आशेषपूर्ण शब्दों में कहा गया है—यह श्रामण्य को कैसे निभाएगा जो काम का निवारण नहीं करता ! काम-राग का निवारण श्रामण्य-पालन की योग्यता की पहली कसौटी है ।

जो ऐसे अपराध-पदों के सम्मुख खिन्न होता है, वह श्रामण्य का पालन नहीं कर सकता । सीलांगो की रक्षा के लिए आवश्यक है कि सयमी अपराध-पदों के अवसर पर स्वानि, जेद, मोह आदि की भावना न होने दे ।

हरिभद्र सूरी ने 'नु' को केवल शेषार्थक माना है^२ ।

जिनदास ने इस वरण के दो विकल्प पाठ दिये हैं : (१) कइइ कुज्जा सामण्णं (२) कयाइ कुज्जा सामण्णं । 'यह कितने बिनाँ तक श्रामण्य का पालन करेगा ?' 'मैं श्रामण्य का पालन कब करता हूँ'—ये दोनों अर्थ क्रमशः उपरोक्त पाठान्तरी के हैं । तीसरा विकल्प 'कह नु कुज्जा सामण्णं' मिलता है । अयस्य चूणि में भी ऐसे विकल्प पाठ हैं तथा चौथा विकल्प 'कह नु कुज्जा सामण्णं' दिया है ।

१—अ० बृ० पृ० ३८ किंशहोवकेने पुच्छाए य बहूति, जेयो बिदा हतहो प्रकारवाचीति नियमेन पुच्छाए बहूति । नु—तहो बितके प्रकार बियकेति, केच नु प्रकारेण सो सामण्णं कुज्जा ।

२—जि० पू० पृ० ७५ । कहनुति—कि—केन प्रकारेण ।कथं नु शब्द शेष प्रश्न च वर्तते ।

३—हां० टी० पृ० ८५ । 'कथं' केन प्रकारेण, नु जेने, यथा कथ नु स राजा यो न रजसि !, कथ नु स बंधाकरणो योऽपसम्भान् प्रमुहस्ते !

३. काम (कामे) :

काम दो प्रकार के हैं— द्रव्य-काम और भाव-काम ।^१ विपयासक्त मनुष्यो द्वारा काम्य—ईष्ट शब्द, रूप, गन्ध, रस तथा स्पर्श को काम कहते हैं ।^२ जो मोक्ष के उदय के हेतु भूत द्रव्य हैं—जिनके सेवन में शब्दादि विषय उत्पन्न होते हैं, वे द्रव्य-काम हैं ।^३ भाव-काम दो तरह के हैं— इच्छा-काम और मदन-काम^४ ।

इच्छा अर्थात् एष्या—चिन्त की अभिलाषा । अभिलाषा रूप काम को इच्छा-काम कहते हैं^५ । इच्छा प्रशस्त और अप्रशस्त—दो तरह की होती है^६ । धर्म और मोक्ष की इच्छा प्रशस्त इच्छा है । युद्ध की इच्छा, राज्य की इच्छा अप्रशस्त है^७ ।

वेदोपयोगी को मदन काम कहते हैं^८ । स्त्री-वेदोदय से स्त्री का पुरुष की अभिलाषा करना अथवा पुरुष-वेदोदय से पुरुष का स्त्री की अभिलाषा करना तथा विषय-योग में प्रवृत्ति करना मदन-काम है^९ ।

निर्मुक्तिकार के अनुसार इस प्रकरण में काम शब्द मदन-काम का छोटक है^{१०} ।

निर्मुक्तिकार का यह कथन—“विषय-मुक्त में आसक्त और काम-राग में प्रतिबद्ध जीव को काम धर्म से गिराते हैं । पण्डित काम को रोग कहते हैं । जो कामों की प्रार्थना करते हैं वे प्राणी निद्वय ही रोगों की प्रार्थना करते हैं^{११}”—मदन-काम से सम्बन्धित है ।

पर वास्तव में कहा जा तो श्रमणत्व-पालन करने की शक्त के रूप में अप्रशस्त इच्छा-काम और मदन-काम—दोनों के समान रूप से निवारण करने की आवश्यकता है ।

१—नि० गा० १६१ : नाम ठव्या काया वव्यकामा य भावकामा य ।

२—(क) जि० बू० पृ० ७५ : ते इष्टा सहरसकृपगन्धस्पर्शा कामिज्जमाणा वितयपसत्तेहि कामा भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० ८५ : शम्बरसकृपगन्धस्पर्शा मोहोदयविभूतं. सर्वं. काम्यत इति कामा. ।

३—(क) नि० गा० १६२. सहरसकृपगन्धकामा उदयकरा य जे इव्या ।
(ख) जि० बू० पृ० ७५. जाणि य मोहोदयकारणाणि विषयमावीणि वव्याणि तेहि अभवहरिणहि सहादिणो वितया उचिज्जति एते वव्यकामा ।

(ग) हा० टी० पृ० ८५ : मोहोदयकारीणि य यानि द्रव्याणि संघाटकचिकटमांसादीनि तान्यपि मदनकामाकृपभावकाम-हेतुत्वाद् द्रव्यकामा इति ।

४—नि० गा० १६२ : बुधिहा य भावकामा इच्छाकामा मयणकामा ॥

५—नि० गा० १६२ : हा० टी० पृ० ८५ तत्रैवणमिच्छा संघ वित्तभिलाषरूपवत्ताकाया इतीच्छाकामा ।

६—नि० गा० १६३ : इच्छा पल्लवपसत्ताका य..... ।

७—जि० बू० पृ० ७६ : तस्य पल्लवा इच्छा जहा धम्म कामयति मोक्ष कामयति, अपसरथा इच्छा रज्ज वा कामयति जुद्ध वा कामयति एवमादि इच्छाकामा ।

८—नि० गा० १६३ : मयणमि वेयउवओगो ।

९—(क) जि० बू० पृ० ७६ जहा इरवी इत्थिवेणे पुरिसं पत्थेह, पुरिसोवि इत्थो, एवमादी ।

(ख) नि० गा० १६२. १६३ हा० टी० प० ८५—८६ : मदयतीति तथा मदनः - विप्रो मोहोदय स एव कामप्रवृत्ति-हेतुत्वात्कामा मदनकामा वेद्यत इति वेद—स्त्रीवेशादिस्तदुपयोग तद्विषयानुजननम्, तद्ब्रह्मपार इत्यन्ते, यथा स्त्रीवेशोदयेन पुरुषं प्रार्थयति इत्यादि ।

१०—नि० गा० १६३ .. मयणमि वेयउवओगो ।

तेषहिपारो तस्स उ वयति चोरा निवत्तमिणं ॥

११—नि० गा० १६४-१६५ : वितयपुहेसु पसत्त अदुहज्जणं कामरागपद्विबद्धं ।

उचकामयति जीव वव्याओ तेण से कामा ॥

अन्यपि य से नामं कामा रोपसि पडिया विति ॥

कामे पत्थेमाओ रोगे पत्थेह जणु जणु ॥

४. संकल्प के बशीरुत होकर (संकल्पस्त वत्तं गओ ष) :

यहाँ संकल्प का अर्थ काम-अध्यवसाय है^१। काम का मूल संकल्प है। संकल्प से काम और काम से विवाद—यह इनके होने का क्रम है। सूक्त के रूप में ऐसे कहा जा सकता है—“मकल्याज्जायते कामो, विवादो जायते ततः।”

संकल्प और काम का सम्बन्ध बताने के लिए ‘अगस्त्य-चूर्ण’ में एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

“काम ! जानामि ते कथं, सङ्कल्पात् किम जायते ।
न त्वां सङ्कल्पविष्यामि, ततो मे न भविष्यति ॥”

—काम ! मैं तुझे जानता हूँ। तू संकल्प से पैदा होता है। मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा। तू मेरे मन में उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा।

५. पय-पग पर विवादग्रस्त होता है (प० प० विसीयंतो ष) :

स्वर्ण आदि इन्द्रिय, रत्न आदि इन्द्रियों के विषय, क्रांदादि कपाय, श्रुषा आदि परीपह, वेदना (असुखानुभूति) और पशु आदि द्वारा कृत उपभोग अपराध पद कहे गये हैं^२। अपराध-पद अर्थात् ऐसे विकार-मूल्यक जहाँ हर समय मनुष्य के विचलित होने की सम्भावना रहती है।

श्रुषा, तृषा, सर्षा, गर्षा, टास, मच्छर, वस्त्र की कमी, अलास—आहारादि का न मिलना, शय्या का अभाव—ऐसे परीपह (कष्ट) साधु को होते ही रहते हैं। वष भारे जाने, आक्राश कठोर वचन कहे जाने आदि के उपसर्ग (यातनाएँ) उसके सामने आती ही रहती हैं। रोष, गुण स्पर्श की वेदना, उग्र विहार और मेल की असह्यता, एकांत-वाम के भय, एकांत में स्त्रियों द्वारा अनरग किया जाना, सरकार-गुरस्कार की भावना, प्रज्ञा और ज्ञान के न होने से हीन भावना से उत्पन्न हुई ग्लानि आदि अनेक मूल्यक हैं जहाँ मनुष्य विचलित हो जाता है। परीपह, उपभोग और वेदना के समय आचार का भंग कर देना, श्लेद-मिन्न हो जाना, ‘इससे मैं गुन. श्रुतवाम मे चला जाना अच्छा’—ऐसा सोचना, अनुनाप करना, इन्द्रियों के विषयों में फँस जाना, कषाय (गोध, मान, माया, लोभ) कर बैठना—इसे विवादग्रस्त होना कहते हैं। मयम और धर्म के प्रति अश्वि की भावना को उत्पन्न होने देना विवाद है।

पय-पग पर विवाद-ग्रस्त होने की बात को समझाने के लिए एक कहानी मिलती है^३, जिसके पूर्वार्द्ध का सार इस प्रकार है—

एक दृढ पुरुष पुत्र सन्नि प्रव्रजित हुआ^४। चेला दृढ साधु को अतीव इष्ट था। एक बार दुष्ट प्रकट करने हुए वह कहने लगा, “बिना जूते के चला नहीं जाना।” अनुकम्पावश दृढ ने उसे जूतों की छूट दी। तब चेला बोला : “ऊपर का तला ठण्ड से फटता है।” दृढ ने भोजन करा दिया। तब कहने लगा—“मित्र अल्पन जलने लगता है।” दृढ ने सिर ढँकने के वस्त्र की आज्ञा दी। तब बोला—“भिक्षा के लिये नहीं घूमा जाना।” दृढ ने वही उसे भोजन ला कर देना शुरू किया। फिर बोला—“भूमि पर नहीं सोया जाना।” दृढ ने बिछौने की आज्ञा दी। फिर बोला—“लोच करना नहीं बनता।” दृढ ने धुर को काम में लेने की आज्ञा दी। फिर बोला—“बिना स्नान नहीं रखा जाता।” दृढ ने प्रागुक्त वामी से स्नान करने की आज्ञा दी। इस तरह दृढ साधु स्नेहवश बालक साधु की इच्छानुसार करता जाता था। काल बीतने पर बालक साधु बोला—“मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता।” दृढ ने यह जानकर कि यह शठ है और अयोग्य है, उसे अपने आश्रय से दूर कर दिया।

इच्छाओं के बश होने वाला व्यक्ति उसी तरह बात-बात में शिथिल हो, कायरता दिखाना अपना विनाश कर लेता है।

१—बि० पू० पृ० ७८ : संकल्पोति वा छंदोति वा कामाज्जायतायो ।

२—बि० पा० १७५ : इन्द्रियविसयकताया परीसहा वेयणा य उवसग्गा ।

एए अवाहाहया जत्थ विसीयसी कुन्हेहा ॥

३—(क) अ० पू० पृ० ४१ ।

(ख) बि० पू० पृ० ७८ ।

(ग) हा० टी० पृ० ८६ ।

४—हरिजगत्सूर के अनुसार वह कौण्डेय का था (हा० टी० पृ० ८६)।

श्लोक २ :

६. जो परवश (या अभावप्रस्त) होने के कारण (अच्छन्दा ^१) :

‘अच्छन्दा’ शब्द के बाद मूल चरण में जो ‘जे’ शब्द है वह साधु का चोतक है। ‘अच्छन्दा’ शब्द साधु की विशेषता बतलाने वाला है। इसी कारण हरिश्चन्द्र सूरी ने इसका अर्थ ‘अस्ववशा’ किया है अर्थात् जो साधु स्वाधीन न होने से—परवश होने से भोगों को नहीं भोगता।

‘अच्छन्दा’ का प्रयोग कर्तृवाचक बहुवचन में हुआ है। पर उसे कर्मवाचक बहुवचन में भी माना जा सकता है। उस अवस्था में वह वस्त्र आदि वस्तुओं का विशेषण होगा और अर्थ होगा अस्ववशा पदार्थ—जो पदार्थ पास में नहीं या जिन पर वश नहीं। अनुवाद में इन दोनों अर्थों को समाविष्ट किया गया है।

इसका भावार्थ समझने के लिये चूणि-इय^२ और टीका^३ में एक कथा मिलती है। उसका सार इन प्रकार है—

चन्द्रगुप्त ने नन्द को बाहर निकाल दिया था। नन्द का अमात्य सुबन्धु था। वह चन्द्रगुप्त के अमात्य चाणक्य के प्रति द्वेष करता था। एक दिन अवसर देखकर सुबन्धु ने चन्द्रगुप्त से कहा—“आप मुझे धन नहीं देते तो भी आपका जिन किन्मे है यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ—आपकी माँ को चाणक्य ने मार डाला है।” पाप में पड़ने पर उसने भी राजा से ऐसा ही कहा। जब चाणक्य राजा के पास आया तो राजा ने उसे स्नेह-रूष्टि से नहीं देखा। चाणक्य नाराजगी की बात समझ गया। उसने यह समझ कर कि मौन आ गई, अपनी सारी सम्पत्ति पुत्र-पौत्रों में बांट दी। फिर गधचूर्ण इकट्ठा कर एक पत्र लिखा। पत्र को गध के साथ छिपे में रखा। फिर एक के बाद एक, इस तरह चार मजूपाओं के अन्दर उभे रखा। फिर मजूपा को सुगन्धित कोठे में रख उसे कोलों से जड़ दिया। फिर जगल के मोकुल में जा हिंगिनी-मरण अनशन सहण किया। राजा को घाय से यह बात मालूम हुई। वह पछताने लगा—“मैंने बुरा किया।” वह रात्रियों सहित चाणक्य से क्षमा माँगने के लिए गया और क्षमा माँग उससे वापस आने का निवेदन किया। चाणक्य बोले—“मैं सब कुछ त्याग चुका। अब नहीं जाता।” मौका देख कर सुबन्धु बोला—“आप आज्ञा दें तो मैं दनकी पूजा करूँ।” राजा ने आज्ञा दी। सुबन्धु ने घृण जला वहाँ एकत्रित छानों पर अगार फेंक दिया। भयानक अग्नि में चाणक्य जल गया। राजा और सुबन्धु वापस आये। राजा को प्रसन्न कर मौका था सुबन्धु ने चाणक्य का घर तथा घर की सारी सामग्री माँग ली। फिर घर सम्माला। कोठा देखा। पेटी देखी। अन्न में डिब्बा देखा। मुगन्धित पत्र देखा। उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था—जो सुगन्धित चूर्ण मूँधने के बाद स्नान करेगा, अलंकार धारण करेगा, ठण्डा जल पीयेगा, महती शय्या पर शयन करेगा, यान पर चढ़ेगा, गन्धर्व-गान सुनेगा और इसी तरह अन्य इष्ट विषयों का भोग करेगा, साधु की तरह नहीं रहेगा, वह शत्रु को प्राप्त होगा। और इनसे विरत हो साधु की तरह रहेगा, वह शत्रु को प्राप्त नहीं होगा। सुबन्धु ने दूसरे मनुष्य को गन्ध सुधा, भोग पदार्थों का सेवन करा, परीक्षा की। वह मर गया। जीवनाशी सुबन्धु साधु की तरह रहने लगा।

शत्रु के भय से अकाम रहने पर भी जैसे वह सुबन्धु साधु नहीं कहा जा सकता, वैसे ही विवशता के कारण भोगों को न भोगने से कोई त्यागी नहीं कहा जा सकता।

७. उपभोग नहीं करता (न भुञ्जति ^४) :

‘भुञ्जति’ बहुवचन है। इसलिए इसका अर्थ ‘उपभोग नहीं करते’ ऐसा होना चाहिए था, पर श्लोक का अन्तिम चरण एकवचनान्त है, इसलिए एकवचन का अर्थ किया है। चूणि और टीका में जैसे एकवचन के प्रयोग को बहुवचन के स्थान में माना है, वैसे ही बहुवचन के प्रयोग को एकवचन के स्थान में माना जा सकता है।

टीकाकार बहुवचन-एकवचन की असंगति देख कर उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं—सूत्र की गति (रचना) विविध प्रकार की होने से तथा मागरी का संस्कृत में विपर्यय भी होता है इससे ऐसा है—अब सूत्रमते विविधतात् बहुवचने अपि एकवचननिर्देश, विविध-स्वास्त्यमते विपर्ययवच भवति एव इति कृत्वा।

८. त्यागी नहीं कहलाता (न ते बाह त्ति बुज्जह ^५)

प्रश्न है—जो पदार्थों का सेवन नहीं करता वह त्यागी क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है—त्यागी वह होता है जो परित्याग करता

१—अ० पू०, जि० पू० पृ० ८१

२—हा० बी० पृ० ६१

है। जो अपनी वस्तु का परित्याग नहीं करता केवल अपनी अस्वचशता के कारण उसका सेवन नहीं करता, वह त्यागी कैसे कहा जायेगा ? इस तरह वस्तुओं का सेवन न करने पर भी जो काम के संकल्पों से संलिप्त होता है वह त्यागी नहीं होता ।'

६. ते चाहम् :

‘ते’—वह पुरुष^१। यहाँ बहुवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग हुआ है—यह व्याख्याकारों का अभिमत है। अगस्त्यसिंह स्वप्नर ने बहुवचन के स्थान में एकवचन का आदेश माना है^२। जिनदास महत्तर ने एकवचन के प्रयोग का हेतु आगम की रचना-शैली का वैशिष्ट्य, सुकोच्चारण और प्रगल्भाप्य माना है^३। हरिभद्र सूरि ने बचन-परिवर्तन का कारण रचना-शैली की विचित्रता के अनिश्चित विपर्यय और माना है^४। प्राकृत में विभक्ति और वचन का विपर्यय होता है।

स्थानाग में शुद्ध वाणी के दश अनुयोग बतलाए हैं। उनमें ‘संक्रामित’ नाम का एक अनुयोग है। उसका अर्थ है—विभक्ति और वचन का सक्रमण—एक विभक्ति का दूसरी विभक्ति और एकवचन का दूसरे वचन में बदल जाना। टीकाकार अभयदेव सूरि ने ‘संक्रामिय’ अनुयोग के उदाहरण के लिए इनी वचोका का उपयोग किया है^५।

श्लोक ३ :

१०. कान्त और प्रिय (कंते पिए^६) :

अगस्त्यसिंह मुनि के अनुसार ‘कान्त’ सहज सुन्दर और ‘प्रिय’ अभिप्रायकृत सुन्दर होता है^७।

जिनदास महत्तर और हरिभद्र के अनुसार ‘कान्त’ का अर्थ है रमणीय और ‘प्रिय’ का अर्थ है इष्ट^८।

गिष्य ने पूछा—“भगवन् ! जो कान्त होते हैं वे ही प्रिय होते हैं, फिर एक साथ दो विशेषण क्यों ?”

आचार्य ने कहा—“शिष्य ! (१) एक वस्तु कान्त होनी है पर प्रिय नहीं होती। (२) एक वस्तु प्रिय होनी है पर कान्त नहीं होती। (३) एक वस्तु प्रिय भी होती है और कान्त भी। (४) एक वस्तु न प्रिय होती है और न कान्त।”

गिष्य ने पूछा—“भगवन् ! इनका क्या कारण है ?”

आचार्य ने कहा—“शिष्य ! किसी व्यक्ति को कान्त-वस्तु में कान्त-बुद्धि उत्पन्न होती है और किसी को अकान्त-वस्तु में भी कान्त-बुद्धि उत्पन्न होती है। एक वस्तु किसी एक के लिए कान्त होती है, वही दूसरे के लिए अकान्त होती है^९। कोष, असहिष्णुता, अकृतज्ञता और मिथ्यात्वानिमित्तेश (बोध-विपर्यय) —इन कारणों से व्यक्ति विद्यमान गुणों को नहीं देख पाता किन्तु अधिद्यमान दोष देखने लग जाता है, कान्त में अकान्त की बुद्धि बन जाती है^{१०}।

जो कान्त होता है, वह प्रिय होता है, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए ‘कान्त’ और ‘प्रिय’—ये दोनों विशेषण सार्यक हैं।

१ (क) जि० बृ० पु० ८१ : एते वस्त्रादयः परिभोगा केविद्वज्जंता न भुञ्जते नास्ती परित्यागः।

(ख) जि० बृ० पु० ८२ : अच्छरा अनु जमाना य जोबा जो परिकसभोगिणो भवन्ति । एव अनु जमानो कामे सकप-संकलिङ्गुताए जागो न अण्णह ।

२—ते : अत एत ली पुंलि मागध्यान्— हैमशः : ८।४।२८७।

३—अ० बृ० पु० ४२ : से इति बहुवचनस्त ल्यागे एगवचनमायिष्ठ ।

४—जि० बृ० पु० ८२ : विभक्तौ सुसामिबधो भवति, सुसुहोच्चारणत्वं संयत्तावचनत्वं च ।

५—हा० टी० पु० ६१ : किं बहुवचनोद्देशेऽपि एकवचननिर्देशः ? विचित्रत्वात्सुप्रगतेविपर्ययस्य भवत्येवेति कृत्वा ।

६—डा० १०।६६। बु० पत्र ४७०।

७—अ० बृ० पु० ४१ : कंत इति सामान्यं..... प्रिय इति अभिप्रायकतं किंच अकंतमपि कस्तपि साभिप्रायतोऽप्रियम् ।

८—(क) जि० बृ० पु० ८२ : कमनीयाः कान्ताः क्षोभना इत्यर्थः, पिया नाम हुडा ।

(ख) हा० टी० प० ६१ : ‘कान्ताम्’ कमनीयान् क्षोभनामित्यर्थः ‘प्रियाम्’ इष्टान् ।

९—जि० बृ० पु० ८२ : एव सीतो पुन भौएति जजु के कंता ते चेव पिय । भवन्ति ? आचार्यः प्रत्युवाच—कता पायेगे जो पिया (१), पिया पायेगे जो कंता (२), एगे पियावि कंतावि (३), एगे जो पिया जो कंता (४)। किं ‘कान्तं’ ? कस्तपि कतेसु कंतबुद्धी उपपन्नह, कस्तह पुन अकंतबुद्धि कंतबुद्धी उपपन्नह, अहवा जे चेव अण्णस्त कंता ते चेव अण्णस्त अकंता ।

१०—डा० ४।६२१ : चउहिं ठाणेहिं संते गुणे जत्तेण्णा, संजहा—कोहिं, परिभित्तेणं, अकवण्णुताए, विज्जराभिभित्तेणं ।

११. भोग (भोग^क) :

इन्द्रियो के विषय—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का आसेवन भोग कहलाता है^१ ।

भोग काम का उत्तरवर्ती है—पहले कामना होती है, फिर भोग होता है। इसलिए काम और भोग दोनों एकार्यक जैसे बने हुए हैं। आगमो मे रूप और शब्द को काम तथा स्पर्श, रस और गन्ध को भोग कहा है। शब्द ध्वनि के साथ स्पृष्ट-मात्र होता है, रूप चक्षु के साथ स्पृष्ट नहीं होता और स्पर्श, रस तथा गंध अपनी ग्राहक इंद्रियों के माध गहरा सवध स्थापित करते हैं^२। इन्द्रिय ध्योत्र और चक्षु इन्द्रिय की अपेक्षा जीव 'कामी' तथा स्पर्शन, रसन और घ्राण इन्द्रिय की अपेक्षा जीव 'भोगी' कहलाता है^३। यह मूढमहट्टि है। यहा व्यवहारस्पर्शी स्थूलहट्टि से सभी विषयो के आसेवन को भोग कहा है।

१२. पीठ फेर लेता है (विपिट्टिकुब्बई^क) :

इसका भाषार्थ है—भोगों का परित्याग करता है, उन्हें दूर से ही वर्जता है; उनकी ओर पीठ कर लेता है, उनके सम्मुख नहीं ताकता, उनसे मूढ़ मोड़ लेता है^४।

हरिमन्न सूत्रि ने यहा 'विपिट्टिकुब्बई' का अर्थ किया है विविध—अनेक प्रकार की भुष-भावना आदि से भोगों का पीठ छोड़ करता है—उनका परित्याग करता है^५।

'लब्धे विपिट्टिकुब्बई' (सं लब्धमपि गृहीःकुर्यात्) —'वि' पद का 'पिट्टिकुब्बई' के साथ योग न माना जाग तो इसकी 'अवि' (मं अपि) के रूप मे व्याख्या भी जा सकती है—भोग उपलब्ध होने पर भी। प्रमृत्त अर्थ मे यह सगत भी है।

१३. स्वाधीनता पूर्वक भोगों का त्याग करता है (साहीने चयइ भोग^ग) :

प्रश्न है—जब 'लब्ध' शब्द है ही तब पुनः 'स्वाधीन' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया ? क्या वं.मी. एकार्यक नहीं है ?

बुद्धिकार के अनुसार 'लब्ध' शब्द का सम्बन्ध पदार्थों से है और स्वाधीन का सम्बन्ध भोगना मे। स्वाधीन अर्थात् स्वस्थ और भोग-समर्थ। उन्मत्त, रोगी और प्रोषित पशुधन है^६। वे अपनी परवशता के कारण भोगों का सेवन नहीं कर पाते। यह उनका त्याग नहीं है।

हरिमन्न सूत्रि ने व्याख्या मे कहा है—'जिसी व्यसन मे बंधे होने से नहीं, विषयों होने से नहीं, परवश होने से नहीं, पर स्वाधीन होते हुए भी जो लब्ध भोगों का त्याग करता है, वह त्यागी है'^७।

जो विविध प्रकार के भोगों से संपन्न है, जो उन्हे भोगने मे भी स्वाधीन है वह यदि अनेक प्रकार की भुष-भावना आदि से उनका परित्याग करता है तो वह त्यागी है।

व्याख्याकारों ने स्वाधीन भोगों को त्यागनेवाले व्यक्तियों के उदाहरण मे भरत चक्रवर्ती आदि का नामोल्लेख किया है। यहा प्रश्न उठता है कि यदि भ्रष्ट और जम्बू जैसे स्वाधीन भोगों को परित्याग करनेवाले ही त्यागी है, तो क्या निर्धनान्ध्र मे प्रव्रज्या लेकर अहिंसा आदि से युक्त हां ध्यामण्य का मन्मथ रूप से पालन करनेवाले त्यागी नहीं है ? आचार्य उत्तर देते हैं—'मेमे प्रव्रजित व्यक्ति भी दीन नहीं है। वे भी तीन रत्नकांठि का परित्याग कर प्रव्रज्या लेते हैं। लोक मे अग्नि, जल और महिला—ये तीन मार—रत्न हैं। उन्हें छोड़ कर वे प्रव्रजित होते हैं, अत वे त्यागी हैं। सिध्य पुछता है—'ये रत्न कैसे हैं ? आचार्य दृष्टान्त देते हुए कहते हैं 'एक लकड़हारा ने सुषर्म-स्वामी के समीप प्रव्रज्या ली। जब यह भिक्षा के लिए घूमता तब लोग व्यय मे कहते—'यह लकड़हारा है जो प्रव्रजित हुआ है।'।

१—जि० पू० पृ० ८२ : भोगा—सहाय्यो विसया।

२—म० सू० ३७ : गा० ७८ : पुद्गु भुण्डे तद् क्व भुष पासई अणुद्गु तु। यथ रस व फासं व बडपुद्गु विद्यगरे॥

३—मप० ७। ७ : तोइविषयविलविद्या पडुक्क कामी धागिविषयविभिन्विषयकातिविद्या पडुक्क भोगी।

४—जि० पू० पृ० ८३ : तसो भोगासो विविहेहि सपण्णा विपिट्ठो उ कुब्बइ, परिचयइति बुस भवइ, अहवा विपिट्ठि कुब्बइति लूरो विवज्जयतो, अहवा विपिट्ठिनि पण्डुओ कुब्बइ, व मयमो।

५—हा० टी० पृ० ६२ : विविधम्—अनेकं : प्रकारैः भुषभावाविभिः पुच्छतः करोति, परिस्थिति।

६—जि० पू० पृ० ८३ : साहिणो गाम कल्लसरीरो, भोगसत्त्वोति सुसं भवइ, न उम्मसो रोगिओ पवसिओ वा।

७—हा० टी० पृ० ६२ : स व न मन्थनबड्डः प्रोषितो वा किन्तु 'स्वाधीनः' अपरायस, स्वाधीनानेव स्थजित भोगान् स एव त्यागीत्युच्यते।

साधु बालक बुद्धि से आचार्य से बोला—‘युके अन्यत्र ले चलें, मैं ताने नहीं सह सकता ।’ आचार्य ने अभयकुमार से कहा—‘हम विहार करेंगे ।’ अभयकुमार बोला—‘क्या यह क्षेत्र भासकल्प के योग्य नहीं कि उसके पहले ही आप विहार करने का विचार करते हैं ?’ आचार्य ने सारी बाने कही । अभयकुमार बोला ‘आन बिराजे । मैं लोगों को युक्ति से निवारित करूँगा ।’ आचार्य वहीं बिराजे । दूसरे दिन अभयकुमार ने तीन रत्नकोटि के द्विग स्थापित किये । नगर में उद्घोषणा कराई—‘अभयकुमार दान देते हैं ।’ लोग आये । अभयकुमार बोले—‘ये तीन रत्नकोटि के द्विग हैं । जो अग्नि, पानी और स्त्री—इन तीन को छोड़ेगा उसे मैं ये तीन रत्नकोटि दूँगा ।’ लोग बोले—‘इनके बिना रत्नकोटियों से क्या प्रयोजन ?’ अभयकुमार बोले—‘नब बयो ब्यग करते हो कि तीन लकड़हारा प्रव्रजित हुआ है ? उसके पास घन भले ही न हों, उमने तीन रत्नकोटि का परिक्लाग किया है ।’ लोग बोले ‘स्वामिन् ! सत्य है ।’ आचार्य कहते हैं—‘इस तरह तीन सार पदार्थ—अग्नि, उदक और महिला को छोड़ कर प्रव्रज्या लेनेवाला घनहीन व्यक्ति भी समय में स्थित होने पर त्यागी कहलायेगा ।’

श्लोक ४ :

१४. समदृष्टि पूर्वक (समाए पेहाए ^क) :

बुद्धि और टीका के अनुसार ‘ममाए’ का अर्थ है अपने और दूसरे का ममान देखते हुए, अपने और दूसरे में अन्तर न करते हुए । ‘पेहाए’ का अर्थ है प्रेक्षा, चिन्ता, भावना, ध्यान या दृष्टिपूर्वक ।
पर यज्ञों ‘ममाए पेहाए’ का अर्थ—‘रूप-रूप में ममभाव रखते हुए—राग-द्वेष की भावना न करने हुए’—अधिक संगत लगता है ।
समदृष्टि पूर्वक अर्थात् प्रशस्त ध्यानपूर्वक ।
अगस्त्य बुद्धि में हमका वैकल्पिक पाठ ‘समाय’ माना है । उसका अर्थ होगा—‘समय के लिए प्रेक्षापूर्वक विचरते हुए’ ।^१

१५ (परिव्ययतो ^क) :

अगस्त्य बुद्धि में ‘परिव्ययतो’ के अनुस्वार को अलाक्षणिक माना है^२ । वैकल्पिक रूप में इसे मन के साथ जोड़ा है^३ । इसका अनुवाद इन शब्दों में होगा—‘नाम्य-चिन्तन में रमता हुआ मन ।
जिनदाम महन्तर ‘परिव्ययता’ का प्रथमा का एकवचन मानते हैं और अगने चरण से उसका सम्बन्ध जोड़ने के लिए ‘तस्स’ का अध्याहार करने हैं^४ ।

१६ यदि कदाचित् (सिया ^क) :

अगस्त्य बुद्धि में ‘सिया’ शब्द का अर्थ ‘यदि’ किया गया है^५ । इसका अर्थ—‘स्यात्, कदाचित् भी मिलता है’^६ । भावार्थ है प्रशस्त-ध्यान-स्थान में वर्तने हुए यदि बह्नि मोहनीय कर्म के उदय से^७ ।

१७. मन (संयम से) बाहर निकल जाये (मनो निस्सरई बहिद्धा ^क) :

‘बहिद्धा’ का अर्थ है बहिस्तात्—बाहर । भावार्थ है—जैसे घर मनुष्य के रहने का स्थान होता है वैसे ही अमण—साधु के मन के

१—अ० बू० पु० ४३; जि० बू० पु० ८४; हा० टी० ५० ६३ ।

२—(क) जि० बू० पु० ८४ : समा नाम परमव्याणं च सम वासइ, णो विसम, पेहा नाम चिन्ता अण्णइ ।

(क) हा० टी० ५० ६३ : ‘समाय’ आत्मपरतुल्यया प्रेक्षयतेत्येतत् प्रेक्षा—दृष्टिस्तया प्रेक्षया—दृष्ट्या ।

३—अ० बू० पु० ४४ : अहवा ‘समाय’ सणो—सज्जो तत्तत्त्वं पेहा—प्रेक्षा ।

४—अ० बू० पु० ४४ : वृत्तसंगमयात् अलक्षणां अनुस्वारो ।

५—अ० बू० पु० ४४ : अहवा तवेव मणोऽसिन्नवज्जाति ।

६—जि० बू० पु० ८४ : परिव्ययतो नाम वामणगारादीणि उच्चैरेण विचरतोति बुद्धं भवइ तस्स ।

७—अ० बू० पु० ४४ : सिय सहो आसकावावी ‘वति’ एतन्मि अत्ये बह्नि ।

८—हा० टी० ५० ६४ : ‘स्यात्’ कदाचित्कालित्यस्यात् कर्ममतेः ।

९—जि० बू० पु० ८४ : पसयेहिं साण्णगेहिं बह्नि तस्स मोहणीयस्स कम्मस्स उदयणं ।

रहने का स्थान संयम होता है । कदाचित् कमोदय से भूक्तमोगी होने पर पूर्व-क्रीडा के अनुस्मरण से अथवा अभूक्तमोगी होने पर कौतूहल-वश मन का मूँ न रहे--समयरूपी घर से बाहर निकल जाये ।

स्थानाङ्ग-टीका में 'बहिदा' का अर्थ 'मैथुन' मिलता है । यह अर्थ लेने से अर्थ होगा—मन मैथुन में प्रवृत्त हो जाये ।

'कदाचित्' शब्द के साथ को समझाने तथा ऐसे समय में क्या कर्तव्य है इसको बताने के लिये चण्णि और टीकाकार एक दृष्टान्त उपस्थित करते हैं । उसका भावार्थ इस प्रकार है : "एक राजपुत्र बाहर उपस्थानशाला में खेल रहा था । एक दासी उसके पास से जल का भरा घड़ा लेकर निकली । राजपुत्र ने कण्ठ फेंक कर उसके घड़े में छेद कर दिया । दासी रोने लगी । उसे रोती देख राजपुत्र ने फिर गोली चलाई । दासी सोचने लगी : यदि रसक ही भक्षक हों जाये तो पुकार कहीं की जाये ? जल से उत्पन्न बनिन कैसे बुझाया जाये ? यह सोच कर दासी ने कदम की गोली से तत्क्षण ही उस घट-छिद्र को स्थगित कर दिया—डँक दिया । इसी तरह समय में रमण करते हुए भी यदि समयी का मन योगवश बाहर निकल जाये—भटकने लगे तो वह प्रशस्त परिणाम से उस अशुभ सकल्प रूपी छिद्र को चरित्र-जल के रक्षण के लिए सीधे ही स्थगित करे ।"

१८. वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ (न सा महं नोवि अहं पि तौते य) :

यह भेद-चिन्तन का सूत्र है । लाभम सभी अस्थाय-चिन्तकों ने भेद-चिन्तन को मांहु-त्याग का बहुत बड़ा साधन माना है । इसका प्रारम्भ बाहरी वस्तुओं से होता है और अन्त में यह 'अय्यच्छरीरमय्योऽहम्', यह मेरा शरीर मुझसे भिन्न है और मैं इसमें निम्न हूँ— यहाँ तक पहुँच जाता है । चण्णिकार ने भेद को समझाने के लिए रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है । उसका सार इस प्रकार है :

एक चण्णिक-पुत्र था । उसने स्त्री छोड़ प्रव्रज्या ग्रहण की । वह इस प्रकार पोष करता—“वह मेरी नहीं है और न मैं भी उसका हूँ ।” ऐसा रटते-रटते वह सोचने लगा—“वह मेरी है, मैं भी उसका हूँ । वह मुझ में अनुरक्त है । मैंने उसका त्याग क्यों किया ?” ऐसा विचार कर वह अपने उपकरणों को ले उस ग्राम में पहुँचा जहाँ उसकी पूर्व स्त्री थी । उसने अपने पूर्व पति को पहचान लिया पर वह उसे न पहचान सका । चण्णिक-पुत्र ने पुछा—“अमुक की पत्नी मर चुकी या जीवित है ?” उसका विचार था - यदि वह जीवित होगी तो प्रव्रज्या छोड़ दूँगा, नहीं तो नहीं । स्त्री ने सोचा—यदि इसने प्रव्रज्या छोड़ दी तो दोनों ससार में भ्रमण करेगे । वह सोच वह बोली “वह दूसरे के साथ चली गई” । वह सोचने लगा—“जो पाठ मुझे सिखाया गया वह ठीक है—“वह मेरी नहीं है और न मैं भी उसका हूँ ।” इस तरह उसे पुनः परम सबेग उत्पन्न हुआ । वह बोला—“मैं वापस जाता हूँ ।”

श्रीये श्लोक में कहा गया है कि यदि कभी काम-राग जाग्रत हो जाये, तो इस तरह विचार कर समयी समय में स्थिर हो जाये । समय में विषाद-प्राप्त आत्मा को ऐसे ही चिन्तन-मन से पुनः समय में सुप्रतिष्ठित करे ।

१९. विषय-राग को झूर करे (विणएज्ज रागं य)

'राग' का अर्थ है रजित होना । चरित्र में भेद डालने वाले प्रसंग के उपस्थित होने पर विषय-राग का विनयन करे, उसका दमन करे अर्थात् मन का निग्रह करे ।

२०. (इच्छेव य) :

मांसादेर्वा—हैमश० ८।१।२६ अनेन एव शब्दस्य अनुस्वारलोपः—इस सूत्र से 'एवं' शब्द के अनुस्वार का लोप हुआ है ।

१—(क) जि० पू० ८४ : बहिदा नाम संजानो बाहिं पच्छइ, कहं ? पुब्बरवातुसरणेणं वा भुसभोइणो अभुसभोमिणो वा कोऽहलवत्तिपाए ।

(ख) हा० टी० प० ६४ : 'बहिदा' बहिः भुक्तमोगिनः पूर्वकीर्तितानुस्मरणविना भुक्तमोगिनस्तु कुतूहलादिना मनः—अंतः-करणं निःसरति—निगच्छति बहिर्वा—समयमेवावबहिर्पत्यर्थः ।

२—ठा० ४-११६; टी० प० १६० : बहिदा—मैथुनम् ।

३—अ० पू० प० ४४; जि० पू० पु० ८४; हा० टी० प० ६४ ।

४—मोहत्यापाठकम् : अयं अमेति मग्गोअय्, मोहस्य अगवाग्गह्वत् ।
अयमेव हि नमपूअः, प्रतिमग्गोअयि मोहमित् ॥

दुःख का मूल कामना है। राग-द्वेष कामना की उत्पत्ति के आन्तरिक हेतु हैं। पदार्थ-समूह, वेद, काल और सौकुमार्य ये उसकी उत्पत्ति के बाहरी हेतु हैं।

काम-विषय ही सुख है। इसी दृष्टि से कहा है— 'कामना को श्रुत कर, दुःख अपने आप श्रुत होगा।'

२६. संसार (इहलोक और परलोक) में सुखो होगा (सुहो होहिंसि संपराए^१)

'संपराय' शब्द के तीन अर्थ हैं—संसार, परलोक, उत्तरकाल 'अविष्य'।

'संसार में सुखी होगा' इसका अर्थ है . संसार दुःख-बहुल है। पर यदि तू (चित्त-समाधि प्राप्त करने के उपर्युक्त उपायों को करता रहेगा तो सुखि पाने के पूर्व यहाँ गुप्त रहैगा। भावार्थ है - जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक प्राणी को संसार में जन्म-जन्मान्तर करते रहना पड़ता है। इन जन्म-जन्मान्तरों में तू देव और मनुष्य योनि को प्राप्त करता हुआ उनमें सुखी रहेगा।^२

भूमिकारों के अनुसार 'संपराय' शब्द का दूसरा अर्थ 'संश्राम' होता है। टीकाकार हरिभद्र सूत्रि ने सत्तान्तर के रूप में इसका उल्लेख किया है। यह अर्थ ग्रहण करने से नात्वर्य होगा—परीपट्ट और उपसर्ग रूपी संश्राम में सुखी होगा—प्रमत्त-मन रह सकेगा। अगर तू इन उपायों को करता रहेगा, राग-द्वेष ज्ञेयस्थितिभाव प्राप्ति करेगा तो जब कभी विकट मकट उपस्थित होगा तब तू उसमें विजयी हो सुखी रह सकेगा।^३

मोहोदय से मनुष्य विचलित हो जाता है। उस समय वह आत्मा की ओर ध्यान न दे बिषय-मुक्त की आर दीडने लगता है। ऐसे सकट के समय समय में पुन स्थिर होने के जो उपाय हैं उन्हें ही का निर्देश इस श्लोक में है। जो इन उपायों का अनुगता है वह आत्म-संश्राम में विजयी हो सुखी होता है।

श्लोक ६ :

२७. अगंघन कुल में उत्पन्न सपं (कुले जाया अगन्धणे^४) :

सपं दो प्रकार के होते हैं गन्धन और अगन्धन। गन्धन जानि के सपं वे हैं जो इनके के बाद मन्त्र में आकृष्ट किये जाने पर धन से मुह लगाकर विष को वापस पी लेते हैं। अगन्धन जानि के सपं प्राण गवां देना पसन्द करते हैं पर छोड़ हुए विष को वापस नहीं पीते। अगन्धन सपं की कथा 'विसवन्त जातक' (क्रमांक ६६) में मिलती है। उसका सार इस प्रकार है :

१—(क) अ० सू० पृ० ४५ : संपराओ संसारो।

(ख) जि० सू० पृ० ६८ : संपराओ—संसारो अण्णइ।

(ग) कठोपनिषद् सांकराश्रयः १.२.६ : संपर ईयत इति संपरायः परलोकस्तदप्रान्तिप्रयोजनः साधनविशेषः शास्त्रोयः सान्परायः।

(घ) हस्यवृष कोव।

२—(क) अ० सू० पृ० ४५ : संपरायेवि दुखबहुले देवमनुस्सेनु सुहो भविस्सति।

(ख) जि० सू० पृ० ८६ : जाव न परिणेआहिंसि ताव दुक्खाउले संसारे सुहो देवमनुएनु भविस्सति।

(ग) हा० टी० प० ६५ : यावदपवर्गं न प्राप्त्यसि तावत्सुखी भविष्यसि।

३—(क) अ० सू० पृ० ४५ : दुक्ख वा संपराओ बाधोसंपरीसहोवसममुद्वल्लब्धचित्तो परमसुहो भविस्सति।

(ख) जि० सू० पृ० ८६ : कुत अण्णइ, जया रागदोसेनु मज्झाओ भविस्सति तओ (जिय) परीसहसंपराओ सुहो भविस्सति।

(ग) हा० टी० प० ६५ : 'संपराये' परीसहोपसर्गसंश्राम इत्यन्ते।

४—(क) अ० सू० पृ० ४५ : गंधणा अगंधणा य सत्था, गंधणा होणा, अगंधणा उतसा, ते ङकातो विसं न पिबंति मरता वि।

(ख) जि० सू० पृ० ८७ : तत्त नानागं दो जातोयो—गंधणा य अगंधणा य, तत्त गंधणा नाम जे डसिक्कय यादा मतेहि आपण्डिया तमेव विस वणमुहिट्ठिया पुणो आचियति ते, अगंधणा जाम मरणं ववसति य य भंतयं आचियति।

(ग) हा० टी० प० ६५।

साजा जाने के दिनों में, मनुष्य संघ के लिए बहुत-सा साजा लेकर आये। बहुत-सा (साजा) बाकी बच गया। स्थविर ने लोग कहने लगे,—“मन्ते ! जो भिक्षु गांव में गये हैं, उनका (हिस्सा) भी ले ले।” उस समय स्थविर का (एक) बालक -मिथ्य गांव में गया था। (लोगों ने) उसका हिस्सा स्थविर को दे दिया। स्थविर ने जब उसे खा लिया, तो वह लड़का आया। स्थविर ने उससे कहा—“आयुष्मान् ! मैंने तेरे लिए रखा हुआ साध खा लिया।” यह बोला -“मन्ते ! मन्त्र चीज किने अग्रिय लगती है ?” महास्थविर को खेद हुआ। उन्होंने निश्चय किया “जब इसके बाद (कभी) साजा न लायेगे।” यह बात भिक्षु सघ में प्रकट हो गई। इसकी चर्चा हो रही थी। शास्ता ने पूछा -“भिक्षुओ ! क्या बालक रटे हैं ?” भिक्षुओं के कहने पर शास्ता ने कहा -“भिक्षुओ ! एक बार छोड़ी हुई चीज को सारिपुत्र प्राण छोड़ने पर भी ग्रहण नहीं करता।” ऐसा कह कर शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व एक विष-वैद्य कुल में उत्पन्न हो, वैद्यक से जीविका चलाते थे। एक बार एक देहाती को सांप ने डस लिया। उसके रिश्तेदार देर न कर, जल्दी से वैद्य को बुला लाये। वैद्य ने पूछा—“देवा के जोर से विष को दूर कैसे ? अबका जिस सांप ने डसा है, उसे बुला कर, उसी के घेरे हुए स्थान में विष निकलवाऊँ ?” लोगों ने कहा—“सर्प को बुला कर विष निकलवाओ।” वैद्य ने सांप को बुला कर पूछा—“उम्मे तूने डसा है ?” हाँ ! मैंने ही— सांप ने उत्तर दिया। ‘अपने घेरे हुए स्थान से तू ही विष को निकाल’ सांप ने उत्तर दिया—‘मैंने एक बार छोड़े हुए विष को फिर कभी ग्रहण नहीं किया; मो मैं अपने छोड़े हुए विष को नहीं निकालूँगा।’ वैद्य ने लकड़ियों से मत्स्य कर आग बना कर कहा ‘यदि ! अपने विष को नहीं निकालना तो इस आग में प्रवेश कर’ सर्प बोला ‘आग में प्रविष्ट हो जाऊँगा, लेकिन एक बार छोटे हुए अपने विष को फिर नहीं चाटूँगा।’ यह कह कर उसने यह माथा कही

धिरस्यु तं विस वन्त, यमह जीवितकारणा ।

वन्तं पञ्चायमिस्सामि, मत्तम्मे जीविता वर ॥’

‘विस्कार है उस जीवन को, जिस जीवन की रक्षा के लिए एक बार उगल कर मैं फिर निगलूँ। तेने जीवन से मरना अच्छा है’ यह कहकर सर्प अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुआ। वैद्य ने उसे रोक, रोमां को औषधि में निरोग कर दिया। फिर सर्प को सदाचारों बना, ‘अब से किसी को दुःख न देना’ यह कह कर छोड़ दिया।

‘पूर्व जन्म का सर्प अबका सारिपुत्र है।’ ‘एक बार छोड़ी हुई चीज को सारिपुत्र किसी प्रकार, प्राण छोड़ने पर भी, ग्रहण नहीं करता’— इस सम्बन्ध में यह उनके पूर्व जन्म की कथा है।’

२८. विकराल (दुरासव) :

बुद्धिकार ने ‘दुरासव’ शब्द का अर्थ ‘दहन-समर्थ’ किया है। इसके अनुसार जिसका सयोग सहन करना दुष्कर हो वह दुरासव है।

टीकाकार ने इसका अर्थ ‘दुर्गम’ किया है। जिसके समीप जाना कठिन हो उसे दुरासव कहा है। ‘विकराल’ शब्द दोनों अर्थों की भावना को अभिव्यक्त करता है।

२९. धूमकेतु (धूमकेट) :

बुद्ध के अनुसार यह ‘जोर्ध’—ज्योति—आगि का ही दूसरा नाम है। धूम ही जिसका केतु—बिह्व हो उसको धूमकेतु कहते हैं और यह अग्नि ही होती है। टीका के अनुसार यह ‘ज्योति’ शब्द के विवेचन के रूप में प्रयुक्त है और इसका अर्थ है : जो ज्योति, उसकादि रूप नहीं पर धूमकेतु, धूमचिह्न, धूमवज्र वाली है अर्थात् जिससे धुआँ निकल रहा है वह अग्नि।

१—जातक प्र० सं० पृ० ४०४।

२—जातक प्र० सं० पृ० ४०२ से संक्षिप्त।

३—जि० पू० पृ० ८७ : दुरासवो नाम ग्रहणसमत्त्वसत्त्वं, बुद्धस तत्स सजोगो सहिज्जह दुरासवो तेज।

४—हा० टी० पृ० ६५ : ‘दुरासव’ बुधेनासाधतेऽभिभूयत इति दुरासवत्त, दुरभिभवमिदम्प्यः।

५—जि० पू० पृ० ८७ : जोती अग्नी मण्णह, धूमो तस्सव परिवायो, केटु उस्सवो जिध वा, सो धुमे केतु उस्स भवह धूमकेटु।

६—हा० टी० पृ० ६५ : अग्नि ‘धूमकेटु’ धूमचिह्न धूमवज्र मोत्ताकादिपम्प्यः।

३०. वापस पीने की इच्छा नहीं करते (नेच्छन्ति वन्त्यं भोतुं^१) :

प्राण भले ही चले जाय पर अगन्धन कुल में उत्पन्न सर्प बिच को वापस नहीं पीता । इस बात का सहारा ले राजीमती कहती है : साधु को सोचना चाहिए—अविरत होने पर तथा धर्म को नहीं जानने पर भी केवल कुल का अवलम्बन से तिर्यञ्च अगन्धन सर्प अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है पर वमन पीने जैसा धृष्टिण काम नहीं करता । हम तो मनुष्य हैं, जिन धर्म को जानते हैं फिर भला क्या हमें जाति-कुल के स्वाभिमान को त्याग, परित्यक्त भागों का पुनः कायरत्नापूर्वक आभेदन करना चाहिए ? हम दाहण दुःख के हेतुभूतत्यक्त-भोगों का फिर से सेवन कैसे कर सकते हैं ?

३१. श्लोक ७ से ११ :

इनकी तुलना के लिए देखिए—‘उत्तराध्ययन’ २२ । ४२, ४३, ४४, ४६, ४६ ।

श्लोक ७ :

३२. हे यशःकामिन् ! (जसोकामी^२) :

ब्रूणि के अनुसार ‘जसोकामी’ शब्द का अर्थ है— हे सत्रिय^३ ! हरिभद्र सूत्रि ने इस शब्द को गेय में क्षत्रिय के आमन्त्रण का सूचक कहा है^४ । डा० योंकोवी ने हनी कारण इसका अर्थ ‘famous knight’ किया है^५ ।

अकार का प्रवेश मानने पर ‘विरत्यु नेऽजसोकामी’ ऐसा पाठ बनता है^६ । उस झलत्त में— हे अयम कामिन् ! ऐसा सम्बोधन बनेगा । ‘यस’ शब्द का अर्थ संयम भी होगा है^७ । अतः अर्थ होगा— हे अयमय के कामी ! धिक्कार है तुझे ।

इस श्लोक के पहले चरण का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है— हे कामी ! तेरे यश को धिक्कार है ।

३३. क्षणभंगुर जीवन के लिए (जो तं जीवियकारणा^८) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ ‘कुषाग्र पर स्थित जल-बिन्दु के समान चञ्चल जीवन के लिए’^९ और हरिभद्र सूत्रि ने ‘अयमयी जीवन के लिए’—ऐसा किया है^{१०} ।

३४. इससे तो तेरा मरना श्रेय है ! (सेयं ते मरणं ब्रवे^{११}) :

जैसे जीने के लिए वमन की हुई वस्तु का पुनः भोजन करने से मरना अधिक गौरवपूर्ण होता है वैसे ही परित्यक्त भोगों को भोगने की अपेक्षा मरना ही श्रेयस्कर है ।

१- जि० पू० पृ० ८७ : साहृणावि चित्तेयजं जह नामाविरएण होऊण धम्म अयाणभाणेण कुलमवलंबंतेय य जीविणं परिच्छस न य वत्तमावीत, किमगुण गणुत्तेण जिणवयण जाणमाणेण जातिकुलमत्तथो अणुपमितेण ? तहा करणीय जेण तद्धं बोत्ते न भवइ अविद्य-मरणं अन्नमसियम्भ, न य लोचिबिराहुणं बुज्झा ।

२- हा० टी० पृ० ६५ : यवि तावत्तिर्मज्जोऽप्यजिमाणावावपि जीवितं परित्यजन्ति न च भासं भुञ्जते ताकपमहं जिनवज्जना-भिन्नो विपाकावापानान् विषयान् वसतान् भोक्षे ?

३- जि० पू० पृ० ८८ : जसोकामिणो क्षत्रिया भण्यन्ति ।

४- हा० टी० पृ० ६६ : हे यशस्कामिनिस्ति सासूय सत्रियाभ्यन्त्रणम् ।

५- The Uttaradhyayana Sutra P. 118

६- (क) जि० पू० पृ० ८८ : अहवा विरत्यु ते अयसोकामी, गयसाद्यवत्थं अकारस्त लोचं काऊणं एवं पठिज्झइ ‘विरत्यु नेऽजसो-कामी’ ।

(ख) हा० टी० पृ० ६६ : अयवा अकारप्रलेषादयशस्कामिन् !

७- (क) हा० टी० पृ० १८८ : ‘जस तारवज्जमत्तथो (ब० ५.२.३६) —यशःशब्देन संयमोऽभिधीयते ।

(ख) भगवती श० ४१ उ० १ : तेषं अंते जीवा ! हि आद्यजलेण उचचवन्ति ? आत्पनः सम्भन्धि यतो यतोहेतुत्वाद् यथाः—संयमः आत्मयशस्तत्तम् ।

८- जि० पू० पृ० ८८ : जो दुग्ग इमस्त कुलगज्जविदुषं चणस्त जीवियस्त अट्ठाए ।

९- हा० टी० पृ० ६६ : ‘जीवितकारणा’ अंतंयमजीवितहेतोः ।

भूसा मनुष्य कष्ट भले ही पाये पर धिक्कारा नहीं जा सकता; पर वयम को खानेवाला जीते-जी धिक्कारा जाता है। जो शील-मग करने की अपेक्षा मृत्यु को बरग करता है वह एक बार ही मृत्यु का कष्ट अनुभव करता है, पर अपने वीर्य और धर्म की रक्षा कर लेता है। जो परित्यक्त लोगों का पुनः आश्रय करता है वह अनेक बार धिक्कारा जा कर बार-बार मृत्यु का अनुभव करता है। इतना ही नहीं वह अनादि और दीर्घ ससार-अटवी में नाना योनियों में जन्म-मरण करता हुआ बार-बार कष्ट पाता है^१। अतः मर्यादा का उल्लंघन करने की अपेक्षा तो मरना श्रेयस्कर होता है^२।

श्लोक ८ :

३५ में भोजराज की पुत्री (राजीमती) हैं (अहं च भोयरायस्य .. क) :

राजीमती ने रचनेमि से कहा—मैं भोजराज की संतान हूँ और तुम अन्धक-दृष्टि की संतान हो। यह 'भोज' और 'अन्धक-दृष्टि' शब्द कुल के वाचक हैं^३।

हरिश्चन्द्र सूरि ने 'भोज' का संस्कृत रूप 'भोग' किया है। साम्प्रदायिक ने इसका रूप 'भोज' दिया है^४। महाभारत^५ और कौटिलीय अर्थशास्त्र^६ में 'भोज' शब्द का प्रयोग मिलता है। महाभारत^७ और विष्णुपुराण^८ के अनुसार 'भोज' यावदों का एक विभाग है। कृष्ण जिस सभ-राज्य का नेतृत्व करते थे, उसमें यादव, कुकुर, भोज और अन्धक-दृष्टि सम्मिलित थे^९। जैनाग्रमों के अनुसार कृष्ण उपसेन आदि सोलह हजार राज्यों का आधिपत्य करते थे^{१०}। अन्धक-दृष्टियों के सभ-राज्य का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है^{११}। वह द्वैज-राज्य था। अन्धक और दृष्टि ये दो राजनैतिक दल यहाँ का शासन चलाते थे। इस प्रकार की शासन-प्रणाली को विकट-राज्य कहा जाता रहा^{१२}।

अन्धकों के नेता अकूर थे। उनके दल के सदस्यों को 'अकूरवर्य' और 'अकूरवर्णी' कहा गया है। दृष्टियों के नेता वासुदेव थे। उनके दल के सदस्यों को 'वासुदेववर्य' और 'वासुदेववर्णी' कहा गया है^{१३}। भोजों के नेता उपसेन थे।

३६. कुल में गन्धन सर्प...न हों (मा कुले गंधना होमो^{१४}) :

राजीमती कहती है—हम दोनों ही महाकुल में उत्पन्न हैं। जिस तरह गंधन सर्प छोड़े हुए विष को वापस पी लेते हैं, उस तरह से हम परित्यक्त भोगों को पुनः सेवन करनेवाले न हों।

जिनदास महत्तर ने 'मा कुले गंधना होमो' के स्थान में 'मा कुलगण्डिणो होमो' ऐसा विकल्प पाठ बतना कर 'कुलगण्डिणो' का अर्थ कुल-पूतना किया है अर्थात् कुल से पूतना की तरह कलक लगानेवाले न हो^{१५}।

१—जि० पू० पृ० ८७ : अग्राईए अजयवर्गमे दीहमदे सतारकतारे तातु तातु जाईनु बहूनि अन्धमनवरपाणि पावंति।

२—हा० टी० पृ० ६६ : उरकास्त्यस्यवित्स्य 'श्रेयस्ते मरणं ज्ञेयत्' शोभनतरं तत्र मरणं, न पुनरित्यक्तपातिसिबनमिति।

३—जि० पू० पृ० ८८ : भोगा क्षत्रियाणां क्षात्रियसिंहेति अन्धह।

...तुमं च तस्मै तस्मिन् अजयवर्गिणो कुले पद्मो सन्नुहविजयस्त पुत्रो।

४—हा० टी० पृ० ६७ : उत्त० : २२.४३ वृ०।

५—म० भा० शान्तिपर्व : ८१.१४ : अकूरनीचप्रमथाः।

६—की० ख० १.६.६ : यथा वायव्यो नाम भोजः कालाद् बाह्याकन्यामभिगम्यमानः सन्नुहुराष्ट्रो भिननात्।

७—म० भा० समापर्व : १४.३२।

८—विष्णुपुराण : ४.११.७।

९—म० भा० शान्तिपर्व : ८१.२६ : यावदाः कुकुरा भोजाः, सर्वे चान्धकवृणव्यः।

त्वम्यस्या महाबाहो, लोका लोकेष्वराज्य मे॥

१०—अंत० १.१ : तस्य च वारहो जयरीए कण्ठे नामं वासुदेवे राधा परिचसह। ...अश्वेव-नामोक्तायं पचमं महावीराणं, पञ्चभुज-पातोक्तायं अष्टभुजायं कुमाराकोटीयं ...अप्यन्याए अलक्षयसाहस्रीणी, ...उपसेन-नामोक्तायं सोलसह रायसाहस्रीणी ...

अश्वेवर्गं वाय पातोक्तायं विहृह।

११—अष्टाध्यायी (पाणिनि) : ६.२.३४

१२—भा० पू० १.११

१३—कात्यायनकृत पाणिनि का भाष्यक : ४.२.१०४

१४—जि० पू० पृ० ८६ : अहं मा कुलगण्डिणी कुलपूतना वा भवामी।

श्लोक ६ :

३७. हट (हटो)

'सूत्रकलाङ्ग' में 'हट' को 'उदक-योगिक', 'उदक-संगव' बनस्पति कहा गया है। वहाँ उसका उल्लेख उदक, अवग, पणग, सेवाल, कलमुग के साथ किया गया है^१। 'प्रज्ञापना' सूत्र में जलहृद बनस्पति के भेदों को बताते हुए उदक आदि के साथ 'हट' का उल्लेख मिलता है^२। इसी सूत्र में साधारण-शरीरी बाधर-बनस्पतिकाय के प्रकारों को बताते हुए 'हट' बनस्पति का नाम आया है^३। आचारारङ्ग नियुक्ति में अगस्त-जीव बनस्पति के साधारण देते हुए सेवाल, कल्ह, प्राणिका, अवक, पणक, किण्व व आदि के साथ 'हट' का नामोल्लेख है^४। इन समान उल्लेखों से मान्य होता है कि 'हट' बनस्पति 'हट' नाम से भी जानी जानी थी।

हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ एक प्रकार की अबद्धमूल बनस्पति किया है^५। जिनवाम मद्रसर ने इसका अर्थ ब्रह्, तालाब आदि में होनेवाली एक प्रकार की छिन्नमूल बनस्पति किया है^६। इससे पता चलता है कि 'हट' बिना मूल की जलीय बनस्पति है।

'सुश्रुत' में सेवाल के साथ हट, तुण, पद्मपत्र आदि का उल्लेख है। इसमें पता चलता है कि संस्कृत में 'हट' का नाम 'हट' प्रचलित रहा है। यही हट से आच्छादित जल को दूषित माना है^७। इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि 'हट' बनस्पति जल को आच्छादित कर रहती है। 'हट' को संस्कृत में 'हठ' भी कहा गया है^८।

'हट' बनस्पति का अर्थ कई अनुवादों में प्राप्त अवस्था प्राप्त किया गया है। पर उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि ये दोनों अर्थ अपुष्ट हैं।

'हट' का अर्थ जलकुम्भी किया गया है^९। इसको पतियां बहुत बड़ी, कड़ी और मोटी होती हैं। ऊपर की सनह मोम जैसी चिकनी होती है। इसलिए पानी में डूबने की अपेक्षा यह आसानी से तैरती रहती है। जलकुम्भी के आठ पर्यायवाची नाम उपलब्ध हैं^{१०}।

१—सू० २३.५४ : अहावर पुरस्त्रां ब्रहेगतिया सत्ता उवगजोभिया उवगसंभवा आब कम्मनियामेण तत्तयुक्कमा भाणाधि-
ओगिएणु उवएणु उवगसाए अवगसाए पणगसाए सेवालसाए कलमुगसाए हटसाए कसेगसाए विउट्टुत्ति ।

२—प्रज्ञा० १.४३ : से कि त जलहृदा ? जलहृदा अणैयविहा पम्पत्ता, तजहा उवए, अवए, पणए, सेवाले, कलमुवा, हटे य ।

३—प्रज्ञा० १.५४ : से कि त साहाराजसरीरबावरवणस्सइकाइया ? साहाराजसरीरबावरवणस्सइकाइया अपैयविहा पम्पत्ता । तजहा
किमिराति भइमुत्था पणगई येकुया इय । किण्हे वउले य हटे हरतन्मा चेव लोयायी ॥६॥

४—आचा० नि० गा० १.४१ :

सेवालकल्पाभाणियअवए पणए य किनए य हटे ।

एए अणत्तजीवा भणिया अण्णे अणैयविहा ॥

५—हा० टी० प० ६७ : हटो अबद्धमूली बनस्पतिविशेषः ।

६—जि० पू० ८६ : हटो नाम वणत्तइविसेतो, सो बहत्तलापाविधु छिन्नमूलो ववत्ति ।

७—सुश्रुत (सूत्रस्थान) ५४.७ : तत्र यत् पङ्कजं वा स हट तु य पद्मपत्रप्रवृत्तिभिरवच्छन्त्य शशिपूर्य्यकिरपाजिर्लान्तिभिर्बुधं गण्यवर्णरसोप-
लुप्तञ्च तद्व्यापनमिति विद्यात् ।

८—आचा० नि० गा० १.४१ की टीका : सेवालकल्पाभाणिकावकपनककिण्वहटाइयोऽनन्तजीवा वसिता ।

९—(क) Das (का० वा० अग्र्यङ्कर) नोट्स पृ० १३ : The writer of the Vritti explains it as a kind of
grass which leans before every breeze that comes from any direction.

(ख) सभी संज्ञानों उपवेश (गो० जी० पटेल) पृ० १६ : ऊर्द्धा मूल न होवाने कारणे बाधुपी आम तेम कँकाता 'हट'
नामना प्राप्तः ।

१०—बला० (जी० सेलामार्ड) पत्र ६ : हट नामा वृज समुद्रने कीनारे होय छे । तेनु मूल बराबर होनु नथी, अने माथे भार घणो
होय छे अने समुद्रने किनारे पथननु जोर वणु होवापी ते वृज ऊजडीने समुद्रमा पडे अने त्यां हेरफेरा कर्मा करे ।

११—सुश्रुत० (सूत्रस्थान) ५४.७ : पाव-टिप्पणी न० १ मे उद्धृत अंश का अर्थ :—हटः जलकुम्भिका, जलुमिलनमूलस्तुम्भविशेषः इत्येके ।

१२—शा० नि० पृ० १२३० :

कुम्भिका वारिपथी च, वारिमूली क्षमूलिका ।

आकाशमूली क्षुत्त, क्षुत्ता जलवत्कल्प ॥

३८. अस्थितात्मा हो जायेगा (अद्वितीयता भविष्यति) :

राजीमती इस श्लोक में जो कहती है उसका सार इस प्रकार है : हृद वनस्पति के मूल नहीं होता। वायु के एक हल्के से स्पर्श से ही यह वनस्पति अलग से इधर-उधर बहने लगती है। इसी तरह यदि तू दृष्ट-नारी के प्रति अनुराग करने लगेगा तो समय में अबलमूल होने से तुझे संसार-समुद्र में प्रमाद-पवन से प्रेरित हो इधर-उधर सब-भ्रमण करते रहना पड़ेगा^१।

पृथ्वी अनन्त स्त्री-रत्नों से परिपूर्ण है। जहाँ-तहाँ स्त्रियाँ दृष्टिगोचर होंगी। उन्हे देख कर यदि तू उनके प्रति ऐसा भाव (अभिप्राय, अभिप्राय) करने लगेगा जैसाकि तू मेरे प्रति कर रहा है तो समय में अबलमूल हो, भ्रमण-गुणों से रिक्त हो, केवल ब्रह्मलिंगवारी हो जायेगा^२।

श्लोक १० :

३९. सुभाषित (सुभाषित्य) :

यह वचन (कथन) का विशेषण है। इसका अर्थ है—अच्छे कहे हुए। राजीमती के वचन संसार-भय से उद्भिन्न करनेवाले^३, सवेग—बैराग्य उत्पन्न करनेवाले हैं^४ अतः सुभाषित कहे गये हैं।

श्लोक ११ :

४०. सतुष्ट, पण्डित और प्रविचक्षण (संतुष्टा पंडित्या पविचक्षणान् कम्) :

प्रायः प्रतियों में 'संतुष्टा' पाठ मिलता है। 'उत्तराध्ययन' सूत्र में भी 'संतुष्टा' पाठ ही है^५। पर बुद्धिकार ने 'संपण्णा' पाठ स्वीकार कर व्याख्या की है।

बुद्धिकार के अनुसार 'संपात्र' का अर्थ है—प्राप्ता—बुद्धि से सम्पन्न^६। 'पण्डित' का अर्थ है—परितुष्ट भोगों के प्रत्याचरण में योगों को जाननेवाला^७। 'प्रविचक्षण' का अर्थ है—पाप-भीष—जो संसार-भय से उद्भिन्न हो योगों की पाप करना नहीं चाहता^८।

हरिभद्र सूरि के सम्मुख 'संतुष्टा' पाठ वाची प्रतियों ही रही। उन्होंने निम्न रूप से व्याख्या की है : 'संतुष्ट'—'बुद्ध' बुद्धिमान् को कहते हैं। जो बुद्धिमान् सम्यक्-दर्शन सहित होता है, वह संतुष्ट कहलाता है। विषयों के स्वभाव को जाननेवाला सम्यक्-दृष्टि—'संतुष्ट' है। 'पण्डित'—जो सम्यक्-ज्ञान से सम्पन्न हो। 'प्रविचक्षण'—जो सम्यक्-चारित्र्य से युक्त हो^९।

हरिभद्र सूरि के सम्मुख बुद्धिकार से प्रायः मिलती हुई व्याख्या भी थी, जिसका उल्लेख उन्होंने मतान्तर के रूप में किया है^{१०}।

४१. पुण्योत्तम (पुरिसोत्तमो) :

प्रश्न है—प्रशंसित होने पर भी रथनेमि विषय की अभिलाषा करने नये फिर उन्हें पुण्योत्तम क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर

१—हा० टी० प० १७ : सकलसुखसयनिबन्धनेषु संयमपुण्येव (प्रति) बद्धमूलत्वात् सत्तारतागरे प्रमादपवनप्रेरित इतस्त्वेतद्वच पर्यटिप्ससीति ।

२—वि० बू० पु० ८६ : हृदो 'वातेन य आहृदो इधो इधो य निष्पन्नः, तस्मात् पुनरपि पञ्च करंतो संजमे अबलमूलो समनगुणपरिहीनो केवलं ब्रह्मलिंगवारी भविष्यति :

३—वि० बू० पु० ८१ : संसारजन्ममोक्षो हि वयमेहि ।

४—हा० टी० प० १७ : 'सुभाषित' संवेगनिबन्धनम् ।

५—उत्त० २२.४६ ।

६—वि० बू० पु० ८२ : संपण्णा नाम पण्णा—बुद्धी जगन्मह, तस्य बुद्धीय उच्येता संपण्णा भवन्ति ।

७—वि० बू० पु० ८२ : पंडित्या गृह्य वृत्तात् भोगार्थं दृष्टिवाद्भवे के होता परिजानीति पंडित्या ।

८—वि० बू० पु० ८२ : पविचक्षणया नामावच्यनीक भवन्ति, ब्रह्मकीचनीया नाम संसारजन्ममोक्षो बोधवधि पात्रं येनैव हि ।

९—हा० टी० प० ८६ : 'संतुष्टा' बुद्धिमान् बुद्धा; सम्बन्ध-वर्जनासाहचर्येण वर्तनीकीभावेन वा बुद्धाः संतुष्टा—विविधविषयस्वभावाः, सम्पन्नपुण्यद्वयः—'पण्डितः'—सम्यक्ज्ञानवन्तः प्रविचक्षणः—चरित्रपरिचयवन्तः ।

१०—हा० टी० प० ८६ : अन्ये तु व्याचक्षते—संतुष्टाः सात्विके बुद्धिमताः पण्डिताः वात्सलोत्सेवनबोधकाः प्रविचक्षणा अवचभीरवः ।

इस प्रकार है : मन में अभिलाषा होने पर कायुरुष अभिलाषा के अनुरूप ही चेष्टा करता है पर पुरुषार्थी पुरुष मोहोदय के वश ऐसा संकल्प उपस्थित होने पर भी आत्मा को जीत लेता है—उसे पाप से वापस मोड़ लेता है। गिरती हुई आत्मा को पुनः स्थिर कर रघुनेमि ने जो प्रबल पुरुषार्थ दिखाया उसी कारण उन्हें पुरुषोत्तम कहा है। राजीमती के उपदेश को सुन कर धर्म में पुनः स्थिर होने के बाद उनकी व्यवस्था का विषय करते हुए लिखा गया है : “मनगुप्त, वचनगुप्त, कायगुप्त तथा जितेन्द्रिय हो उन दृढव्रती रघुनेमि ने निष्कलता से जीवन-पर्यन्त श्रमण-धर्म का पालन किया। उन्नत तप का आश्रय कर वे केवलज्ञानी हुए और सर्व कर्मों का त्याग कर अनुत्तर सिद्ध-मति को प्राप्त हुए।” इस कारण से भी वे पुरुषोत्तम थे।

१—उत्त० २२.४७, ४८।

मनगुप्तो वचनगुप्तो, कायगुप्तो जिह्मब्रजो ।
सामग्य निष्कल काये, जायन्जीवं दृढव्रजो ॥
उत्तं तपं चरितार्णं, जाया मोहि वि केवली ।
सर्वं कर्म क्षयित्वा, सिद्धिं यसा अनुत्तर ॥

तद्वयं अष्टमयणं
सुद्धियायारकहा

तृतीय अष्टमयण
क्षुल्लिकाचारकथा

आमुख

समूचे ज्ञान का सार आचार है। धर्म में जिसकी धृति नहीं होती उसके लिए आचार और अनाचार का भेद महत्त्व नहीं रखता। जो धर्म में धृतिमान है वह आचार को निभाता है और अनाचार से बचता है^१। निष्कर्म की भाषा में यहिआ आचार और हिआ अनाचार है। शास्त्र की भाषा में जो अनुष्ठान मोक्ष के लिए हो या जो व्यवहार शास्त्र-विहित हो वह आचार है और भेद अनाचार।

आचारणीय वस्तु पाँच हैं—ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और धर्म। इसलिए आचार पाँच बनते हैं—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तप-आचार और धर्मोपाचार^२।

आचार से आत्मा संयत होती है या जिसकी आत्मा संयम से सुस्थित होती है वही आचार का पालन करता है। संयम की स्थिरता और आचार का गहरा सम्बन्ध है। अनाचार आचार का प्रतिपक्ष है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और धर्म का शास्त्र-विधि के प्रतिकूल जो अनुष्ठान है वह अनाचार है। मूल संख्या से ये भी पाँच हैं। विषया-भेद से आचार और अनाचार—इन दोनों के अनेक भेद हैं।

'अनाचार' का अर्थ है प्रतिबिद्धि-कर्म, परिज्ञातव्य—प्रत्याख्यातव्य-कर्म या अनाधीर्ण-कर्म। आचार धर्म या कर्तव्य है और अनाचार अघर्म या अकर्तव्य।

इस अध्ययन में अनाधीर्णों का निषेध कर आचार या चर्या का प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका नाम 'आचार-कथा' है। इसी श्रृंखले के छठे अध्यायन (महाचार-कथा) की अपेक्षा इस अध्ययन में आचार का संक्षिप्त प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम 'श्रुतिकाचार-कथा' है^३।

सूत्रकार ने मर्याद-निर्देश के बिना अनाचारों का उल्लेख किया है। चूँकिद्वय तथा धृति में भी सत्या का निर्देश नहीं है। धीरिकाचार चौबन की सत्या का उल्लेख करते हैं^४। इस परम्परा के अनुसार निर्ग्रन्थ के चौबन अनाचारों की तालिका इस प्रकार बनती है :

१—औद्देशिक (साधु के निमित्त बनाये गये जाहारादि का लेना)	४—अभिहृत (दूर से लाये गये आहार आदि ग्रहण करना)	६—बीजन (पंखादि से हवा लेना)
२—श्रीसकृत (साधु के निमित्त श्रुत वस्तु का लेना)	५—रात्रि-भोजन	१०—सन्निधि (खाद्य, पेय आदि वस्तुओं का संग्रह कर रखना)
३—नित्यार्थ (निमित्तित होकर नित्य आहार लेना)	६—स्नान	११—गृहि-अभय (गृहस्थ के पाय में भोजन)
	७—गन्ध-विशेषन	१२—राज-निष्क (राजा के घर का आहार ग्रहण)
	८—मास्य (मासा आदि धारण करना)	

१—(क) अ० ५० पु० ४६ : वर्ये चित्तमतो आचारसुदृढतस्त कसोवविरसधोषसंहारे।

(ख) अ० ५० पु० ४६ : इवार्थि तु चित्तो जिदमिच्छति—चित्ती आचारे करभोय स।

(ग) नि० ५० पु० ६२ : इवार्थि ब्रह्मचित्तस्त आचारो नाभितम्बो, अह्वा सा चित्ती कहि करेय्या ? आचारे।

(घ) हा० टी० ५० १०० : इह तु सा वृत्तिराचारे कार्या नत्वनानाचारे, अयमेवात्मसंकोपाय इत्येतदुच्यते, उपरक्तम्—

“तत्प्राप्ता संयतो यो हि, सदाचारे रतः सदा।

त एव श्रुतिमान् सर्वस्तत्पर्व च विमोहितः ॥”

२—(क) हा० ५१ ४७ : पंखादि आचारे पं० सं० आचारा अंशमाचारे चरित्ताचारे सदाचारे औरिवाचारे।

(ख) नि० गा० १८१ : ईतचानाचरितं सदाचारे व औरिवाचारे।

एतो आचारावो वर्यचिह्नी होइ नाचम्बो ॥

३—नि० गा० १७४ : एतत्त गृहस्थ वरिचम्बे बुद्धया हंसि ॥

४—टी० ५० ७ : सर्वमेतत्त नृणां वस्तुः पञ्चात्मसूक्तं दक्षिणमीहैतिकादिभिर् अयनन्तरमुक्तं तत् सर्वमनाचरितं शास्त्रम् ॥

- ११—किमिच्छक (इसा चाहिए ? ऐसा पूछ कर दिया हुआ बाह्यार बाधि)
 १४—संवाचन (शरीर-मर्दन)
 १५—दंत-प्रवाचन (दांतों की चोना)
 १६—संयुच्छन (पुरुषों से सावध प्रयत्न)
 १७—देह-प्रलोकन (आँखें आदि में खरीर देखना)
 १८—अष्टापथ (सतरंग खेलना)
 १९—नालिका (दूत विशेष)
 २०—छत्र-चारण
 २१—चिकित्सा
 २२—उपायगृह पहनना
 २३—अग्नि-समारम्भ
 २४—साम्यांतर-पिण्ड (वसति दाता का आहार लेना)
 २५—आसंकी का व्यवहार
 २६—पर्यंक (पर्यंक का व्यवहार)

- २७—गृहि-निषया (गृही के घर बैठना)
 २८—वाच-उद्धर्तन (शरीर मालिश)
 २९—गृहि-वैवाह्य (गृहस्थ की सेवा)
 ३०—आजीववृत्तिता (शिल्प आदि से आजीविका)
 ३१—तप्तानिर्दुःखोचित्व (अनिर्दुःख स्थान-पान)
 ३२—आतुर-स्मरण अथवा आतुर-खरण (पूर्व भोगों का स्मरण अथवा चिकित्सालय में शरण लेना)
 ३३—सचित मूलक
 ३४—सचित शृ गवेर (अदरक)
 ३५—सचित इक्षु-खण्ड
 ३६—सचित कन्द
 ३७—सचित मूल
 ३८—सचित फल

- ३९—सचित बीज
 ४०—सचित सोमर्चल लवण
 ४१—सचित सैधव लवण
 ४२—सचित लवण
 ४३—सचित रसा लवण
 ४४—सचित सामुद्र लवण
 ४५—सचित पांशु क्षार लवण
 ४६—सचित कृष्ण लवण
 ४७—धूमनेत्र (धूम्रपान)
 ४८—वसन
 ४९—वस्त्रिकर्म
 ५०—विरचन
 ५१—अन्न
 ५२—दन्तवन
 ५३—गात्राभ्यङ्ग
 ५४—विभूषा।

अनाचारों की संख्या बावन अथवा तिरपन होने की परम्पराएँ भी प्रचलित हैं^१। बावन और तिरपन की संख्या का उल्लेख पहले-पहल कितने किया, यह अभी शोध का विषय है।

तिरपन की परम्पराबाले 'रात्रिपिण्ड' और 'किमिच्छक' को एक मानते हैं। बावन की एक परम्परा में 'घासन्दी' और 'पर्यंक' तथा 'गात्राभ्यङ्ग' और 'विभूषण' को एक-एक माना गया है। इसकी दूसरी परम्परा 'गात्राभ्यङ्ग' और 'विभूषण' को एक मानने के स्थान में लवण को 'सैधव' का विभेदण मान कर दोनों को एक अनाचार मानती है।

इस प्रकार उक्त चार परम्पराएँ हमारे सामने हैं। इनमें संख्या का भेद होने पर भी तत्त्व कोई भेद नहीं है।

परन्तु धायम के छठे अध्याय में प्रथम चार अनाचारों का संकेत 'अकल्प्य' शब्द द्वारा किया गया है^२। वहीं केवल 'परिचर्य' शब्द के द्वारा भासंकी, पर्यंक, संघ, घासालकादि को संघृहीत किया गया है^३। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि उपर्युक्त अनाचारों में कुछ स्वतन्त्र हैं और कुछ उदाहरणस्वरूप। सोमर्चल, सैधव आदि नमक के प्रकार स्वतन्त्र अनाचार नहीं किन्तु सचित लवण अनाचार के ही उदाहरण हैं।

इसी तरह सचित मूलक, शृ गवेर, इक्षु-खण्ड, कन्द, मूल, फल, बीज आदि सचित वनस्पति नामक एक अनाचार के ही उदाहरण

१—अनन्यथासिद्धं भुजि के अनुसार अनाचारों की संख्या ५२ बनती है, क्योंकि इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को तथा सैधव और लवण को अलग-अलग व नामकर एक-एक माना है।

विमदास भुजि के अनुसार भी अनाचारों की संख्या ५२ ही है। इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को एक न मानकर अलग अलग माना है तथा सैधव और लवण को एक गात्राभ्यङ्ग और विभूषण को एक-एक माना है।

हरिमन्नसूरि एवं सुमलिसाधु सूरि के अनुसार अनाचारों की संख्या ५३ बनती है। इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को एक तथा सैधव और लवण को अलग-अलग माना है।

आचार्य आत्मारामजी के अनुसार अनाचारों की संख्या ५३ है। इन्होंने रात्रिपिण्ड और किमिच्छक को अलग-अलग मान सैधव और लवण को एक माना है।

२—वस० ६.८, ४८-५०।

३—वस० ६.८, ५४-५६।

कहे जा सकते हैं। सूत्र का प्रतिपाद्य है—सबसे नमक न लेना, सबीब फल, बीज और मांस न लेना। जिनका अधिक व्यवहार होता था उनका नामोल्लेख कर दिया गया है।

सामान्यतः सभी सचित्र वस्तुओं का ग्रहण करना अनाचार है। ऐसी दृष्टि से वर्गीकरण करने पर अनाचारों की संख्या कम भी हो सकती है।

‘सूत्रकुताङ्ग’ में धोषण (वस्त्र आदि धोना), रणण (वस्त्रादि रंगना), पामिच (साधु को देने के लिए उधार लिया गया लेना), प्रय (भाक्षार्थी आहार से मिला हुआ लेना), कयकिरिण (असयम अनुष्ठान की प्रशंसा), पसिणायतणणि (ज्योतिष के प्रश्नों का उत्तर), हत्थकम्म (हस्तकर्म), विवाय (विवाद), परकिरियं (परस्पर की क्रिया), परवत्थ (शुद्धस्थ के वस्त्र का व्यवहार) तथा गामकुमारियं किट्टं (ग्राम के लड़कों का खेल) आदि निग्रन्थ के लिए वर्ण्य हैं^१। वास्तव में ये सब अनाचार हैं।

इससे यह सिद्ध होता है कि अनाचारों की जो तालिका प्रस्तुत ग्राम्य में उपलब्ध है वह अन्तिम नहीं, उदाहरणस्वरूप ही है। ऐसे अन्य अनाचार भी हैं जिनका यहाँ उल्लेख नहीं पाया जाता किन्तु जो ग्रन्थ उल्लिखित और वर्णित हैं। विवेकपूर्वक सोचने पर ऐसी बातें सहज ही समझ में आ सकती हैं, जिनका अनाचार नाम से उल्लेख भले ही न हो पर जो स्पष्ट ही अनाचार हैं।

अग्रस्त्यसिंह स्फुरि ने ओद्देशिक से लेकर विभूषा तक की प्रवृत्तियों को अनाचार मानने के कारणों का निर्देश किया है। वे इस प्रकार हैं—

	अनाचार	कारण
१.	ओद्देशिक	जीववध।
२.	भीतकृत	अधिकरण।
३.	नित्याग्र	भुक्ति के लिए भोजन का समारंभ।
४.	आहुत	वर्द्धजीवनिकाय का वध।
५.	रात्रिभक्षण	जीववध।
६.	स्नान	विभूषा और उत्सव।
७.	गृहमास्य	सूक्ष्म जीवों की घात और लोकापवाद।
८.	बीजन	संपातित वायु का वध।
९.	सन्निधि	पिपीलिका आदि जीवों का वध।
१०.	गृहस्थ का भोजन	अप्यायिक जीवों का वध, कोई हरण कर ले या मर्द हो जाए तो दूसरा दिलाया जाता है।
११.	रात्रिपिड	भीड के कारण विराधना, उत्प्लूट भोजन के प्राप्त होने से एषणा का घात।
१२.	मर्दन	सूत्र और अर्थ की हानि।
१३.	दत्तधावन	विभूषा।
१४.	संप्रदान	पाप का अनुमोदन।
१५.	सलोकन	ब्रह्मचर्य का घात।
१६.	घृत	ग्रहण का अदत्त, लोकापवाद।

१—सू० १.६.१२ : आचरणं रयथं चैव, वयस्य च विरेचनं।

” ” १४ : उद्देशिकं कीयमर्धं, पामिच्य चैव आहुतं।

पूतिं अनेतमिच्छं च, तं विच्छं। परिजापिया ॥

” ” १६ : संप्रसारी कयकिरिणं, पसिणायतणणि च।

” ” १७ : हत्थकम्मं विवाय च, तं विच्छं। परिजापिया ॥

” ” १८ : परकिरियं अन्मन्तं च, तं विच्छं। परिजापिया ॥

” ” २० : परवत्थं अनेतोऽपि, तं विच्छं। परिजापिया ॥

” ” २६ : गामकुमारियं किट्टं, आरमेकं हत्ते नृपौ ॥

१७.	नालिकाशूत	—	ग्रहण का अवस, कोकापवाद ।
१८.	छत्र	—	कोकापवाद, बहकार ।
१९.	चिकित्सा	—	सूत्र और अर्थ की हानि ।
२०.	उपानत	—	गर्ब आदि ।
२१.	अग्निसमारंभ	—	जीववध ।
२२.	धम्यातरपिड	—	एषणा दोष ।
२३.	आसन्दी और पर्यङ्क	—	शुचिर में रहें जीवो की विराधना की सभाबाना ।
२४.	गृहांतरनिषद्या	—	ब्रह्मचर्य की अमुत्ति, शंका आदि दोष ।
२५.	नाभ-उद्वर्तन	—	विभूषा ।
२६.	गृहिवैयापुत्र्य	—	अधिकरण ।
२७.	आजीवद्विजिता	—	आसति ।
२८.	तत्पानिर्वृत्तभोजित्व	—	जीववध ।
२९.	आतुरस्मरण	—	दीक्षा त्याग ।
३०.	मूल आदि का ग्रहण	—	वनस्याति का घात ।
३१.	सौवर्चल आदि नमक का ग्रहण	—	पृथ्वीकाय का विघात ।
३२.	सूपन आदि	—	विभूषा । ^१

उत्सर्ग-विधि से—नामान्य-निरूपण की पद्धति से यहाँ जितने भी प्रश्नाष्ट, प्रयोग, प्रकरणीय कार्य बताये गये हैं वे मारे घनाचार हैं । प्रपवाद-विधि के अनुसार विमेष परिस्थिति में कुछ घनाचीरों घनाचीरों नहीं रह जाते । जो कार्य मूलतः नावध है या जिनका हिंसा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, वे हर परिस्थिति में घनाचीरों हैं, जैसे सचित्त-भोजन, रात्रि-भोजन आदि । जिनका निषेध विमेष विमृष्टि या सयम की उन्न साधना की दृष्टि से दुष्य है वे विमेष परिस्थिति में घनाचीरों नहीं रहते, जैसे—गृहांतर-निषद्या ब्रह्मचर्य की दृष्टि से तथा दूसरी के मन में शङ्का न पड़े इस दृष्टि से घनाचार है । रुणावस्था, वृद्धावस्था आदि में ब्रह्मचर्य शङ्क घनता दूसरे के शका की सभाबाना न रहने से स्थिर के लिए यह घनाचार नहीं है । भजन-विभूषा शृङ्गार की दृष्टि से हर समय घनाचार है पर नेत्र-रोय की प्रवस्था में यह घनाचार नहीं है^२ । सौन्दर्य के लिए वसन, वस्त्रिकर्म, विरेचन घनाचार हैं, रुणावस्था में यह घनाचार नहीं है । गोधा या योग्य के लिए छत्र-धारण घनाचार है । प्रातप आदि के निवारण के लिए भी इसका व्यवहार घनाचार है, पर स्थिर के लिए नहीं^३ ।

निर्युक्तिकार के अनुसार यह अध्ययन नवें पूर्व की तीसरी धारा वस्तु से उद्भूत है^४ ।

१—अ० ब० पृ० ६२, ६३ : उद्देश्यादि विभूषणत अभाषणकारणाणि - उद्देशिते सत्तबहो, कीतकडे यथावि अधिकरण, पोताए तद्वदुपपन्नकड, आहरे श्रुत्वायबहो, रातिमसे सत्तबिराहना, तिनाये विभूसाउप्योत्तावनादि, यध-मन्त्रे, सुकुमवाय-उद्वाहा, बोयमे सपाविम-वायुबहो, सणिहोए पिपीलियादिबहो, गिहिमसे आउकवायबहो, हिय-महूँ य बवाचनं, रायपिण्डे सबाहेग बिराहनां उपकोसलने य एषणा-घातो, सबाहने सुल-अल्पसिन्धो (अ) तम्भाभयं अ (अंतपयोवने) इत-विभूसा, तम्पुण्डने पावानुवीवण, संतोयमेण वंयपीडा, अट्टाव-पासोलाए गेहूणावसो उद्वाहो य, छत्ते उद्वाहो गम्भो य, तिगिण्डे सुल-अल्पसिन्धो, उवाहणाहं गम्भादि, जोतिस्तमारम्भे कायबहो, तेष्वातर-पिडे एषणा बोसा, आसदी-पलियकेसु मुसिरदोसा, गिहतरपितेज्जाए अगुत्तो बअचेरस्स संकावतो य, (पाउबट्टणाए गायविभूसा) गिहिमे वेताबट्टए अधिकरण, आजीववित्तो अमिस्संगता, तत्तानिज्जुबभोइयसे सत्तबहो, आजरत्तरणे उपप्यब्बाणादि, मूलादिग्गहणे भयस्सतिघातो, सोज्जसादीर्घं पुषिकायबहो, बुधपावि विभूसा । एते बोसा इति ।

२—इस० ६.५.६ : तिम्हमन्मगरासस मितेज्जा अस्स कप्यइ । जराए अभिगुण्ठस्स बाहिहस्स सत्तस्सिणो ॥

३—विजु-गम्भ० (प्र० अ०) पृ० ३४१ ; निग्गवरास १ ६२ ।

कारण बिनां सपय्या, काजल घाले आंघोषं रे बांहिं कं ।

अनाचारपी त्यागं कही, दसवैकालिक तीधा अबैन रे बांहिं कं ॥

४—विजु-गम्भ० (प्र० अ०) पृ० ३१३ जिनाया री वीएई ५.१५ :

सत्त वा कट्ठो छं ते तो सत्तरहो रे, ते कवणाधिक मों कर राखे तानं रे ।

ते राखे छे सीतापादिक टालवा रे, और मूलतप रे नहीं छे काम रे ॥

५—नि० गा० १७ : अथेतसा निज्जुडा नयमस्स उ तइयवत्तुओ ।

सहयं अवसरयणं : तृतीय अध्ययन

खुड्डियायारकहा : क्षुल्लिकाचार-कथा

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—संजमे सुट्टिअप्पाणं
विप्पमुक्काण ताइणं ।
तेसिमेयमणाइण्णं
निग्गवाण महेत्तिणं ॥

सयमे सुत्थितात्मानां
विप्रमुक्ताणां भाविणाम् ।
तेषामेतवनाचीर्णं
निर्गन्तानां महर्षिणाम् ॥१॥

जो समय मे सुत्थितात्मा हैं,^१ जो विप्र-
मुक्त हैं,^२ जाता हैं,—उन निर्गन्ध^३ महर्षियों^४
के लिए^५ ये (निम्नलिखित) अनाचीर्ण हैं^६
(अप्राण हैं, असेव्य हैं, अकरणीय हैं)।—

२—उहेत्तियं कीयगणं
नियाममभिह्वणि य ।
राइभत्ते तिणाने य
मंघमल्ले य कीयणे ॥

औद्देशिकं कीतकृत
नित्याग्रमभिहृतानि च ।
रात्रिभक्तं स्नानं च
गन्धमात्ये च बीजजम् ॥२॥

औद्देशिक—निर्गन्ध के निमित्त बनाया
गया । कीतकृत^७—निर्गन्ध के निमित्त
खरीदा गया ॥ नित्याग्र^८—आवरणपूर्वक
निमन्त्रित कर प्रतिदिन दिया जाने वाला ।
अभिहृत^९—निर्गन्ध के निमित्त दूर से
सम्मुख लाया गया आहार आदि लेना । रात्रि-
भक्त^{१०}—रात्रि-भोजन करना । स्नान^{११}—
नहाना । मंघ—गंध सूँघना या गन्ध द्रव्य
का विलेपन करना । मल्ल^{१२}—माछा
पहनना । बीजजम्^{१३}—पक्षा झलना ।

३—सन्निही गिहिमत्ते य
रायपिडे किमिच्छए ।
संवाहणा संतपहोयणा य
संपुच्छणा देहपलोचना य ॥

सन्निधिं ह्यनत्र च
राजपिच्छः किमिच्छकः ।
सम्वाचनं वस्तप्रवाचनं च
संप्रच्छन्नं देहप्रलोकनं च ॥३॥

सन्निधि^{१४}—साध-वस्तु का संग्रह
करना—रात-वासी रखना । गृहि-अनत्र^{१५}—
गृहस्थ के पास से भोजन करना । राजपिच्छ—
सूधार्याधिकृत राजा के घर से भिक्षा लेना ।
किमिच्छक^{१६}—‘कीन क्या चाहता है ?’ यों
पूछ कर दिया जानेवाला राजकीय-भोजन
आदि लेना । संवाचन^{१७}—अग्र-वर्दन करना ।
वस्त-प्रवाचन^{१८}—दांत पसारना । संप्रच्छन्न^{१९}—
गृहस्थ को कुशल पूछना (संप्रोच्छन्न—
शरीर के अवयवों को पोंछना) । देह-
प्रलोकन^{२०}—दर्शन आदि में शरीर देखना ।

४—अट्टापए य नालीय
अत्तस्स य धारणट्ठाए ।
तेमिच्छं पाणहा पाए
समारभं च ओइणो ॥

अट्टापवस्स नालिका
अत्तस्स च धारणमनर्थाय ।
वेकिस्सपुपागहो पावयोः
समारम्भव चोत्तिष्ठः ॥४॥

अट्टापव^{३९}—आतंरं खेलना ।
नालिका^{४०}—नालिका से पासा बाक कर जुआ
खेलना । अट्ट^{४१} - विशेष प्रयोजन के बिना
छत्र धारण करना । वेकिस्स^{४२} - रोग का
प्रतिकार करना, चिकित्सा करना ।
उपानव^{४३}—पैरो में कूते पहनना । चोत्तिः
समारम्भ^{४४} अग्न जलाना ।

५—सेज्जायरपिणं च
आसंबीपल्लिकए ।
गिहंतरनिसेज्जा च
गायस्सुब्बट्टणानि च ॥

आद्यातरपिण्डव च
आसम्भी-पर्यं (स्थ) कुक्कः ।
गृहान्तरनिबद्धा च
गात्रस्योद्धर्तणानि च ॥५॥

आद्यातरपिण्ड^{४५}—स्थान-दाता के घर
से भिक्षा लेना । आसंबी^{४६}—भल्लिका का
पर्यंक^{४७}—पलंग पर बैठना । गृहान्तर-
निबद्धा^{४८}—भिक्षा करते समय गृहस्थ के घर
बैठना । गात्र-उद्धर्तन^{४९}—उबटन करना ।

६—गिहिणो वेयावडियं
जा य आजीववित्तिया ।
तत्तानिब्बुडभोइत्त
आउरस्सरणानि च ॥

गृहिणो वेयापुत्थ
या च आजीववृत्तिता ।
तत्तानिवृत्तभोजित्व
आतुरस्सरणानि च ॥६॥

गृहि-वेयापुत्थ^{५०}—गृहस्थ को भोजन
का सविभाग देना, गृहस्थ की सेवा करना ।
आजीववृत्तिता^{५१}—जानि, कुल, गण, सित्य
और कर्म का अवलम्बन से भिक्षा प्राप्त
करना । तत्तानिवृत्तभोजित्व^{५२}—जड़-पक्व
सजीव वस्तु का उपभोग करना । आतुर-
स्सरण^{५३}—आतुर-दशा में भुक्त भोगों का
स्मरण करना ।

७—मूलए तिगवेरे य
उक्कुल्लडे अनिल्लुडे ।
कवे मूले य सज्जिते
फलं बीए च आमए ॥

मूलक भुग्गवेरे च
इल्लुल्लमनिवृत्तम् ।
कवो मूल च सज्जित
फलं बीज चामकम् ॥७॥

अनिवृत्त^{५४} मूलक—सजीव मूली,
अनिवृत्त भुग्गवेरे—सजीव अदरक, अनिवृत्त
इल्लुल्ल^{५५}—मजीव इल्लु-लड, सज्जित कव^{५६}
—सजीव कद, सज्जित मूल सजीव मूल,
आमक फल—अपक्व फल और आमक
बीज^{५७}—अपक्व बीज—लेना व खाना ।

८—सौवर्चले तिगवे लोणे
रोमालोणे च आमए ।
सामुद्रे पंसुवारे च
कालालोणे च आमए ॥

सौवर्चलं तिगव लवणं
रमालवणं चामकम् ।
सामुद्रं पंसुवारं च
काललवणं चामकम् ॥८॥

आमक सौवर्चल^{५८}—अपक्व सौवर्चल
नमक, सौवर्चल—आमक सौवर्चल नमक, कव
लवण—अपक्व समान नमक, सामुद्र—अपक्व
समुद्र का नमक, पंसुवार—अपक्व ऊबड़-
भूमि का नमक और काल लवण—अपक्व
कृष्ण-नमक—लेना व खाना ।

६—पूष-ओति वयने य
वत्पीकम्भ विरेयणे ।
अंजने वंतवणे य
गायार्भगविभू सणे ॥

पूष-मैत्रं वयनम्भ
वस्तिकर्म विरेचनम् ।
अंजन वस्तवण य
वागाम्यभूविभूचणे ॥६॥

पूष-मैत्र^{४३}—पूष-पान की मलिका
रक्षणा । वयन—रोग की संभावना से बचने
के लिए, कप-बस आदि को बनाए रखने के
लिए वयन करना, वस्तिकर्म—अपान-मार्ग
से तैल आदि चढ़ाना) और विरेचन^{४४}
करना । अंजन—बाँसो में अंजन अजाना ।
वंतवण^{४५}—दाँतो को दाँतों से चिसना, घास-
अम्भ^{४६}—शरीर में तैल-सर्वन करना ।
विभूचण^{४७}—शरीर को अलंकृत करना ।

१०—सम्भवेयमगाद्वयं
निमंवाण महेशिखं ।
संजमम्मि य जुलाणं
लहुभूयविहारिणं ॥

सर्वमेतवार्चणी
निमंन्वाणा महर्षीणाम् ।
सयने य युक्ताणां
लघुभूतविहारिणाम् ॥१०॥

जो संयम में कीर्तन^{४८} और वादु की तरह
मुक्त बिहारी^{४९} महर्षि निर्गन्ध हैं उनके लिए
ये सब अनाचीर्ण हैं ।

११—पंचासवपरिन्माया
तिगुला छुस संजया ।
पचनिगहणा धीरा
निमंथा उज्जुवसिणो ॥

परिज्ञातपञ्चासवार्च
तिगुलाः वटसु सयताः ।
पञ्चनिगहणा धीरा
निर्गन्धा ऋजुवसिणः ॥११॥

पांच आश्रयो का निरोध करनेवाले,^{५०}
तीन गुणियों से गुप्त,^{५१} छह प्रकार के जीवों
के प्रति संयत,^{५२} पाँचो इन्द्रियों का निग्रह
करने वाले,^{५३} धीर^{५४} निर्गन्ध ऋजुदर्शी^{५५}
होते हैं ।

१२—आयावयंति गिम्हेसु
हेमतेसु अबाउडा ।
वासासु पडिसंलीना
संजया सुसमाहिया ॥

आतापयन्ति ग्रीष्मेसु
हेमन्तेष्वावृताः ।
वर्षासु प्रतिसंलीनाः
सयताः सुसमाहिताः ॥१२॥

सुसमाहित निर्गन्ध ग्रीष्म में सूखें की
आतापना लेते हैं, हेमन्त में बुले बदम रहते
हैं और वर्षा में प्रतिसंलीन होते हैं^{५६}—एक
स्थान में रहते हैं ।

१३—परीसहरिऊबंता
भुयमोहा जिह्वा बिया ।
सम्भनुक्कप्पहीणट्ठा
पक्कमंति महेशिणो ॥

वातपरिवहरिपथः
भुतमोहा जितेन्द्रियाः ।
सर्वदुःखप्रहाणा
प्रकामयित महर्षयः ॥१३॥

परीवहकपी रिपुओं का दमन करने
वाले^{५७}, भुत-मोह^{५८} (अज्ञान को प्रकंपित
करने वाले), जितेन्द्रिय महर्षि सर्व दुःखों के
प्रहाण^{५९}—नाश के लिए पराक्रम करते हैं^{६०} ।

वसुधैकानितम् (वशवैकालिक)

४६

अध्याय ३ : श्लोक १४-१५

१४—दुष्कराहं करेत्तार्णं
दुस्सहाहं सहैषु य ।
केदृत्तं देवलोकसु
केहं सिञ्चन्ति नीरया ॥

दुष्कराणि करेत्तार्णं
दुस्सहाणि सहैषु य ।
केदृत्तं देवलोकसु
केचित् सिञ्चन्ति नीरयतः ॥१४॥

दुष्कर^{१४} को करते हुए और दुःसह^{१५} को सहते हुए उन निर्गन्धों में से कई देवलोक जाते हैं और कई नीरज^{१६}—कर्म-रहित हो सिद्ध होते हैं ।

१५—शशिला पुष्पकम्भाहं
संजमेण तमेण य ।
सिद्धिभागमनुपपत्ता
तादृशी परिनिष्पत्ता ॥
सि देवि ।

शशिला पुष्पकम्भाणि
संजमेण तपसा य ।
सिद्धिभागमनुपपत्ता
त्रायिणः परिनिष्पत्ताः ॥१५॥
इति ब्रवीमि ।

स्व और पर के ताता निर्गन्ध संजम और तप द्वारा पूर्ण-संचित कर्मों का क्षय कर^{१५}, सिद्धि-भागों को प्राप्त कर^{१६} परिनिष्ठ^{१७} त^{१८} — मुक्त होते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ३

श्लोक १ :

१. सुस्थितात्मा हैं (सुदृढजल्पार्थं) :

इसका अर्थ है अच्छी तरह स्थित आत्मावाले। संयम में सुस्थितात्मा अर्थात् जिनकी आत्मा संयम में भली-भाँति—आगम की रीति के अनुसार—स्थित—टिकी हुई—रमी हुई है^१।

अध्ययन २ श्लोक ६ में 'अद्विजत्वा' शब्द व्यवहृत है^२। 'सुदृढजल्पा' शब्द ठीक उसका विपर्ययवाची है।

२. विप्रमुक्त हैं (विप्यमुक्ताणं) :

वि—विविध प्रकार से प्र—प्रकर्ष से मुक्त-रहित हैं अर्थात् जो विविध प्रकार से—तीन करण और तीन योग के सर्व भङ्गों से, तथा तीव्र भाव के साथ बाह्याभ्यन्तर ध्वं—परिग्रह को छोड़ चुके हैं, उन्हें विप्रमुक्त कहते हैं^३। 'विप्रमुक्त' शब्द अन्य आगमों में भी अनेक स्थलों पर व्यवहृत हुआ है^४। उन स्थलों को देखने से इस शब्द का अर्थ सब सयोगों से मुक्त, सर्व भग से मुक्त होगा है।

कई स्थलों पर 'सर्वभो विप्यमुक्ते' शब्द भी मिलता है, जिसका अर्थ है—सर्वतः मुक्त।

३. आता हैं (ताडणं) :

'ताई', 'तायी' शब्द आगमों में अनेक स्थलों पर मिलते हैं^५। 'तायिण' के संस्कृत रूप 'त्रायिणाम्' और 'तायिनाम्'—भो होते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० ५६ : तस्मिं संजने सोमयं ठितो ज्ञप्ता जेति ते संजने सुदृढजल्पार्थो।

(ख) वि० पू० पृ० ११०।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : सोमनेन प्रकारेण आगमनीयया स्थित आत्मा येषां ते सुस्थितात्मानः।

२—वेदों—अध्ययन २, टिप्पण ४०।

३—(क) अ० पू० पृ० ५६ : विप्यमुक्ताणं—अभिन्तर-बाहिरसंभवध्वजविहृत्पारमुक्ताणं विप्यमुक्ताणं।

(ख) वि० पू० पृ० ११०-१११।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : विप्यम्—अनेकैः प्रकारैः—प्रकर्षेण—आवसांरं मुक्ताः—परित्यक्ताः बाह्याभ्यन्तरेण प्रज्जेनेति विप्रमुक्ताः।

४—(क) उक्त० १.१ : संजोया विप्यमुक्तास्त अनपारस्त भिक्खुणो।

विजयं पाठकरिस्सामि, आपुण्णिं सुणैह मे॥

(ख) वही ६.१६ : भट्ठं सु मुणियो पव्व, अनपारस्त भिक्खुणो।

सम्भओ विप्यमुक्तास्त, एयत्तमणुपत्तमो॥

(ग) वही ११.१ : संजोया विप्यमुक्तास्त, अनपारस्त भिक्खुणो।

आवांरं पाठकरिस्सामि, आपुण्णिं सुणैह मे॥

(घ) वही १५.१६ : असिप्पवीवी अगिहे अमिते, जिहिए सम्भओ विप्यमुक्ते।

अणुक्तासां लुट्ठजप्पसक्खी, वेष्सा गिहं एयारे स भिक्खु॥

(ङ) वही १८.५३ : कंहुं पीरे भट्ठेअहिं, जत्तायं परिपावले।

सम्भसंगविमिन्मुक्ते, सिद्धे हवइ नीरए॥

५—(क) वक्त० ३.१५; ६.३६, ६६।

(ख) उक्त० ११.३१; २३.१०; ८.६।

(ग) पू० ११६.२-१७; ११६.२-२४; ११६.२६; २१६.२०; २१६.२४; २१६.३५।

'नायी' का आधिक्य अर्थ रक्षक है । जो सन्तु से रक्षा करे उसे 'नायी' कहते हैं । लौकिक-जगत् में इस शब्द का यही अर्थ है । आरम्भिक-श्रेण में इसकी निम्नलिखित व्याख्याएँ मिलती हैं :

- (१) आत्मा का भाग्य—रक्षा करनेवाला—अपनी आत्मा को दुर्गति से बचानेवाला ।
- (२) सन्तुप्रेष-दान से दूसरी की आत्मा की रक्षा करनेवाला—उन्हीं दुर्गति से बचानेवाला ।
- (३) स्व और पर दोनों की आत्मा की रक्षा करनेवाला—दोनों को दुर्गति से बचानेवाला ।
- (४) जो जीवो को आत्मसन्तुल्य मानता हुआ उनके अतिपात से विरत है वह ।
- (५) सुसन्तुष्ट ।

'तापी' शब्द की निम्नलिखित व्याख्याएँ मिलती हैं :

- (१) सुदृष्ट मार्ग की देशना के द्वारा शिष्यो का संरक्षण करनेवाला ।
- (२) मोक्ष के प्रति गमनशील ।

प्रस्तुत प्रसंग में दोनों धूर्णयो तथा टीका में इसका अर्थ स्व, पर और उभय तीनों का जाता किया है । पर वहाँ 'नायी' का उपर्युक्त औषा अर्थ लेना ही संभव है । जो बातें अनाधीन—परिहारायें कही गयी हैं, वे हिंसा-बहुल हैं । निर्द्वन्द्व की एक विशेषता यह है कि वह नायी होता है—वह अन्न, वस्त्र, कल्या तथा कृत, कारित, अनुमति से मने प्रकार के जीवों की सर्व हिंसा से विरत होता है । वह छोटे-बड़े सब जीवों को अपनी आत्मा के सुख मानता हुआ उनकी रक्षा करता है—उनके अतिपात—विनाश से सर्वथा दूर रहता है । निर्द्वन्द्व को उसकी इस विशेषता की स्मृति 'ताह्य'—'नायी' शब्द द्वारा कराते हुए कहा है—निम्न हिंसापूर्ण कार्य उनके लिए अनाधीन हैं । अतः इस शब्द का यहाँ 'सर्वभूतसंतुष्ट' अर्थ करना ही समीचीन है । यह अर्थ आगमिक भी है । 'ताह्य' शब्द 'उल्लास्ययन' अ० २३ के १० वे श्लोक में केशी और मोहन के शिष्य-सन्धो के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है । वहाँ टीकाकार इनका अर्थ करते हैं : 'नायिणाम्'—वहजीवरक्षाकारिणाम् । अतः वहजीवनिकाय के अतिपात से विरत - सर्वतः अहिंसक—यही अर्थ संगत है ।

४. निर्द्वन्द्व (निर्ययाण य) :

वैत नुति का आगमिक और प्राचीनतम नाम है निर्द्वन्द्व ?

१—(क) अ० पू० पृ० ५६ : आत्मनीति आसारः ।

(ख) बि० पू० पृ० १११ : ज्ञानोः परमात्मनो च आद्यत इति आसारः ।

२—(क) सू० १४.१६; टी० प० २४७ : आत्मानं प्राप्तुं लीलमस्येति नायं अमृतं सन्तुष्टप्रेषादानतस्मान्नकरवशीलो वा तस्य स्वपरनायिणः ।

(ख) उक्त० प.४; टी० पृ० २६१ : तावत्ते नायते वा रक्षति दुर्गतेरात्मन्मयं एकैत्रिणाचिप्राप्तमो वाऽऽव्यवधिनि तापी नायी वेति ।

३—(क) वस० ६.३७ : अलितस्व समारण भुञ्जा नमन्ति तारितः ।

सावज्जबहुलं येयं नेय तार्हिहि तेषिण्यं ॥

(ख) उक्त० प.६ : पाणे च माहवाएन्ना ते समीए त्ति कुण्णहि तार्हि ।

४—वस० ६.३७ : हा० टी० प० २०१ : 'तार्हिहि'—'आतुभिः' सुभापुभिः ।

५—हा० टी० प० २६२ : तापोऽप्यास्तीति तापी, तावः सुदृष्टमार्गोक्तिः, सुपरिज्ञातवैलमवा विनेवपासमितेत्स्वर्गः ।

६—सू० २६.२४; टी० प० ३६९ : 'तापी' अयमयमवयमवयमवयमवयम गता' शिष्यस्य दण्डकपालोपनिग्रहायै रूपं, मोक्षं प्रति गमनशील इत्यर्थः ।

७—(क) अ० पू० पृ० ५६ : ते तिबिहा—आवासातिमो वरतातिमो उज्जवासातिमो ।

(ख) बि० पू० पृ० १११ : नायपरोपवसातीच ।

(ग) हा० टी० प० ११६ : नायमो आत्मन परमुक्तं वेति आसारः ।

८—(क) उक्त० १२.१६ : अथ एव विवस्तव अम्भवाण, य च यं वहापु कुपं निर्वण ॥

(ख) उक्त० २१.२ : निर्द्वन्द्वे वाचये, सावए ते वि कोधिए ।

(ग) वस० १७.१ : के के इते कम्माए निवडे ।

(घ) बि० पू० पृ० १११ : निगमगाहमेव सत्तुज विद्वैतो कम्पो ।

(ङ) हा० टी० प० २१६ : 'निर्वण्णान्' साधूनाम् ।

‘मंभ’ का अर्थ है बाह्य और आन्तर्य परिरक्ष। जो उससे—मंभ से—संबंधा युक्त होता है, उसे निर्गन्ध कहते हैं^१।

आगम में ‘निर्गन्ध’ शब्द की व्याख्या इस प्रकार है : ‘जो राग-द्वेष रहित होने के कारण अकेला है, बुद्ध है, निराश्रय है, सत्य है, समितिओं से युक्त है, सुसमाहित है, आत्मवाद को जानने वाला है, विद्वान् है, बाह्य और आन्तर्य—दोनों प्रकार से जिसके ओत छिन्न हो गए हैं, जो पूजा, सात्कार और नाम का अर्थ नहीं है, केवल धर्माधी है, धर्मविद् है, मोक्ष-मार्ग की ओर चल पड़ा है, साम्य का आचरण करता है, दान्य है, गन्धनयुक्त होने योग्य है और निर्गन्ध है—वह निर्गन्ध कहा जाता है^२।’

उमास्वामी ने कर्म-यधि की विजय के लिए यत्न करने वाले को निर्गन्ध कहा है^३।

५. महर्षियों (महर्षिण^४) :

‘महर्षी’ के संस्कृत रूप ‘महर्षि’ या ‘महर्षी’—दो हो सकते हैं। महर्षि अर्थात् महान् ऋषि और महर्षी अर्थात् महान्—मोक्ष की एवमा करने वाला। अगस्त्यसिंह स्वर्गिण^५ और टीकाकार^६ को दोनों अर्थ अभिमत हैं। जिनदास महत्तर ने केवल दूसरा अर्थ किया है^७। हरिभद्र सूरि लिखते हैं :—

‘सुस्थितात्मा, विप्रमुक्त, त्रायी, निर्गन्ध और महर्षि में हेतुहेतुमद्भाव है। वे सुस्थितात्मा हैं, इसीलिए विप्रमुक्त हैं। विप्रमुक्त हैं इसीलिए त्रायी हैं, त्रायी हैं इसीलिए निर्गन्ध हैं और निर्गन्ध हैं इसीलिए महर्षि हैं। कई आचार्य इनका सम्बन्ध व्युत्पन्न—एवमापूर्वों से बताते हैं—वे महर्षि हैं इसीलिए निर्गन्ध हैं, निर्गन्ध हैं इसीलिए त्रायी हैं, त्रायी हैं इसीलिए विप्रमुक्त हैं और विप्रमुक्त हैं इसीलिए सुस्थितात्मा हैं^८।’

६. उन के लिए (तैत्ति^९) :

श्लोक २ से ६ में अनेक कारणों को अनाधीर्ण कहा है। प्रथम श्लोक में बताया है कि वे कार्य निर्गन्ध महर्षियों के लिए अनाधीर्ण हैं^{१०}। प्रथम हो सकता है—वे कार्य निर्गन्ध महर्षियों के लिए ही अनाधीर्ण क्यों कहे गए ? इसका उत्तर निर्गन्ध के लिए प्रयुक्त महर्षि, संयम में सुस्थित, विप्रमुक्त, त्रायी आदि विशेषणों में है। निर्गन्ध महात्मा की एवमा में रत होता है। वह महाव्रती होता है—संयम में अच्छी तरह स्थित होता है। वह विप्रमुक्त होता है। वह त्रायी—अहितक होता है। बाद के श्लोकों में बताए गये कार्य साधन, आरम्भ और हिंसा-बहुल हैं, निर्गन्ध संयमी के जीवन से विपरीत हैं, गृहस्थों द्वारा आचरित हैं। अतीत में निर्गन्ध महर्षियों ने उनका कभी आचरण नहीं किया। इन सब कारणों से मूलिक की कामना से उत्कट साधना में प्रवृत्त निर्गन्धों के लिए वे अनाधीर्ण हैं।

१—अ० पू० पृ० ५६ : निर्गन्धानं तं विप्रमुक्तता निर्विचिन्तति।

२—सू० १.१६.६ : एष्वधि विगन्धे एगे एष्विह्नु बुद्धे सखिन्तोए सुसंयमे सुसमिपे सुतामाइए आत्मप्यादायते चिक्र बुहोधि सोयपतिविद्वन्ने को प्रयासकारतामहो धम्मडो धम्मजिक विजयापडिबन्ने सविपं चरे वंते वधिपे वोसहुकाए निगमथेति वच्चे।

३—प्रभाष० श्लोक ४४२ :

प्रग्नः कर्माद्विचिन्तं, मिथ्यात्माचरितिबुद्धयोगात्।

सक्यमहेतोरसत्, संयतते यः स निर्गन्धः॥

४—अ० पू० पृ० ५६ : महर्षिणं ति इती—रिती, अहरिती—परधररितीको संबन्धति, अहमा महर्षिति मोक्षो तं एतंति महर्षिती।

५—हा० टी० प० ११६ : महान्तस्य ते ऋषयस्य महर्षयो यतय इत्यर्थः, अथवा महान्तं एषितुं शीलं यैनां ते महर्षिणः।

६—अ० पू० पृ० १११ : महान्तोयोऽनिधीयोते.....महान्तं एषितुं शीलं यैनांते महर्षिणी।

७—हा० टी० प० ११६ : इह य पूर्वपूर्वभाव एव उत्तरोत्तरभावो निवर्तितो हेतुहेतुमद्भावो वैतितव्यः, यत एव संयमे सुस्थितात्मासंयमे एव विप्रमुक्ताः, संयमसुस्थितात्मनिगन्धनत्वादिप्रमुक्तेः, एवंतेवेग्वधि आधीर्णं, अन्ये तु परभावानुपूर्वो हेतुहेतुमद्भाव-सिद्धं धर्मापत्ति—यत एव महर्षयोऽत एव निर्गन्धाः, एवं सोधेग्वधि प्रवृत्तव्यः।

८—(क) अ० पू० पृ० ५६ : तैत्ति पुन्यमभितारं बाहिर-अनंतरायांयन्मन-विप्रमुक्तार्थं आचरोमयतासिधं एतं नं उचरि एतन्मि अद्यावन्ने वन्मिहिति तं वच्यन्वर्त्तते।

(ख) नि० पू० पृ० १११ : तैत्ति पुन्यविद्वन्नां बाहिर्यन्तरायांयन्मनसार्थं आचरोमयतासीधं एवं नाम नं उचरि एवंमि अद्यावन्ने वन्मिहिति एवं वैतितमहर्षिणं।

(घ) हा० टी० प० ११६ : सेवानिर्णं—वच्यमानससाधयः।

धर्म अनेक प्रकार के होते हैं । धर्म निर्ग्रन्थ को कौत्से पृथक्नाम आया—यह एक प्रश्न है जो नवाग्रन्थों में उपस्थित करता है । आचार्य वसुधैवकुटुम्बकम्—निर्मललिखित बातें ऐसी हैं जो निर्ग्रन्थ द्वारा अनाचरित हैं । जिनके जीवन में उनका सेवन पाया जाता हो वे धर्म निर्ग्रन्थ नहीं हैं । जिनके जीवन में वे आचरित नहीं हैं वे धर्म निर्ग्रन्थ हैं । इन चिह्नों से तुम धर्म निर्ग्रन्थ को पृथक्नाम । निर्मल लिखित अनाचीनों के द्वारा धर्म निर्ग्रन्थ का लिङ्ग निर्धारित करते हुए उसकी विशेषताएँ प्रतिपादित कर दी गई हैं ।

७ अनाचीनों हैं (अष्टादशम्) :

‘अनाचरित’ का अर्थ होता है—आचरण नहीं किया गया, पर आचार्य है—आचरण नहीं करने योग्य—अकल्प्य । जो वस्तुएँ, बातें या क्रियाएँ इस अध्ययन में बताई गई हैं वे अकल्प्य, अष्टादश, असेव्य, अशोभ्य और अकरणीय हैं । अतीत में निर्ग्रन्थों द्वारा ये कार्य अनाचरित रहे अतः वर्तमान में भी ये अनाचीनों हैं ।

श्लोक २ से ६ तक वे उल्लिखित कार्यों के लिए अकल्प्य, अष्टादश, असेव्य, अशोभ्य, अकरणीय आदि भावों में से जहाँ जो लाभ हो उस भाव का अष्टादश समझना चाहिए ।

श्लोक २ :

८. औद्देशिक (उद्देश्यम्) :

इसकी परिभाषा दो प्रकार से मिलती है :—(१) निर्ग्रन्थ को दान देने के उद्देश्य से अथवा (२) परित्राजक, धर्म, निर्ग्रन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वस्तु अथवा मकान आदि औद्देशिक कहलाता है^१ । ऐसी वस्तु या भोजन निर्ग्रन्थ-धर्म के लिए अनाचीनों है—अष्टादश और असेव्य है । इसी आरम्भ (५.१.५३-५४) में कहा गया है—“जिम आहार, जल, खाद्य, स्वाद्य के विषय में साधु इस प्रकार जान ले कि वह दान के लिए, पुण्य के लिए, याचको के लिए तथा धर्मों—भिक्षुओं के लिए बनाया गया है तो वह धर्म-दान उसके लिए अष्टादश होता है । यतः साधु दाता से कहे—‘इस तरह का आहार मुझे नहीं कल्पता’ ।” इसी तरह औद्देशिक प्रहण का वर्जन अनेक स्थानों पर आया है^२ । औद्देशिक का गम्भीर विवेचन आचार्य भिक्षु ने अपनी साधु-आचार की शालों में अनेक स्थलों पर किया है । इस विषय के अनेक सूत्र-संदर्भ वहाँ सङ्गृहीत हैं^३ ।

भगवान् महावीर का अभिमत था—‘जो भिक्षु औद्देशिक-आहार की गणेशना करता है वह उद्दिष्ट-आहार बनाने में होने वाली वस-स्वावर औषधों की हिसा की अनुमादना करता है—वह तो सन्तुष्टिमान्ति^४ । उन्होंने उद्दिष्ट-आहार को हिंसा और सावध में पुनर्त होने के कारण साधु के लिए अष्टादश बताया^५ ।

१—(क) अ० पृ० ५० पृ० ५६ : अनाचिन्त्य अकल्प्य । अनाचिन्त्यमिति व अतीतकालनिर्दिष्टं करेति त आद्यपरोभवतातिनिवृत्तिरस्यत्थ, न पुनश्चिरंतिहि अनाचिन्त्यं त कथमाचरितम् ?

(ख) जि० पृ० १११ : अनाचिन्त्य नाम अकल्प्यमिच्छति पुन अथ, अनाचिन्त्यमहणेन अमेतं अतीतकालगमनं करेद् तं आद्यपरोभवतातीन कीरद्, किं कारणं ? अथ साव अथ पुनश्चिरंतिहि अनाचिन्त्यं तं कथमप्ये आचरितमिति ?

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : अनाचरितम्—अकल्प्यम् ।

२—(क) जि० पृ० १११ : उद्दिष्टं कथञ्च त उद्देश्य, साधुनिमित्तं आरंभति पुन पवति ।

(ख) अ० पृ० ५० पृ० ६० : उद्देश्यं व उद्दिष्टं कथञ्चति ।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : ‘उद्देश्यं त उद्देश्यं साधुनाचिन्त्यं आचार्यमस्त्येवमुद्देशः तत्र अवधीदेशिकम् ।

३—(क) वस० ५.१.५५ ; ६.५८-५९ ; ८.२३ ; १०.४ ।

(ख) प्रस० (संवर-द्वार) १, ५ ।

(ग) पृ० १.६.१५ ।

(घ) उक्त २०.५७ ।

४—भिक्षु-संघः (अ० पृ० ५० पृ० ५६ अ० ५०) : १६.१--२२ ।

५—वस० ६.५८ ।

६—प्रस० (संवर-द्वार) २, ५

बीड भिक्षु उचिष्ट खाते थे। इस सम्बन्ध में अनेक घटनाएँ घटती हैं। उनमें से एक यह है :—

बुद्ध चारणसी से बिहार कर साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के महाप्रभिक्षु-संघ के साथ अश्वमेध की ओर चारिका के लिए बसे। उस समय जनपद के लोग बहुत-सा नमक, लेक, तम्बूल और खाने की चीजें गाड़ियों पर रख जब हमारी बारी आयेगी तब भोजन करायेगे—सोच बुद्ध सहित भिक्षु-संघ के पीछे-पीछे चलते थे। बुद्ध अश्वमेध पहुँचे। एक ब्राह्मण को बारी न मिलने से ऐसा हुआ—‘पीछे-पीछे चलते हुए दो सहीसे से अधिक हो गए बारी नहीं मिल रही हैं। मैं अकेला हूँ, मेरे घर के बहुत से काम की हानि हो रही है। क्यों न मैं भोजन परसने को देखूँ ? जो परसने में न हो उसको मैं दूँ।’ ब्राह्मण ने भोजन में यमाशू और लड्डू को न देखा। तब ब्राह्मण आनन्द के पास गया और बोला :—‘तो आनन्द ! भोजन में यमाशू और लड्डू मैंने नहीं देखा। यदि मैं यमाशू और लड्डू को तैयार कराऊँ तो क्या आप भीतम उसे स्वीकार करेंगे ?’ ‘ब्राह्मण ! मैं इसे भगवान से पूछूँगा।’ आनन्द ने सभी बातें बुद्ध से कही। बुद्ध ने कहा ‘तो आनन्द ! वह ब्राह्मण तैयार करे।’ आनन्द ने कहा—‘तो ब्राह्मण तैयार करो।’ ब्राह्मण दूसरे दिन बहुत-सा यमाशू और लड्डू तैयार करा बुद्ध के पास लाया। बुद्ध और सारे संघ ने उन्हें ग्रहण किया।

इस घटना से स्पष्ट है कि बीड साधु अपने उद्देश्य से बनाया खाते थे और अपने लिए बनवा भी लेते थे।

६. कीतकृत (कीयवर्ग) :

भूमि के अनुसार जो दूसरे से खरीदकर दी जाय वह वस्तु ‘कीनकृत’^१ कहालाती है। टीका के अनुसार जो साधु के लिए क्रय की गई हो—खरीदी गई हो वह कीत और जो उससे निर्बन्धित है—कृत है—बनी हुई है—वह कीतकृत^२ है। इस शब्द के अर्थ—साधु के निमित्त खरीद की हुई वस्तु अथवा साधु के निमित्त खरीद की हुई वस्तु से बनाई हुई वस्तु—दोगा होते हैं। कीतकृत का वर्जन भी हिंसा-परिहार की दृष्टि से ही है। इस अनाचोप के विस्तृत वर्णन आचार्य भिक्षु कृत साधु-आचार की डाँसी में मिलता है^३। आगमों में जहाँ-जहाँ ओद्देशिक का वर्जन है वहाँ-वहाँ प्रायः सर्वत्र ही कीतकृत का वर्जन जुड़ा हुआ है। बीड भिक्षु कीतकृत लेते थे। उसकी अनेक घटनाएँ मिलती हैं।

१०. नियाम (नियाम) :

जहाँ-जहाँ ओद्देशिक का वर्जन है वहाँ-वहाँ ‘नियाम’ का भी वर्जन है।

आगमों में ‘नियाम’ शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। ‘नियामट्टी’ और ‘नियाम-उद्विषण’ ये भिक्षु के विशेषण हैं। ‘उत्तराध्ययन’, ‘आचारानुष्ठान’ और ‘पूजकृतानुष्ठान’ में व्याख्याकारों ने ‘नियाम’ का अर्थ मोक्ष, समय या मोक्ष-मार्ग किया है।

अनाचार के प्रकरण में ‘नियाम’ तीसरा अनाचार है। छठे अध्याय के ५६ वे प्रलोक में भी इसका उल्लेख हुआ है। दोनों भूमि-कार छठे अध्ययन में प्रयुक्त ‘नियाम’ शब्द के अर्थ की जानकारी के लिए तीसरे अध्ययन की ओर संकेत करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में उन्होंने ‘नियाम’ का अर्थ इस प्रकार किया है आदर पूर्वक निमन्त्रित होकर किसी एक घर से प्रतिदिन भिक्षा लेना ‘नियाम’, ‘निवृत्ता’ या ‘निवर्ग’ नाम का अनाचार है। सहज भाव से, निमन्त्रण के बिना प्रतिदिन किसी घर की भिक्षा लेना ‘नियाम’ नहीं है^४। टीकाकार ने दोनों स्थलों पर ‘नियाम’ का जो अर्थ किया है वह भूमि-कारों के अभिमत से भिन्न नहीं है^५।

१—विनयपिटक महावग्ग ६.५.३ पु० २३४ से संक्षिप्त।

२—(क) अ० पू० ३ : कीतकृत अं किमिच्छन् विजजति।

(ख) जि० पू० पु० १११ : अत्यस्तक यत्केतुं दीयते कीतकृतम्।

३—हा० टी० प० ११६ : कथं—कीतं, भावे निष्कारस्त्वः, साध्यादिनिमित्तमित्ति मन्थते, तेन कृत—निर्बन्धितं कीतकृतम्।

४—भिक्षु-उपमं (२० क०) पु० ८८६.६० आचार टी० चौपाई : २६.२५-३१।

५—(क) अ० पू० पु० ६० : नियाम—प्रतिनियतं अं निम्बन्धकरणं, न तु य अहासमाचरोति दिने दिने भिक्षाग्रहणम्।

(ख) जि० पू० पु० १११, ११२ : नियामं नाम निययति वृत्तं मन्थति, तं तु या आचरेत् आर्यतिष्ठो यवह आह ‘मयः ! पुच्छेहि यमं दिने दिने अपुच्छेहि कायम्भो ! तदा तस्मिन् अग्र्युपवर्ण्यतस्मिन् नियामं मन्थति, न तु अग्र्य अहासमपि दिने दिने भिक्षां लभ्यते।

६—(क) हा० टी० प० ११६ : ‘नियाम’ नियामान्तिस्त्व पिच्छस्य ग्रहणं नित्यं न तु अनामनित्यतया।

(ख) वस० ६.५८ हा० टी० प० २०३ : ‘नियामं’ ति—नियामान्तिस्त्व पिच्छम्।

आचार्य भिक्षु ने 'नियाम' का अर्थ नित्यपिंड—प्रतिदिन एक बार का आहार लेना किया है^१। भुण्णिकार और टीकाकार के समय तक 'नियाम' शब्द का अर्थ यह नहीं हुआ। अन्नभुण्णिकार ने टीकाकार का ही अनुसरण किया है^२। दीपिकाकार इसका अर्थ 'आमन्त्रित-पिंड' का ग्रहण करते हैं, 'नित्य' शब्द का प्रयोग नहीं करते^३। स्तवकों (टवों) में भी यही अर्थ रहा है। अर्थ की यह परम्परा छूटकर 'एक बार का आहार सदा नहीं लेना' यह परम्परा कब चली, इसका मूल 'नित्य-पिंड' शब्द है। स्वामिकावती संप्रदाय में सम्भवतः 'नित्य-पिंड' का उस अर्थ ही प्रचलित था।

निजीय आभ्याकार ने एक प्रश्न सझा किया—जो भोजन प्रतिदिन गृहस्थ अपने लिए बनाता है, उसके लिए यदि निमन्त्रण दिया जाय तो उसमें कौन-सा दोष है? इसका समाधान उन्होंने इन शब्दों में किया—निमन्त्रण ने अवश्य देने की बात होती है इसलिए वहाँ स्थापना, आचार्य, श्रौत, प्रातिल आदि दोषों की सम्भावना है। इसलिए स्वाभाविक भोजन भी निमन्त्रणपूर्वक नहीं लेना चाहिए^४। आचार्य भिक्षु की भी प्रतिदिन एक बार का आहार लेने में कोई मौलिक-दोष प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने कहा—इसका निषेध शिष्यता-निवारण के लिए किया गया है^५।

'दशबैकालिक' में जो अनाचार विनाये हैं उनका प्रायश्चित्त निजीय सूत्र में बतलाया गया है। वहाँ 'नियाम' के स्थान में 'गितिय अगपिंड' ऐसा पाठ है^६। भुण्णिकार ने 'गितिय' का अर्थ शास्त्रत और 'अन्न' का अर्थ प्रधान किया है तथा बैकल्पिक रूप में 'अन्नपिंड' का अर्थ प्रथम बार दिये जाने वाला भोजन किया है^७।

आभ्याकार ने 'गितिय-अगपिंड' के कल्याकल्प के लिए चार विकल्प उपस्थित किये हैं—निमन्त्रण, प्रेरणा, परिमाण और स्वाभाविक। गृहस्थ साधु को निमन्त्रण देता है—प्रयत्न। आप भेरे घर जाएँ और भोजन ले—यह निमन्त्रण है। साधु कहता है—मैं अनुग्रह कर्म तो तु मुझे क्या देगा? गृहस्थ कहता है—जो आपको चाहिए वही दूँगा। साधु कहता है—घर पर चले जाने पर तु देगा या नहीं? गृहस्थ कहता है—दूँगा। यह प्रेरणा या उत्पीड़न है। इसके बाद साधु कहता है—तू कितना देगा और कितने समय तक देगा? यह परिमाण है। ये तीनों विकल्प वहाँ किए जायँ वह 'गितिय-पिंड' साधु के लिए अग्राह्य है। और जहाँ ये तीनों विकल्प न हों, गृहस्थ के अपने लिए बना हुआ सहज-भोजन ही और साधु सहज-भाव से मित्रा के लिए चला जाये, वैसी स्थिति में 'गितिय-अगपिंड' अग्राह्य नहीं है^८।

इसके अगले चार सूत्रों में क्रमशः नित्य-पिंड, नित्य-अपार्थ, नित्य-भाग और नित्य-अपार्थ-भाग का भोग करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है^९। इनका निषेध भी निमन्त्रण आदि पूर्वक नित्य मित्रा ग्रहण के प्रसंग में किया गया है।

निजीय का यह अर्थ 'दशबैकालिक' के अर्थ से भिन्न नहीं है। शब्द-भेद अवश्य है। 'दशबैकालिक' में इस अर्थ का वाचक 'नियाम'

१—(क) भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पु० ७८२ आ० री बी० १.११:१।

मित्रको बहरे एकज घर को, ज्यारा में एक आहार भी। दशबैकालिक तीजा में कह्यो, साधु में अनाचार भी।

(ख) भिक्षु-ग्रन्थ० (प्र० ख०) पु० ८६०-६१ : २६ ३२—४५।

२—वस० ३.२ अ० : नित्य निमन्त्रितस्य पिण्डम्—नित्य-पिण्डकम्।

३—वी० ३.२ : आमन्त्रितस्य पिण्डस्य ग्रहणम्।

४—नि० आ० १००३।

५—नि० आ० १००४-६।

६—आचार्यनी में मोलरो कीधो, मोतो नित्यय उछाड़ो अनुद्ध।

मित्र नित्यपिंड तो डोला पडता साधने बरबो जा तो तीर्थकरा री मुद्ध ॥

७—नि० २.३१ : के भिक्षु गितियं अगपिंडं भुञ्जत भुञ्जत वा सातिष्णजति।

८—नि० २.३१ : कामाभ्य—गितियं—पुन सातयमिवाभ्यः, अर्थ—घर—प्रधान, अह्ना अं पदमं विष्णति तो पुन सतडो का भिक्षाए जा होज्या।

९—नि० आ० १०००-१००२

१०—नि० २.३२-३५ : के भिक्षु गितियं पिण्डं भुञ्जति, भुञ्जतं वा सातिष्णजति।

के भिक्षु गितियं अन्नं भुञ्जति, भुञ्जतं वा सातिष्णजति।

के भिक्षु गितियं भागं भुञ्जति, भुञ्जतं वा सातिष्णजति।

के भिक्षु गितियं अन्नं भागं भुञ्जति, भुञ्जतं वा सातिष्णजति।

सम्बन्ध है। जबकि निषीध में इसके लिए 'नित्यि-अग्नयि' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। निषीध-वाच्य (१००७) की बृष्णि में 'नित्यि-अग्नयि' के स्थान में 'नीयम्' शब्द का प्रयोग हुआ है^१। यहाँ 'नीयम्' शब्द विशेष मननीय है। इसका संस्कृत-रूप होगा 'नित्याग्र'। 'नित्याग्र' का प्राकृत-रूप 'नित्यि-अग्नय' और 'नीयम्' दोनों हो सकते हैं। सम्भवतः 'नित्याग्र' शब्द 'नीयम्' का ही परिवर्तित रूप है। इस प्रकार 'नित्याग्र' और 'नित्यि-अग्नय' के रूप में 'वर्षाकालिक' और 'निषीध' का सांख्यिक-भेद भी मीट जाता है।

कुछ आचार्य 'नित्याग्र' का संस्कृत-रूप 'नित्याग'^२ या 'नित्य' करते हैं, किन्तु उक्त प्रमाणों के आधार पर इसका संस्कृत-रूप 'नित्याग्र' होगा चाहिए। निषीध बृष्णिार ने 'नित्याग्र पिब' के अर्थ में नियमनवादि-पिब और निकायना-पिब का प्रयोग किया है^३। इनके अनुसार 'नित्याग्र' का अर्थ नियमित-रूप से भ्राह्म-भोजन या नियमन-पूर्वक भ्राह्म भोजन होता है।

'नित्याग्र' नित्याग्र-पिब का सन्निपत रूप है। 'पिब' का अर्थ भक्ष्य में ही अन्तर्निहित किया गया है। यहाँ 'अग्र' का अर्थ अपरिमुक्त^४, प्रथम अथवा प्रथम हो सकता है^५।

'नित्यि-अग्नय' का 'नित्याग्र' के रूप में परिवर्तन इस क्रम से हुआ होगा—नित्यि-अग्नय = नित्यि-अग्नय = नीय-अग्नय = नीयम् = नियम = नित्याग्र।

इसका दूसरा विकल्प यह है कि 'नित्याग्र' का संस्कृत-रूप 'नित्याग्र' ही माना जाए। 'अग्र' का एक अर्थ दान है। जहाँ दान निश्चित हो वह घर 'नित्याग्र' है^६।

बौद्ध-साहित्य में 'अग्र' शब्द का घर के अर्थ में प्रयोग हुआ है^७। इस दृष्टि से 'नित्याग्र' का अर्थ 'नित्य-मह' (नियत घर से भिक्षा लेना) भी किया जा सकता है। 'अग्र' का अर्थ प्रथम मानकर इसका अर्थ किया जाए तो जहाँ नित्य (नियमितः) अग्र-पिब दिया जाए वहीं भिक्षा लेना अनाचार है—यह भी हो सकता है।

'आचारार्ज' में कहा है—जिन कुलों में नित्य-पिब, नित्य अग्र-पिब, नित्य-भाग, नित्य-अपार्थ-भाग दिया जाए वहाँ बुद्धि भिक्षा के लि न जाए। इससे जान पड़ता है कि उस समय अनेक कुलों में प्रतिदिन नियत-रूप से भोजन देने का प्रचलन था जो नित्य-पिब कहलाता था और कुछ कुलों में प्रतिदिन के भोजन का कुछ अन्न ब्राह्मण या पुरोहित के लिए अलग रखा जाता था, वह अग्र-पिब, अग्र-सन, अग्र-दूर और अग्र-हार कहलाता था^८। नित्य-दान बाने कुलों में प्रतिदिन बहुत याचक नियत-भोजन पाने के लिए आते रहते थे^९। उन्हें पूर्ण-नीय, अर्ध-नीय या बहुप्राण-नीय दिया जाता था^{१०}। नित्याग्र-पिब और नित्य-पिब से वस्तु के अंतर की सूचना मिलती है। जो श्रेष्ठ आहार नियमन-पूर्वक नित्य दिया जाता था उसके लिए 'नित्याग्र-पिब' और जो साधारण भोजन नित्य दिया जाता था उसके लिए 'नित्य-पिब' का प्रयोग हुआ होगा।

पाणिनि ने प्रतिदिन नियमित-रूप से दिए जाने वाले भोजन को 'नियुक्त-भोजन' कहा है^{११}। इनके अनुसार जिस व्यक्ति को पहले नियमित रूप से भोजन दिया जाए वह 'आग्रभोजनिक' कहलाता है। इस सूत्र में पाणिनि ने 'अग्र-पिब' की सामाजिक परम्परा के अनुसार व्यक्तिगत के नामकरण का निर्देश किया है। साधारण याचक स्वयं नियत भोजन लेने वाले जाते थे। ब्राह्मण, पुरोहित और भ्रमणों को

१—नि० भा० १००७ : ताहे नीयमापिब वैष्णुति ।

२—उत्तराध्ययन २०.४७ की बृहद्वृत्ति ।

३—नि० भा० १००५ बृ० : तस्मान्निमग्नवादि-पिबो वर्ज्यः ।

नि० भा० १००६ बृ० : कारभे पुन निकायना-पिब वैष्णुत्वः ।

४—जी० बृ० ।

५—नि० बृ० २.३२ : 'अग्र' वरं प्रथमं ।

६—निश्चितो निसतो वायो दानं अग्र तन्मियागम् ।

७—कुप्य—सौर-मूह ।

८—भा० बृ० १.१६ : इनेषु सप्तु कुलेषु नित्ये पिबे विष्णवः, नित्ये अग्नयिबे विष्णवः, नित्ये चाए विष्णवः, नित्ये अश्वत्थभाए विष्णवः—तद्व्यापाराई कुलाई नित्याई नित्यिजनाआई भो असाए वा वानाए वा वसिष्ठेव वा निमल्लेव वा ।

९—भा० बृ० १.१६ बृ० : शास्त्रोभावे : प्रथममुद्भूतव्य भिक्षां व्यवस्थापयते तोऽग्रपिबः ।

१०—भा० बृ० १.१६ : तद्व्यापाराई कुलाई नित्याई नित्यिजनाआई ।

११—भा० बृ० १.१६ ।

१२—पाणिनि अध्यायस्थानी ४.४.४६ : तत्सर्वे दीयते नियुक्तम् ।

आमन्त्रण वा निमन्त्रण दिया जाता बा। पुरोहितो के लिए निमन्त्रण को अस्वीकार करना दोष माना जाता बा। बौद्ध-अमण निमन्त्रण पाकर भोजन करने जाते थे। भगवान् महावीर ने निमन्त्रणपूर्वक भिक्षा लेने का निषेध किया। साध्य, बुद्धि और टीकाकार ने 'नियाम' का अर्थ आमन्त्रण-पूर्वक दिया जानेवाला भोजन किया। उसका आधार 'भगवतो' मे मिलता है। वहाँ विमुक्त भोजन का एक विधेय 'अना-हृत' है^१। हस्तिकार ने इसके तीन अर्थ किये हैं—अतित्य-पिण्ड, अनभ्याहृत और अस्पर्शदत्त^२। भीमदू जयाचार्य का अभिप्राय भी हस्ति-कार से भिन्न नहीं है^३। 'प्रदन्तव्याकरण' (सवर डार १) मे भी इसी अर्थ मे 'अनाहृत' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार 'नियाम' और 'आहृत' का अर्थ एक ही है। नियाम का संस्कृत रूप 'निकाष' (निमन्त्रण) भी हो सकता है।

बौद्ध विनयपिटक मे एक प्रसंग है जिसमे 'नियाम'—नित्य आमन्त्रित का अर्थ स्पष्ट हो जाता है : "साधव महानाम के पास प्रचुर दवाइयाँ थी। उसने बुद्ध का अभिवादन कर कहा—'भन्ने ! मैं भिक्षु-संघ को चार महीने के लिए दवाइयाँ प्रहण करने के लिए निमन्त्रित करना चाहता हूँ।' बुद्ध ने निमन्त्रण की आज्ञा दी। पर भिक्षुओं ने उगके निमन्त्रण से दवाइयाँ नहीं ली। बुद्ध ने कहा 'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चार महीने तक दवाइयाँ ग्रहण करने के निमन्त्रण को स्वीकार करने की।' दवाइयाँ काफी बच गईं। महानाम ने पुनः चार महीने के लिए दवाइयाँ लेने का निमन्त्रण किया। बुद्ध ने कहा—'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ पुनः चार महीने के लिए निमन्त्रण को स्वीकार करने की।' दवाइयाँ फिर भी बच गईं। महानाम ने जीवन-भर दवाइयाँ लेने का निमन्त्रण स्वीकार करने की विनती की। बुद्ध ने कहा—'भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ जीवन-भर दवाइयाँ ग्रहण करने के निमन्त्रण को स्वीकार करने की'।"

इससे स्पष्ट है कि बौद्ध-भिक्षु स्थायी निमन्त्रण पर एक ही घर से रोज-रोज दवाइयाँ ला सकते थे। भगवान् महावीर ने अपने भिक्षुओं के लिए ऐसा करना अनाचीर्ण बतलाया है।

११. अभिहृत (अभिहृडाणि^४) :

आगमो मे जहाँ-जहाँ औद्देशिक, कीर्तकृत आदि का वर्णन है वहाँ अभिहृत का भी वर्णन है।

अभिहृत का शाब्दिक अर्थ है -सम्पुल लाया हुआ। अनाचीर्ण के रूप में इसका अर्थ है—साधु के निमित्त - उसका देने के लिए गृहस्थ द्वारा दानमे प्राप्त, घर आदि से उसके अभिमुख लाई हुई वस्तु^५। इसका प्रवृत्ति-लक्ष्य अर्थ निषीध मे मिलता है। वहाँ बनाया है कि कोई गृहस्थ भिक्षु के निमित्त तीन घरों के आगे मे आहार लाये उसे लेने वाला भिक्षु प्रादक्षिण्य का भागी होता है^६। तीन घरों की सीमा भी वही मान्य है जहाँ से दाता की देने की प्रवृत्ति देखी जा सकती हो^७। पिण्ड-निर्वर्त्ति मे सो हाथ या उससे कम हाथ की दूरी से लाया हुआ आहार आचीर्ण माना है^८। वह भी उस स्थिति मे जबकि उस सीमा मे तीन घरों से अधिक घर न हो। 'अभिहृडाणि' शब्द बहुवचन मे है। बुद्धि और टीकाकार के अभिमत से अभिहृत के प्रकारों की सूचना देने के लिए^९ ही बहुवचन

१-अम० ७.१.२७० : अकयसकारियसकपियमणाहूयमकीयकडमणुविट्ठ।

२-उत्तम सूत्र की टीका पृ० २६३ : न च विद्यते आहृतमाहूयमानांभण नित्यं सद्गुहेपोषयात्रमन्नं द्राह्मनित्येव कथं कर्मकराद्याकारां वा साध्यं स्थानात्तरादन्नाद्यानयनाय यत्र सोऽन्नाहृतः अनित्यपिण्डोऽनभ्याहृतो वेत्त्यर्थः, स्वर्णं वा आहृतं तन्निषेधाभावात्ततो दायकेताऽप्यर्थाद्यो दायमानित्यर्थः।

३-अम० ओ० डाल ११४ भाषा ४३ : गृहो कौ नित्यं प्रति मुखं घरं बहिर्यं दे, ते नित्यं पिण्डं न लेवं मुनिराय दे।

अथवा साहसो आभ्यो लेवं नहीं दे, ए अणाहृत्य नो अर्थ कहाय दे ॥

4-Sacred Books of the Buddhists Vol XI. Book of the Discipline Part II pp. 368-373.

५-(क) अ० पू० पृ० ६० : अभिहृतं अं अभिमुहामापीतं उवत्तए आणकण विणं।

(ख) वि० पू० पृ० ११२।

(घ) हा० टी० पृ० ११६ : स्वधामायेः साधुनिमित्तमभिक्षुसमानोत्तमव्याहृतम्।

६-वि० ३.१५ : ये भिक्षुन् साहावद-कुलं पिण्डबाय-वविवाए अनुवविट्ठे तन्नामे परं ति-वरेतराओ अतणं वा पाणं वा साहानं ३/ साहानं वा अभिहृतं आहृदु विज्जमाणं यडिन्नाहेति पडिग्गहेंतं वा सातिज्जति।

७-वि० नि० ३.४४ : आहृन्नमि (३) तिग्गिहा ते चिय उबभोगपुब्बामा।

८-वि० नि० ३.४४ : ह्यसयं जणु देतो आरेणं होई वेसवेसो।

का प्रयोग किया है। पिण्ड-निर्मित और निवीच-माध्य में इसके अनेक प्रकार बताये हैं।

बौद्ध-भिन्नु अभिद्वल लेते थे। इसकी अनेक घटनाएँ मिलती हैं। एक घटना इस प्रकार है :

‘एक बार एक ब्राह्मण ने नये तिलो और नये मधु को बुद्ध-सहित भिक्षु-सभ को प्रदान करने के विचार से बुद्ध को भोजन के लिए निमन्त्रित किया। वह इन चीजों को देना भूल गया। बुद्ध और भिक्षु-सभ वापस चले गए। जाने के पौड़ी ही देर बाद ब्राह्मण को अपनी भूल याद आई। उसको विचार आया : ‘क्यों न मैं नये तिलो और नये मधु को कुण्डो और बडो में भर आराम मे ले चलूँ।’ ऐसा ही कर उसने बुद्ध से कहा - ‘ओ गौतम ! जिनके लिए मैंने बुद्ध-सहित भिक्षु-सभ को निमन्त्रित किया था उन्हो नये तिलो और नये मधु को देना मैं भूल गया। आप गौतम उन नये तिलो और मधु को स्वीकार करें।’ बुद्ध ने कहा : ‘भिन्नुओ ! अनुमति देता हूँ वहाँ से (गृहपति के घर से) लाए हुए भोजन की पूर्ति हो जाने पर भी अतिरिक्त न हो तो उसका भोजन करने की।’^१

यह अभिद्वल का अच्छा उदाहरण है। भगवान् महावीर ऐसे अभिद्वल को हिसाबुक्त मानते थे^२ और इसका लेना साधु के लिए अकल्प्य घोषित किया था।

‘अगस्त्य धूर्ति’ में ‘नियामाऽभिद्वलानि य’ ‘नियाम अभिद्वलानि य’ ये पाठान्तर मिलते हैं। वहाँ समास के कारण प्राकृत में बहुवचन के व्यवहार में कोई दोष नहीं है।

औद्देशिक यावत् अभिद्वल : औद्देशिक, कीर्तकृत, नियाम और अभिद्वल का विशेष अनेक स्थला पर आया है। इसी आगम में देखिए—५।१.५५; ६.५७-५०; ८.२३। उत्तराध्यायन (२०.४८) में भी इसका वर्जन है। ‘सूत्रकृताङ्ग’ में अनेक स्थलो पर इनका उल्लेख है। इस विषय में महावीर के समकालीन बुद्ध का अभिप्राय भी सम्पूर्णतः जान लेना आवश्यक है। हम यहाँ ऐसी घटना का उल्लेख करते हैं जो बड़ी ही मनोरंजक है और जिससे बौद्ध और जैन नियमों के विषय में एक तुलनात्मक प्रकाश पड़ता है। घटना इस प्रकार है :

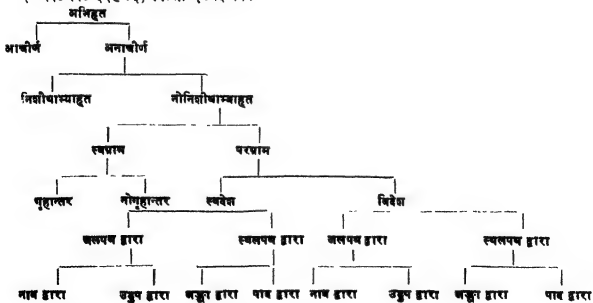
“निगठ मिह सेनापति बुद्ध के दर्शन के लिए गया। ममस कर उपासक बना। शास्ता के शान्त्य में स्वतन्त्र हो तयागत से बोला :

१ - (क) जि० पू० ५०११२ : अभिद्वलानि बहुवचनेन अभिद्वलेषा वरिणिता भवन्ति।

(ख) हा० टी० प० ११६ : बहुवचन स्वधामपरधामनिशीयाविनेक्यपनायन्म्।

(ग) अ० पू० : अहवा अभिद्वलेवसर्ववचनम्।

२-पि० नि० ३२६-४६; नि०आ० १४८३-८८ :

३-विषय चिह्नक : महावचन ६.३.११ पु० २२८ से संक्षिप्त।

४-वर्ग ६.५५।

‘भस्ते ! भिक्षु-संघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें !’ तथागत ने भोजन से स्वीकार किया । सिंह सेनापति स्वीकृत ज्ञान उपागत को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

तब सिंह सेनापति ने एक आधमी से कहा—‘जा तू तैमार मांस को बेच तो !’

तब सिंह सेनापति ने उस रात के बीतने पर अपने घर में उसन साध-भोज्य तैमार करा, तथागत को काल की सूचना दी । तथागत वहाँ जा भिक्षु-संघ के साथ बिछे वासन पर बैठे ।

उस समय बहुत से निर्गठ बैंगाली ने एक सबक से दूसरी सबक पर, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते पर, बाँह उठाकर चित्लाते थे— ‘आज सिंह सेनापति ने मोटे पशु को मारकर, अमन गीतम के लिए भोजन पकाया; अमन गीतम जान-बूझकर (अपने ही) उद्देश्य से किये, उस मांस को खाता है ।’

तब किसी पुण्य ने सिंह सेनापति के कान में यह बात डाली ।

सिंह बोला : ‘जाने हो आयों ! चिरकाल से आधुम्पान (निगठ) बुद्ध, धर्म, संघ की निन्दा चाहने वाले हैं । यह असए, पुच्छ, निन्दा—ज-भूत निन्दा करते नहीं शरमाते । हय तो (अपने) प्राण के लिए भी जान-बूझकर प्राण न मारेंगे !’

सिंह सेनापति ने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को अपने हाथ से उत्तम साध-भोज्य से सतपित कर, परिपूर्ण किया ।

तब तथागत ने इसी सम्बन्ध में इसी प्रकरण में धार्मिक कथा कह भिक्षुओं को सम्बोधित किया—‘भिक्षुओ ! जान-बूझ कर (अपने) उद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिए । जो खाये उसे दुष्कट का दोष हो । भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (अपने लिए मारे को) बेचे, सुने, संवेष्टुवत—इन तीन बातों से शुद्ध मछली और मांस (के खाने) की ।’”

इस घटना से निम्नलिखित बातें फलित होती हैं : (१) सिंह ने किसी प्राणी को नहीं मारा था (२) उसने बाजार से सीधा मास मँगवाकर उसका भोजन बनाया था, (३) सीधा मास लाकर बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन बना खिलाना बुद्ध की दृष्टि में औद्देशिक नहीं था, (४) पशु को मार कर मांस तैमार करना ही बुद्ध-दृष्टि में औद्देशिक था और (५) अशुद्ध मास टालने के लिए बुद्ध ने जो तीन नियम दिये वे जैनों की बालोचना के परिणाम थे । उससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था ।

उपपुंक्त घटना इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध और बौद्ध-भिक्षु निमग्नण स्वीकार कर आमन्त्रित भोजन ग्रहण करते थे । विपिटक ने इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं^१ । संघ-शेव की दृष्टि से देवदत्त ने अमन गीतम बुद्ध से जो पाँच बातें माँगी थी उसने एक यह भी दी कि भिक्षु जिन्दगी-भर पिण्डपातिक (भिक्षा माँग कर खाने वाले) रहे । जो निमग्नण खाये उसे दोष हो । बुद्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया । इससे यह स्पष्ट ही है कि निमग्नण स्वीकार करने का रिवाज बौद्ध-संघ में शुरू से ही था । बुद्ध स्वयं पहले दिन निमग्नण स्वीकार करते और दूसरे दिन सैकड़ों भिक्षुओं के साथ भोजन करते । बौद्ध अमनोपासक भोजन के लिए बाजार से वस्तुएँ खरीदते, उससे खाद्य वस्तुएँ बनाते । यह सब भिक्षु-संघ को उद्देश्य कर होता था और बुद्ध जबवा बौद्ध-भिक्षुओं की जानकारी के बाहर भी नहीं हो सकता था । इसे वे खाते थे । इस तरह निमग्नण स्वीकार करने से बौद्ध-भिक्षु औद्देशिक, कीलकृत नियम और अभिहूत—चारों प्रकार के आहार का सेवन करते थे, यह भी स्पष्ट ही है । देवदत्त ने दूसरी बात यह रजी भी कि भिक्षु जिन्दगी-भर मछली-मांस न खायें, जो खाये उसे दोष हो । बुद्ध ने इसे भी स्वीकार न किया और बोले : “अदृष्ट, अशुत, अपरिष्कृत इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांस की मैंने अनुज्ञा दी है ।” इसका अर्थ भी इतना ही था कि उपासक द्वारा पशु नहीं मारा जाना चाहिए । उपासक ने भिक्षुओं के लिए पशु मारा है—यदि भिक्षु यह देख ले, सुन ले जबवा उसे इसकी शका हो जाय तो वह ग्रहण न करे अन्यथा वह ग्रहण कर सकता है^२ ।

बौद्ध-भिक्षुओं को खिलाने के लिए सीधा मास खरीद कर उसे पकाया जा सकता था—यह सिंह सेनापति की घटना से स्वयं ही सिद्ध है । ऐसा करनेवाले के पाप नहीं माना जाता था किन्तु पुण्य माना जाता था; यह भी निम्नलिखित घटना से प्रकट होगा :

१—विपक्वपिटक : महासज्ज : ६.४.८ पृ० २४४ से संहित ।

२—Sacred Books of The Buddhists Vol. XI : Book of the Discipline Part II & III : Indexes pp. 421 & 430. See “Invitation.”

३—विपक्वपिटक : सुल्लवण ७.२.७ पृ० ४४४ ।

“एक अष्टाशु तथग महामात्य ने दूसरे दिन के लिए बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को नियमित किया। उसे हुआ कि साडे बारह सी भिक्षुओं के लिए साडे बारह सी बालियाँ तैयार कराऊँ और एक-एक भिक्षु के लिए एक-एक मांस की वाली प्रदान करूँ। रात बीस बाने पर ऐसा ही कर उसनेत बागत को सूचना दी—‘अन्ते ! भोजन का काल है, बात तैयार है।’ तथागत भिक्षु-संघ सहित बिछे आसन पर जा बैठे। महामात्य चौके में भिक्षुओं को परोसने लगा। भिक्षु बोले : ‘आवुस ! बोड़ा दो। आवुस ! बोड़ा दो।’ ‘अन्ते ! यह अष्टाशु महामात्य तथग है—यह सोच बोड़ा-बोड़ा मत लीजिए। मैंने बहुत लास-भोज्य तैयार किया है। साडे बारह सी मांस की बालियाँ तैयार की हैं जिससे कि एक-एक भिक्षु को एक-एक मांस की वाली प्रदान करूँ। अन्ते ! बूब इच्छापूर्वक ग्रहण कीजिए।’ ‘आवुस ! हमने सबेरे ही भोज्य बचाया और मधुगोलक खा लिया है, इसलिए बोड़ा-बोड़ा के रहे हैं।’ महामात्य असन्तुष्ट हो भिक्षुओं के पात्रों को भरता चला गया—‘लाओ या ले जाओ। लाओ या ले जाओ।’

“तथागत संतपित हो वापस लौटे। महामात्य को पछतावा हुआ कि उसने भिक्षुओं के पात्रों को भर उन्हें यह कहा कि लाओ या ले जाओ। वह तथागत के पास आया और अपने पछतावे की बात बता पूछने लगा—‘मैंने पुण्य अधिक कमाया या अपुण्य ?’ तथागत बोले : ‘आवुस ! जो कि तुने दूसरे दिन के लिए बुद्ध-सहित भिक्षु-संघ को नियमित किया इससे तुने बहुत पुण्य उपाजित किया। जो कि तेरे यहाँ एक-एक भिक्षु ने एक-एक दान ग्रहण किया इस बात में तुने बहुत पुण्य कमाया। स्वर्ग का आराधन किया।’ ‘लाभ हुआ भुने, सुलाभ हुआ भुने, मैंने बहुत पुण्य कमाया, स्वर्ग का आराधन किया’—सोच हर्षित हो तथागत को अभिवादन कर महामात्य प्रदक्षिणा कर चला गया।”

यह घटना इस बात पर सुन्दर प्रकाश डालती है कि औद्देशिक, शीतकृत और निवाग आहार बौद्ध-भिक्षुओं के लिए बर्जनीय नहीं थे।

बुद्ध और महावीर के भिक्षा-नियमों का अन्तर उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है। महावीर औद्देशिक आदि चारों प्रकार के आहार ग्रहण में ही नहीं, अन्य वस्तुओं के ग्रहण में भी स्पष्ट हिंसा मानते जब कि बुद्ध ऐसा कोई दोष नहीं देखते थे और आहार की तरह ही अन्य ऐसी वस्तुएँ ग्रहण करते थे। बौद्ध-संघ के के लिए विहार आदि बनाये जाते थे और बुद्ध तथा बौद्ध-भिक्षु उनमें रहते थे^१ जबकि महावीर औद्देशिक मकान में नहीं ठहरते थे।

महावीर के इन नियमों में अहिंसा का सूक्ष्म बर्णन और गम्भीर विवेक है। जहाँ सूक्ष्म हिंसा भी उन्हें याज्य ही वहाँ उससे बचने का मार्ग उन्होंने ढूँढ़ बताया। सूक्ष्म हिंसा से बचाने के लिए ही उन्होंने भिक्षुओं से कहा था : “युद्धस्त्रो द्वारा अनेक प्रकार के वस्त्रों से लोक-प्रयोजन के लिए कर्म-समागम किये जाते हैं। युद्धस्त्र अपने लिए, पुत्रों के लिए, पुत्र-वधूओं के लिए, आश्रितों के लिए, वाशियों के लिए, दासों के लिए, दासियों के लिए, कर्मकरों के लिए, कर्मकरियों के लिए, अतिथियों के लिए, विभिन्न उपहारों या उत्सवों के लिए, धान के भोजन के लिए, प्रातःरात्र—कलेवे के लिए, लसार के किसी-न-किसी भाग्य के भोजन के लिए, समनिक-संघ्य करते हैं। भिक्षा के लिए उठा हुआ आर्य, आर्यप्रभ, आर्यवर्षी अनगर सर्व प्रकार के आमर्ग—औद्देशिक आदि आहार को जान उसे ग्रहण न करे, न कराए, न उसके ग्रहण का अनुमोदन करे। निरामर्ग होकर विचरण करे^२।”

१२. रात्रि-भक्त (रात्रिभक्ते) :

रात्रि-भक्त के चार विकल्प होते हैं—(१) दिन में लाकर दूसरे दिन, दिन में खाना (२) दिन में लाकर रात्रि में खाना (३) रात में लाकर दिन में खाना और (४) रात में लाकर रात में खाना। इन चारों का ही निषेध है^३।

१—विनयपिटक : महावग्ग १.७५ पु० २३५-३६ से संक्षिप्त।

२—विनयपिटक : सुल्लवग्ग ६.३.१ पु० ६५१-६२।

३—आ० १।२।१०५-१०८।

४—(क) अ० पू० पु० ६० : तं रात्रिभक्तं वसुभिस्तु, तं अद्या—विद्या वेत्तुं विनियमिते विद्या भुज्जति इ विद्या वेत्तुं रात्रि भुज्जति ९ रात्रि वेत्तुं विद्या भुज्जति इ रात्रि वेत्तुं रात्रि भुज्जति ५।

(ग) सि० पू० पु० ११२।

(घ) हा० डी० प० ११६ : ‘रात्रिभक्त’ रात्रिभोजनं विद्यतगृहीतविद्यतमुक्तविद्यतमुत्तमभोजनम्।

रात्रि-जीवन बर्जन को आभय का अभिप्राय अङ्ग माना है। रात में चारों माहरो में से किसी एक को भी ग्रहण नहीं किया जा सकता^१।

१३. स्नान (सिन्धो न) :

स्नान दो तरह के होते हैं—देह-स्नान और सर्व-स्नान। शीघ्र स्थानों के अतिरिक्त आँखों के भी तक का भी धोना देह-स्नान है। सारे शरीर का स्नान सर्व-स्नान कहलाता है^२। दोनों प्रकार के स्नान अनाधीन हैं।

स्नान-वर्जन में भी अहिंसा की दृष्टि ही प्रधान है। इसी सूत्र (६.६१-६३) में यह दृष्टि बड़े सुन्दर रूप में प्रकट होती है। वहाँ कहा गया है—“रोमी अथवा निरोग जो भी साधु स्नान की इच्छा करता है वह आचार से गिर जाता है और उसका जीवन संयम-हीन हो जाता है। अतः उष्ण अथवा शीत किसी जल से निर्ग्रन्थ स्नान नहीं करते। यह धोर अस्नान-व्रत पावञ्जीवन के लिए है।” जैन-आगमों में स्नान का वर्जन अनेक स्थलों पर आया है^३।

स्नान के विषय में बुद्ध ने जो नियम दिया वह भी यही आशय लेना आवश्यक है। प्रारम्भ में स्नान के विषय में कोई निषेधात्मक नियम बौद्ध-संघ में था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। बौद्ध-साधु नवियों तक में स्नान करते थे, ऐसा उल्लेख है। स्नान-विषयक नियम रचना का इतिहास इस प्रकार है—उस समय भिक्षु तपोदा में स्नान किया करते थे। एक बार मगध के राजा सेणिय-बिम्बसार तपोदा में स्नान करने के लिए गए। बौद्ध साधुओं को स्नान करते देख वे एक ओर प्रतीक्षा करते रहे। साधु रात्रि तक स्नान करते रहे। उनके स्नान कर चुकने पर सेणिय-बिम्बसार ने स्नान किया। नगर का द्वार बन्द हो चुका था। देर हो जाने से राजा को नगर के बाहर ही रात बितानी पड़ी। सुबह होते ही गन्ध-विलेपन किए वे लगातार के पान पहुँचे और अभिनन्दन कर एक ओर बैठ गए। बुद्ध ने पूछा—‘आशुस ! इतने सुबह गन्ध-विलेपन किए कैसे आए ?’ सेणिय-बिम्बसार ने सारी बात कही। बुद्ध ने धामिक-कथा कह सेणिय-बिम्बसार को प्रसन्न किया। उनके बने जाने के बाद बुद्ध ने भिक्षु-संघ को बुलाकर पूछा—‘क्या यह सत्य है कि राजा को देख चुकने के बाद भी तुम लोग स्नान करते रहे ?’ ‘सत्य है भन्ते !’ भिक्षुओं ने जवाब दिया। बुद्ध ने नियम दिया : ‘जो भिक्षु १५ दिन के अन्तर से पहले स्नान करेगा उसे पापचित्त का दोष लगेगा।’ इस नियम के बन जाने पर गर्मी के दिनों में भिक्षु स्नान नहीं करते थे। पान पसीने से भर जाता। इससे सोने के कपड़े गन्धे हो जाते थे। यह बात बुद्ध के सामने लाई गई। बुद्ध ने अपवाद किया—‘गर्मी के दिनों में १५ दिन से कम अन्तर पर भी स्नान किया जा सकता है।’ इसी तरह रोमी के लिए यह दृष्टि दी। मरम्मत में लगे साधुओं के लिए यह छूट दी। गर्मी और आभी के समय में यह छूट दी^४।

महावीर का नियम था—‘गर्मी से पीड़ित होने पर भी साधु स्नान करने की इच्छा न करे’^५। उनकी अहिंसा उनसे स्नान के विषय में कोई अपवाद नहीं करा सकी। बुद्ध की मध्यम प्रतिपदा-बुद्धि सुविधा-असुविधा का विचार करती हुई अपवाद गढ़नी गई।

अपवाद के समय में शीतोदक-सेवन से मोक्ष पाना माना जाता था। इसके विरुद्ध उन्होंने कहा—‘आतः स्नान आदि से मोक्ष नहीं है’। सार्वकाल और प्रातःकाल जल का स्पर्श करते हुए जल-स्पर्श से जो मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं वे मिथ्यास्त्री हैं। यदि जल-स्पर्श से मुक्ति

१—उत्त० १६.३० : षडभिहे वि आहारे, राईभोयमचञ्जना ।

२—(क) अ० ब० पृ० ६० : सिन्धो बुद्धिं देसतो सज्जतो वा । देससिन्धो लेबाडं मोत्तुं अं भेष सि, सज्जसिन्धो अं ससीसोव्हातां ।

(ख) वि० ब० पृ० ११२ : सिन्धो बुद्धिं मत्ति, सं० देससिन्धो सज्जसिन्धो अं, तस्य देससिन्धो लेबाडं मोत्तुं सेतं अत्तिपत्तुपत्तुपत्तुपत्तुपत्तुपत्तु देससिन्धो सज्जसिन्धो अं, सज्जसिन्धो जो ससीसो व्हाता ।

(ग) हा० टी० प० ११६-१७ : ‘स्नानं’ अ— देवसर्बभेदविग्नं, देवस्नानमधिष्ठानशौचतिरेकेणाधिपत्तुप्रकालनमपि सर्व-स्नानं पु त्रुतोत्तम् ।

३—उत्त० २.६; १५.८; आ० ब० २.२.२.१, २.१.३; सु० १.७.२.१-२.२; १.६.१.३ ।

४—Sacred Book of the Buddhists Vol. XI. Part II. LVII pp. 400-405.

५—उत्त० २.६ : उप्पाहितसे मेहावी सिन्धो वि मो पत्तम् ।

पापं गो परिसिन्धोपा न बीएन्ना व अप्यम् ॥

६—सू० १.७.१३ : पासोसिन्धोपाधिपु मत्ति मोक्खो ।

हो तो जल में रहने वाले अनेक जीव मुक्त हो जाएँ ! जो जल-स्नान में युक्ति कहते हैं वे अस्थान में कुशल हैं । जल यदि कर्म-फल को हरेगा तो सुख-दुःख को भी हर लेगा । इसलिए स्नान में मोक्ष कहना मनोरथ मान है । मंत्र पुरुष अन्धे नेताओं का अनुसरण कर केवल प्राणियों की हिंसा करते हैं । पाप-कर्म करने वाले पापी के उस पाप को जबर धीतोयक हर सकता तब तो जल के जीवों की बात करने वाले जल-जन्तु भी मुक्ति प्राप्त कर लेते । जल से सिद्धि बलवाने वाले वृषा बोलते हैं । अज्ञान को दूर कर देस कि तब धीर स्वावर सब प्राणी मुखाभिप्रायी हैं । तू तब और स्वावर जीवों की बात की किया न कर । जो अचित्त जल से भी स्नान करता है वह नाम्ब से—धमनमाव से दूर है ।”

१४. गंध, मास्य (गन्धमस्ये च) :

गन्ध—इन आदि सुगन्धित पदार्थों । मास्य—फुलों की माला । इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग अनेक स्थलों पर मिलता है । गन्ध-मास्य साधु के लिए अनाभीर्षं है, यह उल्लेख भी अनेक स्थलों पर मिलता है^४ । ‘प्रसन्नव्याकरण’ में पृथ्वीकाय आदि जीवों की हिंसा कैसे होती है यह बताया गया है । वहाँ उल्लेख है कि गन्ध-मास्य के लिए मूत्र, दाहण-मति लोग वनस्पतिकाय के प्राणियों का बाध करते हैं^५ । गन्ध बनाने में मूत्र या वनस्पति विशेष का मर्दन, चर्चन करना पड़ता है । माला में वनस्पतिकाय के जीवों का विनाश प्रत्यक्ष है । गन्ध-मास्य का निषेध वनस्पतिकाय और तदाभित्त अल्प प्रस-स्वावर जीवों की हिंसा से बचने की दृष्टि से भी किया गया है । विप्रुषा-स्वाग और अपरिग्रह-महाव्रत की रक्षा की दृष्टि भी इसमें है । साधु को नाना पदार्थों की मनोस और मद्र सुगन्ध में आसक्त नहीं होना चाहिए—ऐसा कहा है^६ । धुनि और टीका में मालाएँ बार प्रकार की बताई गई हैं—प्रायित्त, बेडित्त, पूरित और सधातितम^७ । बौद्ध-आगम विनयपिटक में अनेक प्रकार की मालाओं का उल्लेख है^८ ।

१५. बीजन (बीजये च) :

तालवृन्तादि द्वारा शरीर अथवा बीजनार्थ को हुवा डालना बीजन है^९ । जैन-दर्शन में ‘वहजीविकायावाद’ एक विशेष वाद है^{१०} । इसके अनुसार वायु भी जीव है^{११} । तालवृन्त, पक्षा, व्यजन, मयूरपक्ष आदि पक्षों से उत्पन्न वायु के द्वारा सजीव वायु का हनन होता है तथा सधातितम जीव मारे जाते हैं^{१२} । इसीलिए व्यजन का व्यवहार साधु

१—सू० १.७.१२-२२ ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ६० : गंधा कोट्टुपुडावतो ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११२ : गंधमहमेण कोट्टुपुडावतो गंधा गहिया ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : गन्धमहमात्कोट्टुपुटाविपरिग्रहः ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ६० : मल्ल गन्धिम-पूरित्त-सधातितम ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११२ : मल्लमहमेण गन्धिमवेडित्तपूरित्तसंधादम चउभ्यह्वय मल्लं गहित ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : मास्यमहमात्त्व सधितवेडित्तारवेमैस्वस्थ ।

४—सू० १.६.१३ ।

५—प्रश्न० १.१ : गंध-मस्य अनुलेखं .. एवमाविर्हं बहुहि कारयतेहि हिंसति ते सत्तमेण, भगिता एवभावी सत्ते सत्तपरिविजया उवह्वंति, वडुवुडा दावममती ।

६—प्रश्न० २.५ ।

७—देखिए ऊपर पाठ-टि० ३ ।

८—विनयपिटक : कुल्लवण १.३.१ पु० ३५६ ।

९—(क) अ० बृ० पृ० ६० : बीजये शरीरस्त सधातितो वा उक्खेवादीहि ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११२ : बीजयं काम मम्मसो जसांथं ओरपादि वा ताववेडादीहि बीजेति ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : बीजयं तालवृन्तादिना कर्म यम् ।

१०—वज्र० ४; आ० १.१ ।

११—वज्र० ४ : बाहू चित्तमंतमस्काया अयेगवीवा पुडोससा वान्त्य सत्त्वपरिचर्पणं ।

१२—(क) प्रश्न १.१ : गुण्य विधम तालवंद वेठुन मुह करवत्त सत्त्वमत्त मत्त्वमाहर्हं अचित्तं हित्तति ।

(ख) अ० बृ० पृ० ६० : बीजये सधातितमापुवहो ।

के लिए बनायीं कहा है । इनी आप में अन्य स्थलों^१ तथा अन्य आननों में भी^२ स्थान-स्थान पर इसका नियम किया गया है । जीवन कालों में भी निरन्तर साधु संज्ञा आदि अलंकरण हवा नहीं ले सकता^३ ।

श्लोक ३ :

१६. सन्निधि (सन्निही क) :

सन्निधि का वर्जन अनेक स्थलों पर मिलता है । सन्निधि—मद्य का त्याग ध्यामय का एक प्रमुख अंग माना गया है ।^४ कहा है—“सद्यो मुनि सेवा मात्र भी सग्रह न करे^५ ।” “सग्रह करना लोभ का अनुस्पर्श है । जो सवण, तेल, धी, गुट अथवा अन्य किसी वस्तु के संग्रह की कामना करता है वह दुष्ट है साधु नहीं—ऐसा मैं मानता हूँ^६ ।”

सन्निधि शब्द बौद्ध-त्रिपिटकों में भी मिलता है । बौद्ध-साधु आरम्भ में सन्निधि करते थे । संग्रह न करने के विषय में कोई विशेष नियम नहीं था । सर्वप्रथम नियम बनाया गया उसका इतिहास इस प्रकार है—उस समय अमण बैलघसीस^७, आनन्द के गुरु, जंगल में ठहरे हुए थे । वे भिक्षा के लिए निकले और पक्ष के बावक लेकर आराम में वापस आए । बावलों को सुखा दिया । जब जरूरत होती पानी से भिरो कर खाते । अनेक दिनों के बाद फिर वे ग्राम में भिक्षा के लिए निकले । साधुओं ने पूछा—“इतने दिनों के बाद आप भिक्षा के लिए कैसे आए ?” उन्होंने सारी बातें कही । साधुओं ने पूछा—“क्या आप सन्निधिकारक भोजन करते हैं ?” ‘हां, भन्ते ।’ यह बात बुद्ध के कानों तक पहुँची । बुद्ध ने नियम बनाया—“जो भी सन्निधिकारक भोजन खाएगा उसे पश्चित्त दोष होगा^८ ।” रोमी साधु को छूट धी : ‘भिक्षु को घी, मक्खन, तेल, मधु, खाद्य (.....) आदि रोमी भिक्षुओं के सेवन करने लायक पदार्थ (मैद्य) को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सत्याह्न धर रखकर भोग कर लेना चाहिए । इसका अतिक्रमण करने से उसे निस्समिपयपश्चित्त^९ है ।’

रोमी साधु के लिए भी भगवान् महावीर का नियम था—“साधु को अनेक प्रकार के रोग-आतंक उत्पन्न हो, बात-पित्त-कफ का प्रकोप हो, सन्निपात हो, तनिक भी क्षान्ति न हो, यहाँ तक कि जीवन का अन्त कर देने वाले रोग उपस्थित हो जाएँ तो भी उसको अपने किए या अन्य के लिए ओषध, वैज्य, आहार-पानी का स्वयं करना नहीं कल्पता^{१०} ।”

१७. गृहि-अमत्र (गृहिमत्त क)

अमत्र या मात्र का अर्थ है मात्र, भरतन । गृहि-अमत्र का अर्थ है गृहस्थ का धाजन^{११} । सूत्रकृताङ्ग ने कहा है—“दूसरे के (गृहस्थ

१—वस० ४.१० ; ६.३८-४० ; ८.६ ।

२—आ० १.१.७ ; सू० १.६.८, ९, १८ ।

३—उत्त० २.६ ।

४—उत्त० १.६.३० : सन्निहीसंघलो वेध वक्थेयव्वो सुवुत्तरं ।

५—(क) वस० ८.२४ : सन्निहिं च न कुब्बेज्जा अनुपासंति संकए ।

(ख) उत्त० ६.१५ : सन्निहिं च न कुब्बेज्जा लेवमायाए संजए ।

६—वस० ६.१८ ।

७—वे ह्वार धत्ति साधुओं के स्वधिर नेता थे ।

८—Sacred Books of the Buddhists Vol. VI : Book of Discipline Part II. pp. 338-440.

९—विनयपिटक : भिक्षु-पाटिषोका ५.२३ ।

१०—प्रव० २.५.१० २७७-२७८ : अंवि य सवगस्स सुविह्वस्स उ रोगासंके अणुत्तरांवि सनुपप्ये वाताहिक-पित्त-सिध-अतिरिस्स कुबिय सह सगिमात्ताते व उदयपत्ते उज्जल-अल-विउल-सिउल-कण्ठ-अपाड-कुप्पे अनुम-कनुम कपत्ते चंउकल-विवागे महवमये जीविंयंत्तरये सव्वसरी-अरितावकपरे न कप्यति तारिते वि तह अप्पणी वरस्स वा जोसह-भेत्तल्लं, भत्त-पाणं वं संपि सन्निहिकं ।

११—(क) ज० पू० पु० ६० : अत्र गृहिमत्तं गृहिभाष्यं कंसपसावि ।

(ख) वि० पू० पु० ११२ : गृहिमत्तं गृहिभाष्यंति ।

(ग) हा० टी० १० ११७ : गृहिभाष्यं गृहस्थभाष्यम् ।

के) बरतन में सन्धु अन्य या जल कमी न भोते'।' इस विषय का मूलधार अहिंसा की दृष्टि है। दसवैकालिक अ० १ गा० ५०-५१ में कहा है : 'ऐसा करनेवाला आचार से अच्छा होता है। गृहस्थ बरतनों को भोते हैं, जिनमें सचित्त जल का आरम्भ होता है। बरतनों के धोवन के जल को यथ-तन गिराने से जोंबी की हिंसा होती है। इसमें अवयम है।' साधु के निमित्त गृहस्थ को वहुसे या बाध में कोई साधक किया—धूलन-बसन न करनी पड़े—यह भी इसका लक्ष्य है^१।

निर्बन्ध-साधु भोजन साधुओं के लिए आहार आदि माते और उन्हे देने। अन्य दसवीं जालोचना करते : 'तुम लोग एक दूसरे में मुच्छित हो और गृहस्थ के समान व्यवहार करते हो जो रोगी को इस प्रकार पिण्डपात करके देते हो। तुम लोग सरामी हो—एक दूसरे के बस में रहते हो, सत्य और सद्भाव से हीन हो। अतः तुम इस ससार का पार नहीं पा सकते।' संजीवी और मोक्ष-विधारक भिक्षु को इसका किस प्रकार उत्तर देना चाहिए यह बताते हुए भगवान महावीर ने कहा—'भिक्षुओ ! ऐसा आक्षेप करने वालों को तुम कहना—'तुम लोग दो पक्षों का सेवन करते हो। तुम लोग गृहस्थ के पात्रों में भोजन करते हो तथा रोगी साधु के लिए गृहस्थ द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण करते हो। इस तरह बीज और कच्चे जल तथा उस साधु के लिए जो उद्दिष्ट किया है उसका उपभोग करते हो। तुम लोग सद्बिधे से रहित और अव्यवस्थित हो, बीच अभिताप से अभितप्त हो। वष को अत्यन्त लुजलाना अच्छा नहीं क्योंकि उससे उसमें विकार उत्पन्न होता है। अपने को अपरिग्रही मान तुम भिक्षा-पात्र नहीं रखते, उससे तुम्हें अनुष्ठान आहार का परिभोग करना पड़ रहा है। यह तर्क कि गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार करना भेष है और भिक्षु के द्वारा लाया हुआ नहीं, उसना ही दुर्बल है जितना कि बाँस का अन्नपात्र। 'साधु को दान देकर उसका उपकार करना चाहिए'—यह जो धर्म-देयना है वह सारभो—गृहस्थों को बुझ करने वाली है, साधुओं को नहीं—मुग्धारी यह दृष्टि भी उचित नहीं है। भगवान् के द्वारा पहले कभी भी इस दृष्टि से देयना नहीं की गई थी कि एवमा मे अनुपयुक्त गृहस्थ ग्लान साधु का बीयावृष्य करे, एवमा मे उपयुक्त साधु न करे'।^२ इस प्रसंग में जहाँ औद्देशिक और अभिमत का लक्षण है वहाँ गृहस्थ के पात्र में भोजन करने पर भी आक्षेप है। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट है कि अन्य अमण गृहि-पात्र में भोजन करते थे।

१८. राजपिण्ड, किमिच्छक (रायपिण्ड किमिच्छए क) :

अमत्यसिंह स्वधिर और जिनदास महत्तर ने 'किमिच्छक' को 'राजपिण्ड' का विशेषण माना है^३ और हरिश्चन्द्र सूत्र 'किमिच्छक' को 'राजपिण्ड' का विशेषण भी मानते हैं और विकल्प के रूप में स्वतन्त्र भी^४।

दोनों धूर्णिकारों के अभिमत से 'किमिच्छक-राजपिण्ड'—यह एक अनाचार है। इसका अर्थ है—राजा याचक को, वह जो चाहे वही दे, उस पिण्ड—आहार का नाम है 'किमिच्छक-राजपिण्ड'।

टीकाकार के अनुसार—कौन क्या चाहता है ? यों पूछकर दिया जाने वाला भोजन आदि 'किमिच्छक' कहा जाता है।

'निवीथ' मे राजपिण्ड के ग्रहण और भोग का चातुर्मासिक-प्रायश्चित्त बतलाया है^५। यहाँ किमिच्छक शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

इस प्रसंग मे राजा का अर्थ 'धूर्णभित्तिक राजा' किया है।

निवीथ-धूर्ण के अनुसार सेनापति, अमात्य, पुरोहित, भेटी और साथ-बाह सहित जो राजा राज्य भोग करता है, उसका पिण्ड

१—सू० १.८.२० : बरतनो अन्यवाचं, क भुंजेज्ज कमाइ वि ।

२—बस० ६.५२ ।

३—सू० १.३.३.८-१६ का सार ।

४—(क) अ० सू० १०६० : मुद्राभिसितस्त रण्णो भिक्खा रायपिण्डो । रायपिण्डो-किमिच्छए - दायो को अं इच्छति तस्त स देति - एस रायपिण्डो किमिच्छतो । 'तेहि गियसकत्वं'—एतथा रक्खमाय एतेसि अणालिण्णो ।

(क) जि० सू० पु० ११२-१३ : मुद्राभिसितसरण्णो पिण्डः—राजपिण्डः, सो य किमिच्छतो भति भवति, —किमिच्छतो नाम दायो किं पिण्डं देतो नेच्छतस्स इच्छितं देतेइ, अतो सो रायपिण्डो गेहिपिण्डेहत्वात् एतथा रक्खमायत्तं क म कप्पइ ।

५—हा० टी० प० ११७ : राजपिण्डो—मुद्राहारः, कः किमिच्छतीत्येवं यो शीत्ये स किमिच्छकः, राजपिण्डोऽप्यो वा सामान्येन ।

६—मि० ६.१-२ : के भिक्खु रायपिण्डं नेच्छति नेच्छं वा सात्तिज्जति ।

के भिक्खु रायपिण्डं भुंजति भुंजंतं वा सात्तिज्जति ।

नहीं लेना चाहिए । अथ राजाओं के लिए विकल्प है—दोष की सम्भावना हो तो न लिया जाये और सम्भावना न हो तो ले लिया जाए ।

राजघर का सरस भोजन जाते रहने से रस-भोग्यता न बढ़ जाये और 'ऐसा आहार अन्यत्र मिलना कठिन है' यों सोच मुनि अनेकणीय आहार लेने न लग जाये—इन सम्भावनाओं की ध्यान में रख कर 'राजपिण्ड' लेने का निषेध किया है । यह विधान एष्या-सुखि की रक्षा के लिए है । ये दोनों कारण उनत दोनों सूत्रों की पूर्णियों में समान हैं । इनके द्वारा 'किमिच्छक' और 'राजपिण्ड' के पृथक् या अपृथक् होने का निर्णय नहीं किया जा सकता ।

निशीथ-भूषिकार ने आशीर्ष दोष को प्रमुख बतलाया है । राज-प्रासाद से सेनापति आदि आते-जाते रहते हैं । वही मुनि के पास भावि कुटने की तथा थोटा लगने की सम्भावना रहती है इसलिए 'राजपिण्ड' नहीं लेना चाहिए आदि-आदि ।

'निशीथ' के आठवें उद्देशक ने 'राजपिण्ड' से सम्बन्ध रखने वाले छः सूत्र हैं और नवें उद्देशक में बाईस सूत्र हैं^१ । 'बसवैकालिक' में इन सबका निषेध 'राजपिण्ड' और 'किमिच्छक' इन दो शब्दों में मिलता है । मुख्यतया 'राजपिण्ड' शब्द राजकीय भोजन का अर्थ देता है और 'किमिच्छक' शब्द 'जनाद्यपिण्ड', 'कृपणपिण्ड' और 'वनीपकपिण्ड' (निशीथ म. १६) का अर्थ देता है । किन्तु सामान्यतः 'राजपिण्ड' शब्द में राजा के अपने निजी भोजन और 'राजसत्क' भोजन - राजा के द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के भोजन, जिनका उत्प्रेक्ष्य निशीथ के उक्त सूत्रों में हुआ है—का समग्र होता है । व्याख्या-काल में 'राजपिण्ड' का दुहरा प्रयोग हो सकता है—स्वतन्त्र रूप में और 'किमिच्छक' के विशेषण के रूप में । इसलिए हमने 'राजपिण्ड' और 'किमिच्छक' को केवल विशेष्य-विशेषण न मानकर दो पृथक् अनाधार माना है और 'किमिच्छक' की व्याख्या के समय दोनों को विशेष्य-विशेषण के रूप में समुक्त भी माना है ।

१६. संवाधन (संवाहणा^२) :

इसका अर्थ है—मर्दन । संवाधन चार प्रकार के होते हैं :

- (१) अस्थि-मुल—हड्डियों को आराम देने वाला ।
- (२) मांस-मुल—मांस को आराम देने वाला ।
- (३) त्वक्-मुल—चमड़ी को आराम देने वाला ।
- (४) रोम-मुल—रोमों को आराम देने वाला^३ ।

२०. वंश-प्रधाधन (वंशप्रधोयणा^४) :

देखिए 'वंतवण' शब्द का टिप्पण सख्या ४५ ।

२१. संप्रच्छन (संप्रच्छणा^५) :

'संप्रच्छनो' पाठान्तर है । 'संप्रच्छणा' का संस्कृत रूप 'सप्रश्न' और 'संप्रच्छनो' का संस्कृत 'संप्रोच्छक' होता है । इन अनाधीनों ३ कई अर्थ मिलते हैं :

- (१) अपने अंग-जयवयो के बारे में दूसरे से पूछना । जो अङ्ग-जयवय स्वयं न दीप्त पड़ते हो, जैसे आँख, सिर, पीठ आदि उनके बारे में दूसरे से पूछना—ये सुन्दर लगते हैं या नहीं ? मैं कैसा दिखता हूँ ? आदि, आदि ।
- (२) गृहस्थों से सावध आरम्भ सम्बन्धी प्रश्न करना ।

१ नि० भा० पा० २५६७ सू० :

२—सू० १.३.३.म-१६ ।

३—नि० भा० पा० २५०३-२५१० ।

४—नि० म. १४-१६ ।

५—नि० ६.१.२.६.म. १०, ११, १३-१६, २१-२६ ।

६—(क) अ० सू० पु० ६० : संवाधना अद्विमुहं वंशप्रधोयणा तथासुहा (रोमसुहा) ।

(ख) नि० सू० पु० ११३ : संवाहणा नाम चञ्चलिका भवति, तजहा—अद्विमुहं वंशप्रधोयणा तथासुहा रोमसुहा ।

(ग) हा० टी० प० ११७ ।

(३) शरीर पर गिरी हुई रज को पोंछना, ब्रह्मता ।

(४) अमुक ने यह कार्य किया या नहीं, यह ब्रह्मरे ब्रह्मि (गृहस्थ) के द्वारा पुच्छना ।

(५) रोमी (गृहस्थ) से पूछना—तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो अर्थात् (गृहस्थ) रोमी से कुशल-प्रश्न करना ।

‘अगत्य ब्रुमि’ में प्रथम तीनों अर्थ दिये हैं । तीसरा अर्थ ‘संपुच्छगो’ पाठान्तर मानकर किया है^१ । जिनदास महतर ने केवल पहला अर्थ किया है^२ । हरिमद्र सूरि ने पहले दो अर्थ किये हैं^३ । ‘सुप्रकृताङ्ग ब्रुमि’ में पाँचो अर्थ मिलते हैं^४ । वीलाङ्ग सूरि ने प्रथम तीन अर्थ दिये हैं^५ ।

ब्रुमिकार और टीकाकार इस शब्द के बारे में सहिष्णु हैं । अतः इसके निर्णय का कोई निश्चित आधार नहीं मिलता कि यह अनाचार ‘संपुच्छग’ है या ‘संपुच्छगो’ । इसके विकल्प से भी कई अर्थ मिलते हैं । इसलिए सूत्रकार का प्रतिपाद्य क्या है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि छेद सूत्रों में ‘संपुच्छग’ के प्रायश्चित्त की कोई चर्चा नहीं मिलती किन्तु शरीर को सभारने और मेल आदि उतारने पर प्रायश्चित्त का विधान किया है^६ ।

‘संपुच्छग’ का सम्बन्ध जल-परीसह से होना चाहिए । पक, रज, मेल आदि को सहना जल-परीसह है^७ ।

संवाधन, दत्त-प्रधान और देह-प्रलोकन—ये सारे शरीर से सम्बन्धित हैं और संपुच्छ (पुंछ) इनके साथ में है इसलिए यह भी शरीर से सम्बन्धित होना चाहिए । निवीच के छः सूत्रों से इस विचार की पुष्टि होती है^८ । वहाँ क्रमशः शरीर के प्रमाज्जन, संवाधन, अभ्यङ्ग, उन्नतन, प्रक्षालन और रंगने का प्रायश्चित्त कहा गया है ।

१—(क) अ० बृ० पु० ६० : संपुच्छगं—अे अगाधयथा सय न वेच्छति अणि तिर-पिदुमादि ते पर पुच्छति—‘सोमसि वा न व त्ति’—अह्वा गिहीष साधनारभा कता पुच्छति ।

(ख) अ० बृ० पु० ६० : अह्वा एव पादो ‘संपुच्छगो’ कंहि अने रयं पठितं पुंछति—सूहेति ।

२—जि० बृ० पु० ११३ : संपुच्छया नाम अप्पणो अंगाययणाणि आपुच्छमागो पर पुच्छइ ।

३—हा० टी० प० ११७ : ‘सप्रदत्तः’—सावद्यो गृहस्थविषयः, राडाव्यं कीदृशो बाह्यमित्यादिभ्यः ।

४—सू० १.६.२१ बृ० : संपुच्छग नाम किं तत्कृतं न कृतं वा पुच्छतेति अप्पे……गत्तां पुच्छति—किं ते बहुति ? न बहुइ वा ?

५—सू० १.६.२१ टी० पु० १८२ : तत्र गृहस्थगृहे कुसलादिप्रच्छन्न आत्मीयशरीरावयवप्रच्छ (पुच्छ) न वा ।

६—(क) नि० ३.२२ : अे निक्खु अप्पणो कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा ।

(ख) नि० ३.६८ : अे निक्खु अप्पणो कायाओ तेयं वा, जल्लं वा, पंकं वा, यल्लं वा, पौहरेज्ज वा विसोहेज्ज वा ।

७—उत्त० २.१६-१७ : किलिन्माए मेहावी, पंकेय व रएण वा ।

धिमु वा परितामेण, साम गो परिवेअए ॥

वेएण निज्जरापेही, आरियं वस्सयुत्तरं ।

जाय शरीरेअे त्ति, जल्ल काएण चारए ॥

८—नि० ३.२२-२७ : अे निक्खु अप्पणो कायं आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, आमज्जंतं वा पमज्जंतं वा सातिज्जति ।

अे निक्खु अप्पणो कायं संवाहेज्ज वा पल्लिहेज्ज वा, संवाहेतं वा पल्लिहेतं वा सातिज्जति ॥

अे निक्खु अप्पणो कायं तेस्सेण वा, वएण वा वसाए वा, जणयोएण वा जणमेज्ज वा जणवेज्ज वा, जणमेतं वा जणसेतं वा सातिज्जति ॥

अे निक्खु अप्पणो कायं लोहेण वा कककेय वा बुण्णेन वा वण्णेन वा उल्लोहेज्ज वा, उल्लेहेज्ज वा, उल्लोहेतं वा उल्लेहेतं वा सातिज्जति ।

अे निक्खु अप्पणो कायं तीक्ष्ण-विषयेण वा उत्तिक्ष्ण-विषयेण वा उच्छोलेज्ज वा, उच्छोलेज्ज वा, उच्छोलेतं वा उच्छोलेतं वा सातिज्जति ।

अे निक्खु अप्पणो कायं कुलेज्ज वा रएण वा, कुलेतं वा रएतं वा सातिज्जति ।

२२. देह-प्रलोकाय (देहप्रलोकाय च) :

जिनदास महतर ने इसका अर्थ किया है—दर्पण में रूप निरखना । हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ किया है 'दर्पण आदि' में घरीर देखना^१ । घरीर पात्र, दर्पण, तलवार, माण, जल, तेल, मधु, घी, फाणित-राव, मद्य और चर्बी में देखा जा सकता है । इनमें घरीर देखना आनाकार है और निग्रन्थ के ऐसा करने पर प्रायश्चित्त का बिधान है^२ ।

इलोक ४ :

२३. अष्टापद (अष्टापद क) :

दसवीकालिक के व्याख्याकारों ने इसके तीन अर्थ किये हैं ।

(१) घृत^३ ।

(२) एक प्रकार का घृत ।

(३) अर्थ-पद—अर्थ-नीति^४ ।

श्रीलाल सूरि ने सूत्रकृताङ्ग ने प्रयुक्त 'अष्टापद' का मुख्य अर्थ—अर्थ-शास्त्र और गौण अर्थ—नीतिविशेष किया है^५ ।

बहतर कलाओं में 'ज्यौ'—घृत दसवी कला है और 'अष्टापद'—अष्टापद तेरहवी कला है^६ । इसके अनुसार घृत और अष्टापद एक नहीं है ।

जिनदास महतर और हरिभद्र सूरि ने 'अष्टापद' का अर्थ घृत किया है तथा अगस्त्यसिंह स्पथिर और श्रीलाल सूरि ने उसका अर्थ एक प्रकार का घृत किया है । इसे आज की भाषा में सतरज कहा जा सकता है । घृत के साथ द्रव्य की हार-जीत का लगाव होता है अतः यह निग्रन्थ के लिए सम्भव नहीं है । सतरज का खेल प्रधानतया आमाद-प्रमोद के लिए होता है । यह घृत की अपेक्षा अधिक सम्भव है इसलिए इसका निषेध किया है—ऐसा प्रतीत होता है ।

निधीय भूषिकार ने 'अष्टापद' का अर्थ संक्षेप में घृत या चउरग घृत किया है^७ और वैकल्पिक रूप में इसका अर्थ—अर्थ-पद किया है । किसी ने पुछा—अथवा ! क्या सुमिज होगा ? अथवा बोला—मैं निमित्त नहीं जानता पर इतना जानता हूँ कि इस वर्ष प्रधान-

१—वि० पू० पृ० ११३ : पलोयना नाम अहोरे कबनिरिपल्लव ।

हा० टी० पृ० ११७ : 'देहप्रलोकाय च' आर्याचार्यनामपरितम् ।

२—वि० १३.११-३२ : के निबन्ध नसए अण्णाय देहति, देहति वा सातिरुपति ।

”	”	अहाए	”	”	”	”
”	”	असोए	”	”	”	”
”	”	मथोए	”	”	”	”
”	”	उड्डुपाणे	”	”	”	”
”	”	तेस्के	”	”	”	”
”	”	फाणिए	”	”	”	”
”	”	बसाए	”	”	”	”

३—वि० पू० पृ० ११३ : अष्टापद रूप भण्ड ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६० : अष्टापदं सूतप्रकारो । राया क्वं नयजुतं गिरिवारणं वा अष्टापदं वेति । केरितो कालो ? तित पुच्छितो जणति न याणागि, आगमेत्स पुण सुयका वि सात्तिकं च भुंजंति ।

(ख) हा० टी० पृ० ११७ : 'अष्टापद' घृतम्, अर्थपदं वा—गृहस्थमधिकृत्य नीत्यादिविधयम् ।

५—पृ० १.६.१७ पृ० १२१ : 'अष्टापदं न सतिरुपति'—अर्थे इत्यर्थः—अथवाग्यहिरण्यधिकः पद्यते—तन्मते वैमर्शस्तस्य—आर्यं अर्थोपपदमर्थपदं आणालयादिकमर्थकारि तन्म 'सितोत्' नाम्नास्त्वैत् नाम्नापरं आणुपमवर्धकारि शास्त्रं सितमेव, यद्विधा—'अष्टापदं' घृतकीर्तितोपपत्तं न शिरोते, नापि पूर्वसिद्धितनुशील्येदिति ।

६—मथा० १.२० ।

७—वि० १३.१२ पू० २१ : अष्टापदं कृतं । वि० भा० ४२७३ पू० अष्टापदं चउरमेति कृतं ।

काल में कुत्ते की चपलता जाना नहीं चाहिये। यह अर्थ-पर है। इसकी प्रतीति यह है कि सुनिश्चित होगा। अतएव यह भी यही अर्थ करते हैं। दूसरे अर्थ की अपेक्षा पहला अर्थ ही वास्तविक लगता है और चतुरंग शब्द का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। बाबदेर लिखते हैं इस चतुरंग (चतुरंग) शब्द को ही सारंग का मूल माना है। मनमथ राय ने अष्टपद को चतुरंग या उसका पूर्वज खेल माना है। वे लिखते हैं—“उम दिनों सारंग का आभिष्कार हुआ था या नहीं, इस विषय में कुछ संदेह है, तथापि प्राचीन पाली और प्राकृत-साहित्य में ‘अष्टपद’ और ‘वह-पद’ शब्दों का बारम्बार उल्लेख हुआ है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको ‘एक प्रकार का जूना’ कहकर अपना पिंड छुड़ाया है। सुमंगल विवाहीति से पता चलता है कि पटरी पर बाठ या दस छोटे-छोटे चौकोर खाने बने रहते थे, तथा प्रत्येक खाने में एक-एक मोटी होती थी। ऐसी दशा में यह समझना बलत नहीं होगा। कि यह एक प्रकार का सारंग का खेल रहा होगा। कम से कम हम लोग इसे सारंग का पूर्वज मान सकते हैं। इसका अर्थ ही नाम ‘इष्ट’ है। प्राचीन मित्र में यह खेल प्रचलित था।”

अत्यंतौषिक, परिचायक व गृहस्थ को अष्टपद खिलाते खाता भिक्षु प्रायश्चित्त का भागी होता है।

२४. नालिका (नालीय) :

यह घृत का ही एक विशेष प्रकार है। ‘चतुर खिलाही अपनी इच्छा के अनुसार घासे न डाल दे’—इसलिए घासों को नालिका द्वारा डालकर जो जुआ खेला जाये उसे नालिका कहा जाता है। यह अगस्त्य धुनि की रक्षा है। जिनदास महत्तर और हरिप्रद सूत्र के अन्तिम इससे भिन्न नहीं है।

सूक्ततात्पर्य में ‘अष्टपद’ का उल्लेख ४० १ अ० ८ के १७ वें श्लोक में और ‘नालिय’ का उल्लेख १८ वें श्लोक में हुआ है और उसका पूर्ववर्ती शब्द ‘छत्र’ है। दशवैकालिक में ‘नालिय’ शब्द ‘अष्टपद’ और ‘छत्र’ के मध्य में है। सम्भव है ‘अष्टपद’ की सतिनिधि के कारण व्याख्याकारों ने नालिका का अर्थ घृतविशेष किया हो किन्तु ‘छत्र’ के भावे ‘धारण’ का प्रयोग है। उसकी ओर ध्यान दिया जाए तो ‘नालिका’ का सम्भव छत्र के साथ जुड़ता है। जिसका अर्थ होगा कि छत्र को धारण करने के लिये नालिका रखना अनिवार्य है।

भगवान् महावीर साधना-काल में वज्रधूमि में गए थे। वहाँ उन्होंने ऐसे समय मिले जो कुत्तों से बचाव करने के लिए दृष्टि और नालिका रखते थे। हस्तिकार ने दृष्टि को देह-प्रमाण और नालिका को देह से चार अंगुल अधिक लंबा कहा है। भगवान् ने कुत्तों को डराने का निषेध किया है। इसलिये संभव है स्वतन्त्र रूप से या छत्र-धारण करने के लिये नालिका रखने का निषेध किया हो।

१—नि० भा० पा० ४२०० वृ० : अथा—इयं अष्टपद—अन्त्ये न वि जानामो पुटो अष्टपदं इयं भंति ।

नुमगा वि सानिहूरं, वेष्मन्ति परं वभातन्मि ॥

पुष्पितो अपुष्पितो एतिय पुष जानामो परम पभायकाले वधिहूरं नुमगा वि सातिर वेष्मन्ति । अर्धपथेन ज्ञायते सुनिष्पत्तं ।

२—प्राचीन भारतीय नगोरजन पृ० ५८ ।

३—नि० १३.१२ : वे निष्कू अण्णजत्थिय वा गारत्थियं वा अष्टपदं तिक्कावेति, तिक्कावेत्तं वा सातिज्जति ।

४—अ० वृ० पु० ६१ : नालिया वृषभिलेसो, अत्थ ‘वा इच्छितं पादेति’ ति नालियाए पासका विच्छितं ।

५—(क) नि० वृ० पु० ११३ : वातामो वोज्ज्वल पानिज्जति, वा विर तिक्कामुनेण इच्छतिए कोई पादेति ।

(ख) हा० टी० प० ११७ : ‘नालिका वे’ ति घृतविशेषलभ्या, यम वा भुत्तलगाज्जय्या पासकपातपमिति नालिका पात्तवत्त इति ।

६—पृ० १.६.१८ : पाण्डुओ व छत्तं व, नालीयं नालीयवत्तं ।

७—भा० ६.३.५,६ : एतिससए जणा पुज्जो, बह्वे वण्णधूमि कपपली ।

लङ्घि गहाय नालियं, तत्तया तत्थ एव विहरिपु ॥

एतथि तत्थ विहरंता पुटपुज्जा जहेति नुपएहि ।

संतुषमाणो नुपएहि वुत्तएवाधि तत्थ काहेहि ॥

८—भा० ६.३.५,६ टीका : तत्तस्तम्ये अलभाः सावकायो वधि—देहप्रमाणं चतुरंगुलाधिकप्रमाणं वा नालिकां गृहीत्वा स्वादिभिर्ब्रह्मण्य विच्छुरिति ।

९—नि० ११.६५ : वे निष्कू परं वीयावेति, वीयावेत्तं वा सातिज्जति ।

नालिका का अर्थ छोटी या बड़ी डंडी भी हो सकता है । जहाँ नालिका का उल्लेख है, वहाँ छत्र-धारण, उपान् आदि का भी उल्लेख है । बारक में भी पद्म-धारण, छत्र-धारण, दण्ड-धारण आदि का वास-पास में विधान मिलता है ।

नालिका नाम बड़ी का भी है । प्राचीन काल में समय की जानकारी के लिए नली वाली रेत की बड़ी रखी जाती थी । उद्योतिष्करण्ड में नालिका का प्रमाण बतलाया है । कौटिल्य अर्थ-शास्त्र में नालिका के द्वारा दिन और रात को आठ-आठ भागों में विभक्त करने का निरूपण मिलता है^१ ।

नालिका का एक अर्थ मुरली भी है । बास के मध्य में पर्ब होते हैं । जिस बास के मध्य में पर्ब नहीं होते, उसे 'नालिका', लोक-भाषा में मुरली कहा जाता है^२ ।

जैन साहित्य में नालिका का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है इसलिये ये कल्पनाएँ हो सकती हैं ।

जम्बुद्वीप प्रशस्ति (२) में बहत्तर कलाओं के नाम हैं । वहाँ द्यूत (डूय) दसवीं, अष्टापद (अष्टादश) तेरहवीं और नालिका शैल (नालिया शैल) छियासठवीं कला है । इतिकार ने द्यूत का अर्थ साधारण जुआ, अष्टापद का अर्थ सारी फलक से लेना जाने वाला जुआ और नालिका शैल का अर्थ इच्छानुसृत पासा डालने के लिए नालिका का प्रयोग किया जाये वैसे द्यूत किया है^३ ।

इससे समझता है कि अनाचार के प्रकरण में नालिका का अर्थ द्यूत विशेष ही है ।

२५. छत्र धारण करना (छत्रासय धारणदृष्टाए ऋ) :

यहाँ तथा आसय निवारण के लिए जिसका प्रयोग किया जाय, उसे 'छत्र' कहते हैं^४ । सूत्रकृता ऋ ने कहा है -- "यत्र को कमोत्पादन का कारण समस्त विज्ञ उसका त्याग करें^५ ।" प्रत्यव्याकरण में छत्रा रखना साधु के लिए अकल्प्य कहा है^६ । यहाँ छत्र-धारण को अनाचित कहा है । इससे प्रकट है कि साधु के लिए छत्र का धारण करना निषिद्ध रहा है ।

१ — अधिकरण १ प्रकरण १६ : नालिकाभिरहुरष्टधाराभिषव विभजैत् ।

२ — (क) नि० भा० पा० २३६ : सुप्येय तासवैटे, हृत्वे भस्ते य वेजकण्ये य ।

अच्छिद्रुमे पण्यए, नालिया शैल पत्ते य ॥

(ख) नि० भा० पा० २३६ सू० पु० ८४ : पण्यए सि भस्ते जण्यति, तस्स मरुत्ते पण्य भवति, नालिय सि अपण्णा भवति, ता पुच सोए 'मुरली' मण्यति ।

३ — इशायैकालिक के व्याख्याकार और जम्बुद्वीप प्रशस्ति के व्याख्याकार नालिका के अर्थ में एकमत नहीं हैं । वे उनके व्याख्या सम्यो से (जो यहाँ उद्धृत हैं) जाना जा सकता है ।

(क) जम्बु० वृत्ति पत्र० १३८, १३९ : द्यूत सामान्यतः प्रतीतम् "अष्टापद सारिकलकलूतं तद्विषयकलसं" नालिकाशैलं द्यूतविशेषं वा भूविष्टवायविपरीतपाशाक निपातमिति नालिकाया यत्र पाशाक. पात्यते, द्यूत ग्रहणे सत्यपि अनिमित्तेन- निबन्धनत्वेन नालिकाशैलं आध्याग्यज्ञापनार्थं जेहेन ग्रहः ।

(ख) हा० टी० प० ११७ : अष्टापदेन सामान्यतः द्यूतग्रहणे सत्यपि अनिमित्तेन निबन्धनत्वेन नालिकायाः प्राध्याग्यज्ञापनार्थं जेहेन उपानम्; अर्पणवैभक्त्यार्थं तद्विषयने अनिवार्यति, अस्मिन् पक्षे सकलद्यूतोपलक्षणार्थं नालिकाग्रहणम्, अष्टापदद्यूत-विशेषपक्षे बोधयोरिति ।

४ — (क) म० सू० पु० ६१ : द्यूतं आतवधारणं ।

(ख) नि० सू० पु० ११३ : द्यूतं नाम आतवधनिवारण ।

५ — सू० १.८.१८ : पाणहासो व द्यूतं ऋ, × × × × × ।

× × × ×, तं विषयं परिधायायि ॥

टी० आतवधनिवारणाय छत्र.....तवेतस्सर्वं निदान्.....परिधत्तः कर्त्तव्यापाकारणत्वेन अपरिज्ञाया परिज्ञाया प्रत्याख्यान-परिज्ञाया परिहृतेरिति ।

६ — प्रथम० सं० ५ : न आन-कुण-सयमाह व ऊत्तं.....कण्हा भवत्तस्मिन् परिहृतेत् ।

आचारज्ञ में कहा है—धम्मजिनके साथ रहे उनकी अनुवर्ति लिए बिना उनके छत्र यावत् चर्च-छेदनक को न ले। इससे प्रकट होता है कि साधु छत्र रखते और धारण करते थे।

आगमों के इन विरोधी विधानों की परस्पर सगतियाँ हैं, यह एक प्रश्न है। कोई समाधान दिया जाय उसके पहले निम्न विवेचनों पर ध्यान देना आवश्यक है :

(१) चूर्णियों में कहा है—‘आकरण में छत्र-धारण करना नहीं कल्पता, कारण में कल्पता है’।^१ कारण क्या समझना चाहिए। इस विषय में चूर्णियों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि वर्षा और आतप को ही कारण माना जाय और इनके निवारण के लिए छत्र-धारण कल्पित हो तो यह अनाचार ही नहीं टिकता क्योंकि इन परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसी कोई दूसरी परिस्थिति साधारणतः कल्पित नहीं की जा सकती जब छाता लगाया जाता हो। ऐसी परिस्थिति में चूर्णियों द्वारा प्रयुक्त ‘कारण’ शब्द किसी विशेष परिस्थिति का द्योतक होना चाहिए, वर्षा या आतप जैसी परिस्थितियों का नहीं। इस बात की पुष्टि स्वयं पाठ से ही हो जाती है। यहाँ पाठ में ‘छलस्स य’ के बाद ये ‘धारणद्वाए’ शब्द और हैं। ‘अट्ठाए’ का तात्पर्य—अर्थ या प्रयोजन है। भावार्थ हुआ—अर्थ या प्रयोजन से छत्र का धारण करना अर्थात् धूप या वर्षा से बचने के लिए छत्र का धारण करना अनाचार है^२।

(२) टीकाकार लिखते हैं—अनर्थ—बिना मतलब अने या दूसरे पर छत्र का धारण करना अनाचार है—आगाढ़ रोगी आदि के द्वारा छत्र-धारण अनाचार नहीं है^३। प्रश्न हो सकता है टीकाकार अनर्थ छत्र धारण करने का अर्थ कहाँ से लाए? इसका स्पष्टीकरण स्वयं टीकाकार ने ही कर दिया है। उनके मत से मूल-पाठ अर्थ की दृष्टि से ‘छलस्स य धारणमणट्ठाए’ है। किन्तु पद-रचना की दृष्टि से प्राकृत शैली के अनुसार अनुस्वार, अकार और नकार का लोप करने से ‘छलस्स य धारणट्ठाए’ ऐसा पद शेष रहा है। साथ ही वे कहते हैं—परम्परा से ऐसा ही पाठ मान कर अर्थ किया जाता रहा है। अतः श्रुति-प्रमाण भी इसके पक्ष में है^४। इस तरह टीकाकार ने ‘अट्ठाए’ के स्थान में ‘अणट्ठाए’ शब्द ग्रहण कर अर्थ किया है। उनके अनुसार गाढ़ रोगादि अवस्था में छत्र धारण किया जा सकता है और वह अनाचार नहीं है।

(३) आगमों में इस सम्बन्ध में अग्न्य प्रकाश नहीं मिलता। केवल व्यवहार सूत्र में कहा है : “स्थविरों को छत्र रखना कल्पता है”।

उपर्युक्त विवेचन से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं :

(१) वर्षा और आतप निवारण के लिए साधु के द्वारा छत्र-धारण करना अनाचार है।

(२) शोभा संहिता के लिए छत्र-धारण करना अनाचार है।

(३) गाढ़ रोगादि की अवस्था में छत्र धारण-करना अनाचार नहीं।

(४) स्थविर के लिए भी छत्र-धारण करना अनाचार नहीं।

ये नियम स्थविर-कल्पी साधु को लब्ध कर किए गये हैं। जिन-कल्पी के लिए हर हाजत में छत्र-धारण करना अनाचार है।

छत्रा धारण करने के विषय में बौद्ध-भिज्जुओं के नियम इस प्रकार हैं। नीरोग अवस्था में छत्रा धारण करना भिक्षुओं के लिए

१—आ० बृ० ७.३ : ओहिंमि सद्धि सपण्णए तेत्तिणि जाह्म निषण्णु खराम् वा, नतयं वा, वडम वा, लद्धियं वा, भित्ति वा, माग्गियं वा, वेल वा, पिल्लिमिलि वा, चम्मयं वा, चम्मकोसय वा, चण्डेयण वा—तेत्ति पुब्बामेव ओग्गहं अणुण्णविय अपविल्लिय अपमज्जिय गोण्णेल्ल वा पण्णेल्ल वा ।

२—(क) अ० बृ० पु० ६१ : तस्स धारणकारणे न कल्पति ।

(ख) जि० बृ० पु० ११३ : छत्र अकारणे वरिडं न कप्पह, कारणेण पुत्र कप्पति ।

३—मिलाल्ले : Dasavealiya sutta (K. V. Abhyankar) 1938 : Notes chap. III p. 11 : “The writer of the vritti translates the word as धारणमण्णट्ठा, and explains it as ‘holding the umbrella for a purpose’.”

४—हा० डी० प० ११७ : ‘ल्लवस्स य’ लोकप्रसिद्धस्य धारणमात्मान परं वा त्रिति अनर्थाय इति, आवाडल्लानाद्यालम्बन मुत्तथा-आवर्त्तितम् ।

५—हा० डी० प० ११७ : ल्लवस्सल्लया धामानुस्मारलोपोऽकारणकारलोपो च इच्छन्ती, तथावृत्तिमात्रमावर्त्तित ।

६—अप० ६.५ : वेत्थं केदुत्थितत्थं कप्पह वडए वा थंडए वा छलए वा ।

बोधकार था^१। भिक्षु पहले छत्ता धारण नहीं करते थे। एक बार संघ को छत्ता मिला। बुद्ध ने छत्ते की अनुमति दी। वर्षवर्षीय भिक्षु छत्ता लेकर टहलते थे। उस समय एक बीड़ उपासक बहुत से यानी आजीवको के अनुयायियों के साथ बाग में गया था। उन आजीवक-अनुयायियों ने वर्षवर्षीय भिक्षुओं को छत्ता धारण किये आते देखा। देखकर वे उस उपासक से बोले : “आम्हो ! यह तुम्हारे भयस्त है, छत्ता धारण करके आ रहे हैं, जैसे कि गन्ध महामात्य।” उपासक बोला : आम्हो ! ये भिक्षु नहीं हैं, ये परिश्राजक हैं।” पर पास में जाने पर वे बीड़-भिक्षु ही निकले। उपासक हैरान हुआ—“कैसे भदन्त छत्ता धारण कर टहलते हैं !” भिक्षुओं ने उपासक के हैरान होने की बात बुद्ध से कही। बुद्ध ने नियम किया—“भिक्षुओं ! छत्ता न धारण करना चाहिए। यह दुष्कट का बोध है।” बाद में रोगी को छत्ते के धारण की अनुमति दी। बाद में अरोगी को आराम में और आराम के पास छत्ता धारण की अनुमति दी^२।

२६. वैकित्स्य (तैगिच्छं)

बुधिकार और टीकाकार ने वैकित्स्य का अर्थ ‘रोगप्रतिकर्म’ जबवा ‘व्याधिप्रतिक्रिया’ किया है^३ अर्थात् रोग का प्रतिकार करना—उपचार करना वैकित्स्य है।

उत्तराध्ययन में कहा है : रोग उत्पन्न होने पर वेदना से पीड़ित साधु दीनतारहित होकर अपनी बुद्धि को स्थिर करे और उत्पन्न रोग को समभाव से सहन करे। आत्मबोधक मुनि चिकित्सा का अभिनन्दन न करे। चिकित्सा न करना और न कराना—यही निश्चय से उसका आग्रह्य है^४।

निर्ग्रन्थों के लिए निष्प्रतिकर्मता—चिकित्सा न करने का विधान रहा है। यह महाराज बल्लभ, महारानी युगा और राजकुमार युगायुग के संवाद से स्पष्ट है। माता-पिता ने कहा : “पुत्र ! आग्रह्य मे निष्प्रतिकर्मता बहुत बड़ा दुःख है। तुम उसे कैसे सह सकोगे ?” युगायुग बोला : “अग्रह्य मे पशु-पक्षियों के रोग उत्पन्न होने पर उनका प्रतिकर्म कौन करता है ? कौन उन्हें औषध देता है ? कौन उनसे सुल पुछता है ? कौन उन्हें भोजन-पानी लाकर देता है ? जब वे सहज-भाव से स्वस्थ होते हैं, तब भोजन पाने के लिए निकल पड़ते हैं। माता ! पिता ! मैं भी इस मृगचर्यों की स्वीकार करना चाहता हूँ^५।”

१—विमवपिटक : नि बन्धुनी-यातिमोक्क . क्षत्त-अग ५५.८४ ५०. १७।

२—विमवपिटक : कुलवग १५३३.३ ५०. ४.३८-३९

३—(क) अ० बू० पु० ६१ : तैगिच्छं रोगप्रतिकर्मम्।

(ख) बि० बू० पु० ११३ : तैगिच्छा नाम रोगप्रतिकर्म्य करेह।

(ग) हा० टी० ५० ११७ : चिकित्साया आग्रहवैकित्स्यं—व्याधिप्रतिक्रियाकर्मनाधारितम्।

४—उत्त० २.३२-३३ :

मग्गा उत्पद्यसु दुष्कस, वेवणाए बुद्धिए।

अरोगो भावए धम्मं, पुद्दो लप्पहिमासए ॥

तैगिच्छं मामिन्धवेव्वा, सच्चिक्खसमवेसए।

एव भु तस्स साम्भज्जं, जं न कुब्बा न कारये ॥

५—उत्त० १९.७५,७६,७८,७९ :

तं विस्तम्भापियरो, क्षन्नेमं पुत्त । पम्भया ।

मवर पुत्त साम्भजे, दुष्कसं निप्पडिकम्मया ॥

तो वित्तं ५ म्भापियरो ।, एवमेव अहाहुअ ।

पडिकम्मं को कुणई, अरप्पे भियपक्खिअ ? ॥

कया निगस्स जायंको, महारप्पसिअ कायई ।

अच्छन्तं एवकपूलमिअ, को मं ताहे तैगिच्छई ? ॥

को वा ते मोसह वेइ, को वा ते पुज्झईं बुहं ।

को ते धत्तं व धाव्णं, आहरितं वणाए ॥

भगवान् महावीर ने अपने दीर्घ साधना-काल में कभी चिकित्सा का सहारा नहीं लिया। आचारारम्भ में कहा है : “रोग से स्पृष्ट होने पर भी वे चिकित्सा की इच्छा तक नहीं करते थे”।

उत्तराध्ययन के अनुसार जो चिकित्सा का परिचय करता है वही सिद्ध है।

सूत्रकलाङ्ग में कहा है—साधु ‘आयुषि’ को छोड़े। यहाँ ‘आयुषि’ का अर्थ वृत्तावधि के आहार अथवा रसायन क्रिया द्वारा शरीर को बलवान् बनाना किया गया है।

उक्त संदर्भों के आधार पर जान पड़ता है कि निम्नलिखित के लिए निष्प्रतिक्रिया का विधान रहा है। पर साध हो यह भी सत्य है कि साधु रोगोपचार करते थे। इयं औषध के सेवन द्वारा रोग-शानन करते थे। आगमों में यज्ञ-तप्य निम्नलिखित के औषधोपचार की चर्चा मिलती है।

भगवान् महावीर पर जब मोक्षालोक ने तेजो नेत्रों का प्रयोग किया तब भगवान् ने स्वयं औषध र्गणकर उत्पन्न रोग का प्रतिकार किया था। आयक के बारहवें व्रत—अतिथि सविभाग व्रत का जो स्वरूप है उसमें साधु को आहार आदि की तरह ही आयक औषध-भक्ष्य से भी प्रतिशान्त करता रहे ऐसा विधान है।

ऐसी परिस्थिति से सहज ही प्रश्न होता है—जब चिकित्सा एक अनाचार है तो साधु अपना उपचार कैसे करते रहे? सिद्धान्त और आचार में यह असंगति कैसे? हमारे विचार में चिकित्सा अनाचार का प्रारम्भिक अर्थ चिकित्सा न करना रहा, किन्तु जिनकल्प मुनि चिकित्सा नहीं कराते और स्थविरकल्प मुनि विधिवत् चिकित्सा करा सकते हैं इस स्थापना के बाद चिकित्सा अनाचार का अर्थ यह हो गया—अपनी साध चिकित्सा करना या दूसरे से अपनी साध चिकित्सा करवाना। इसका समर्थन आगमों से भी होता है। प्रथमव्याकरण सूत्र में पुष्प, फल, कन्द-मूल तथा सब प्रकार के बीज साधु को औषध, भक्ष्य, भोजन आदि के लिए ब्रह्माह्न वतकाम्य हैं। श्वेतिके योबीको की योनिया हैं। उनका उच्छेद करना साधु के लिए अकल्पनीय है। ऐसा उल्लेख है कि कोई गृहस्थ मजबूर अथवा कन्द-पूल, छाल या वनस्पति को लोड या पकाकर मुनि की चिकित्सा करना चाहे तो मुनि को उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए।

१—(क) आ० ६.४.१ : पुट्टे वा ते अणुट्टे वा नो ते सतिज्जति तेइणम् ।

(ख) आ० ६.४.१ टीका प० २८४ : तच्च भगवान् स्पृष्टो वा अस्युष्टो वा कासपसासाविभिर्नालो चिकित्साभिलषति, न इयं औषधाद्युपयोगतः पौरोपशम प्राप्यमतीति ।

२—उत्त० १५.८ : आवरे सरण तिपिच्छिय व, तं परिण्णाय परिण्णए स मिक्खु ।

३—सू० ६.१५ : आयुषिमिक्खिरामं व,
....., तं विज्जं । परिजाणिया ॥

४—सू० १.६.१५ की टीका : येन वृत्तानामिना आहारविशेषेण रसामनकिया वा अणूनः सन् आ—समन्तात् धूमिजसति—
बलवानुपचयते तत्तामुपेयुचयते ।

५—अग० सू० १५ पु० १६३-४ : तं गच्छह्वं तुयं सीहा! मेंडियामं नगरं, रेवतीए गाहावतिणीए गिहे, तत्त्वं रेवतीए गाहाव-
तिणीए वयं अट्ठाए बुणे कवीयसरीरा उव्वक्खडिया, तेहि मो अट्ठाए, अत्थि से अन्ने परिवासिए कम्पकारकए कुक्कुडमंसए,
तमाहराहि, एएणं अट्ठा । एएणं ...समणे अगमं महावीरे अनुत्तिए आब अण्णोववन्ने विलम्ब वत्तमभूएणं अण्णोणं तमाहारं
शरीरकोट्टयंति पक्खवत्ति । एएणं समणस्स अगमो महावीरस्स तमाहारं आहारिस्स तमाजस्स ते विपुत्ति रोणायंके सिप्पामेव
उव्वसमं पस, हट्ठे वाए, आरोगे, वलियसरीरे ।

६—उपा० १.५८ : कप्पइ ते सवणे निगमं केसुएणं एसमिण्णेणं अत्थ-पाण-आइम-साइयेणं ...ओसह-मेसज्जेणं व विसायेमावसस
विहरिस्सए ।

७—प्रश्न० सं० ४ : व दाधि पुक्कसकंयज्जुवाधियाई सज्जसरसाई सज्जज्जणाई तिहिं विगेहिं परिणेतुं ओसह-मेसज्ज भोगवट्ठाए
संजयेमं ।

८—प्रश्न० सं० ५ : किं कारणं ...जिनसंविदेहि एस बोणी जंमवायं विट्ठा व कप्पइ ओभिसमुक्खेदील, तेण वज्जंति समणसीहा ।

९—अग० पू० १३.७८ : (से से परो) (से अण्णमणं) सुट्ठेणं वा बह-वत्तेणं तेइण्णं आवट्ठे,

(से से परो) (से अण्णमणं) अणुट्ठेणं वा बह-वत्तेणं तेइण्णं आवट्ठे,

(से से परो) (से अण्णमणं) मिसावस्स सविस्सामि कंहामि वा, जूवाधि वा, तयाधि वा, हरिवाधि वा, जमित्तु वा, कद्दुवेत्तु
वा, कद्दुवायेत्तु वा, तेइण्णं आवट्ठे उणा—ओ तं साहए, ओ तं विपे ।

यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि बौद्ध-भिक्षु चिकित्सा में सावध-निरवध का भेद नहीं रखते थे। बौद्ध-भिक्षुओं को रीछ, मछली, सोह, सुअर आदि की चर्बी काल से ले, काल से पका, काल से मिला सेवन करने से दोष नहीं होता था। हस्ती, अवरक, वध तथा अन्य भी जड़ वाली दवाइयों से बौद्ध-भिक्षु जीवन-भर उगड़े रख सकते थे और प्रयोजन होने पर उनका सेवन कर सकते थे। इसी तरह नीम, कुटज, तुलसी, कपास आदि के पत्तों तथा विडग, पिप्पली आदि फलों को रखने और सेवन करने की छूट थी। अ-मनुष्य वाले रोग में कच्चे मांस और कच्चे खून खाने-पीने की अनुमति थी। निग्रन्थ-अंगण ऐसी चिकित्सा कभी नहीं कर सकते थे।

चिकित्सा का एक अन्य अर्थ वैद्यकशास्त्र—गृहस्थों की चिकित्सा करना भी है।

उत्तराख्यमन के कहा है—“जो मध, मूल—जड़ी-बूटी और विविध वैद्यक-उपचार नहीं करता वह भिक्षु है”।

सोलह उत्पादन दोषों में एक दोष चिकित्सा भी है^३। उसका अर्थ है—औषधि बिनाकर बाजार प्राप्त करना। साधु के लिए इस प्रकार बाजार की गवेषणा करना रजित है^४। आयम में स्पष्ट कहा है—भिक्षु चिकित्सा, मन्त्र, मूल, मंत्रज्य के हेतु से भिक्षा प्राप्त न करे^५। चिकित्सा शास्त्र को अमण के लिए पापवृत्त कहा है^६।

२७. उपाणत् (पाणहा ग) :

पाठांतर रूप में ‘पाणहा’ शब्द मिलता है^७। इसका पर्यायवाची शब्द ‘वाहणा’ का प्रयोग भी आयमो में है^८। सूत्रकृताङ्ग में ‘पाणहा’ शब्द है^९। ‘पाहणा’ शब्द प्राकृत ‘उवाहणा’ का सविन रूप है। ‘पाहणा’ और ‘पाणहा’ में ‘ण’ और ‘ह’ का व्यत्यय है। इसका अर्थ है—पादुका, पाद-रक्षिका अथवा पाद-आभरण^{१०}। साधु के लिए काष्ठ और चमड़े के जूते धारण करना अनाचार है।

अवहार सूत्र में स्थविर की चर्म-अवहार की अनुमति है^{११}। स्थविर के लिए जैसे छत्र धारण करना अनाचार नहीं है, वैसे ही चर्म रखना भी अनाचार नहीं है।

अगस्त्य मुनि के अनुसार स्वस्थ के लिए ‘उपाणह’ का निषेध है। जिनदास के मत से शरीर की अस्वस्थ अवस्था में पैरों के या चप्पलों के दुर्बल होने पर ‘उपाणह’ पहनने में कोई दोष नहीं। असमर्थ अवस्था में प्रयोजन उपस्थित होने पर पैरों में जूते धारण किये जा सकते हैं अन्य काल में नहीं^{१२}। हरिभद्र सूरि के अनुसार ‘आपन् काल’ में जूता पहनने का कल्प है^{१३}।

१—जिनवपिकक : सहायण : ६ ६९ १-२-१० पु० २१६-१८।

२—उत्त० १५.८ : सत्तं मूलं बिहिहं वेज्जचिन्तं,

... .., तं परिन्नाय परिण्णए स भिक्खू ॥

३—पि० नि० : बाईं हुई निमित्त आजीमने तिगिच्छा य।

४—नि० १३.६६ : के भिक्खू तिगिच्छापिडं भुज्ज भुंजंत वा सात्तिज्जति।

५—प्रम० सं० १ : न तिगिच्छांतं तूत्तमसज्जकज्जहेजं भिक्खं गवेसि यज्जं।

६—ठा० ६.२७ : नचविहं पावुपयसं पं० तं० उप्पाते, विभित्तं, भित्ते, आदिपित्तए, तिगिच्छए। कत्ता आवरणे अण्णाणे निच्छापावयणेति य ॥

७—(क) इस० सूत्रम् (जिनदासः सूरिजी ग्रन्थरत्नमालायाः प्रथमं (१) सूत्रम्)

(ख) श्रीशैवकालिक सूत्रम् (ममलुलाला द्वारा प्रकाशित) : आदि

८—(क) नाया० अ० १५ : अनुवाहणस्त ओवाहणाओ क्लयह।

(ख) अण० २.१ : वाहणाउ य पाववाउ य।

९—सू० १.६.१८ : पाणहाओ य ... तं विज्जं परिजाणिया ॥

१०—(क) सू० १.६.१८ टी० पं० १८१ : उपाणही—काष्ठपावुके।

(ख) मय० २.१ टी० : पादरक्षिकाय।

(ग) अ० पू० पु० ६१ : उपाहणा पाद-आभणम्।

११—अथ० ८.५ : वेरामं वेर-भूमि-पलाभं कण्हइ ... कम्मे वा ...

१२—(क) अ० पू० पु० ६१ : पवते वेन मण्यते वडुल्लं मीरोगस्त मीरीमो वा पावो।

(ख) अ० पू० पु० ११३ : उपाहणाओ लोणसिद्धाओ वेध, ... बाधमाहणेण अकलसरीरस्त गहणं कायं भवइ, दुष्कलपाओ कण्ठदुष्कलो वा उपाहणाओ आधिक्कमाय बोसो भवइति, किंचपावगहणेणं एतं वेतेति - परिणहिया उपाहणाओ असमर्थेण पयोमय उप्पणं पाएनु कावन्ना, न उण सेसकालं।

१३—ठा० टी० पं० ११७ : तपोपाणही पावोरोरिचित्ति, पावोरोरिति सामिप्रायकं, न त्वापककपरिहारार्थमुपहृत्वाग्नेन।

'पाणहा' के बाद 'पाए' शब्द है। प्रथम उठता है जूते पैरों में ही पहने जाते हैं; हाथ में था गले आदि में नहीं। फिर 'पाणहा पाए'— 'पैरों में उपाणत्' ऐसा क्यों लिखा ? इसका उत्तर यह है कि गमन निरोग के पैरों से ही हो सकता है। 'पाव' शब्द निरोग शरीर का सूचक है। साव यह है कि निरोग धमन द्वारा 'उपाणत्' धारण करना अनाचार है^१।

बौद्ध-मिश्रणों के जूता पहनने के नियम के विषय में बौद्ध-आगम 'विनयपिटक' में निम्नलिखित उल्लेख मिलते हैं—

सोच कोटीधिवा की महंल की प्राप्ति दुई उसके बाद बुद्ध बोले— 'सोच ! तू सुकुमार है। तेरे लिए एक तल्ले के जूते की अनुमति देता हूँ।' ^१ सोच बोला— 'पावि भगवान् भिक्षु-सच के लिए अनुमति दे तो मैं भी इस्तेमाल करूँगा, अन्यथा नहीं।' बुद्ध ने भिक्षु-सच की एक तल्ले वाले जूते की अनुमति दी और एक से अधिक तल्ले वाले जूते के धारण करने में दुष्कट दोष बोधित किया।

बाद में बुद्ध ने पहन कर छोड़े हुए बहुत तल्ले के जूते की भी अनुमति दी। नये बहुत तल्लेवाले जूते पहनना दुष्कट दोष था। आराम में जूते पहनने की मनाही थी। बाद में विशेष अवस्था में आराम में जूते पहनने की अनुमति दी। पहले बौद्ध-मिश्र जूते पहनकर गाँव में प्रवेश करते थे। बाद में बुद्ध ने ऐसा न करने का निषेध किया। बाद में रोमियों के लिए छूट दी।

बौद्ध-मिश्र नीले-पीले आदि रंग तथा मीली-पीली आदि पत्तीवाले जूते पहनते। बुद्ध ने दुष्कट का दोष बता उम्हें रोक दिया। इसी तरह गँदी डँकनेवाले पुट-बल, पल्ल गूठिम, रुईवार, तीतर के पम्बो जँसे, मेड़े के सींग से बँधे, बकरे के सींग से बँधे, बिच्छू के डक की तरह नोकवाले, मोर-पंख सिये, चित्र जूते के धारण में भी बुद्ध ने दुष्कट दोष उद्घाटित। उम्होंने सिंह-चर्म, व्याघ्र-चर्म, चीते के चर्म, हरिण के चर्म, उद्विलास के चर्म, बिल्ली के चर्म, कालक-चर्म, उल्लू के चर्म से परिष्कृत जूतों को पहनने की मनाही की।

खट-खट आवाज करनेवाले काठ के खड़ाऊधारण करने में दुष्कट दोष माना जाता था। भिक्षु ताड़ के पीधों को कटवा, ताड़ के पत्तों की पाटुका बनवा कर धारण करते थे। पत्तों के काटने में ताड़ के पीधे सूख जाते। लोग चर्मा करते—सायव-पुत्रीय धमन ऐकेशिय जीव की हिमा करते हैं। बुद्ध के पास यह बात पहुँची। बुद्ध बोले— 'भिक्षुओं ! (कितने ही) मनुष्य दुर्गति में जीव का खाल रखते हैं। ताल के पत्र की पाटुका नहीं धारण करनी चाहिए। जो धारण करे उसे दुष्कट का दोष हो।' ^२

भिक्षु बाँव के पीधों को कटवाकर उनकी पाटुका बनवा धारण करने लगे। बुद्ध ने उद्भूत कारण से शकावटी की। इसी तरह लृण, मूत्र, बल्वज, हिनाल, कमल, कमल की पाटुका के मण्डन में नये रहनेवाले भिक्षुओं को दनके धारण की मनाही की। स्वर्णमयी, रौप्यमयी, मणिमयी, वैद्यमयी, रुक्मिकमयी, कांसमयी, काँचमयी, रंगी की, शीशे की, ताँबे की पाटुकाओं और काँची तल्लेवाली पाटुका की भी मनाही हुई।

नित्य रहने की जगह पर तीन प्रकार की पाटुकाओं के—चलने की, पेशाब-पलासे की और आचमन की—इस्तेमाल की अनुमति थी।

२८. ज्योति-समारम्भ (समारंभं च जोहिणो)

ज्योति अग्नि को कहते हैं। अग्नि का समारम्भ करना अनाचार है^३। इसी आगम में आगे कहा है^४— 'साधु अग्नि को सुलगाने की कमी इच्छा नहीं करता। यह बड़ा ही पापकारी सन्न है। यह लोहे के अन्न-सन्नको भी अथेला अधिक तीव्र और सब ओर से दुराध्य है। यह सब विद्या-अनुविद्या में रहन करता है। यह प्राणियों के लिए बड़ा आघात है, इसमें जरा भी सदेह नहीं। इसलिए सयभी मुनि प्रकाश वे शीत-निवारण आदि के लिए किंचित् मात्र भी अग्नि का आरम्भ न करे और इसे दुर्गति को बढ़ानेवाला दोष जानकर इसका यावज्जीवन के लिए त्याग करे।' ^५ उत्तराध्ययन सूत्र में भी ऐसा ही कहा है^६। 'अग्नि-समारम्भ' शब्द में अग्नि के अन्तर्गत उसके सब रूप—

१—(क) अ० पू० पृ० ६१ : उपाहणा पावत्राणं पाए। एतं कि अण्णत्ति ? सामन्थे भित्तेणं च (? बित्तेसणं) सुलं निस्तामणं पाए एव उपाहणा अण्णत्ति च इत्थादी, अण्णत्ति—पछले जैन ग्रन्थों से वस्तुस्थिती निरीपेक्ष निरीपेक्ष या पावो।

(ख) जि० पू० पृ० ११३ : सीसो आह—पाहणागहणेन वेव नज्जइ-जातो पाहणाजो ताजो पाएसु अण्णत्ति, न एण ताजो गल्ल एवियिज्जण्णत्ति, ता किमत्तं पावगहणत्ति, आवरिजो अण्णत्ति—पावगहणेन ...सेसकालं।

२—विनयपिटक : महावग्ग : ५.५५.१-३-११ पृ० २०४ से २०८ तथा महावग्ग : ५.५५.८ पृ० २११।

३—(क) अ० पू० पृ० ६१ : सोतो अग्गी तस्स चं समारंभणं।

(ख) जि० पू० पृ० ११३ : जीहं अग्गी अण्णइ, तस्स अग्गिणो चं समारम्भणं।

४—बल्ल० ६.३२-३३।

५—उत्त० ३५.१२ : वित्तये सज्जो जारे, बहू पावजिणासे।

नतिव जोहससे सरे, तम्हा जीहं न बीएव ॥

अज्ञान, दुःख, अहि, ज्वाला, अज्ञात, बुद्ध-अग्नि और उल्का आ जाते हैं। 'समाराग्य' शब्द में सीसना, संघट्ट करना, भेदन करना, ऊर्ध्वगति करना, प्रवृत्ति करना, बुझाना आदि सब भाव समाते हैं। जनि-समाराग्य करने में—कामना और अनुमोदन करना ये साथ ही समिहित हैं। यद्यप्य महावीर का कहना था—“पकाना, पकवाना, जलवाना, जलवाना, उजाला करना या बुझाना आदि कारमें ये तेजकामना की हिता होती हैं। ऐसे सब कारण साधु-जिने में न रहते।” आचार्यों मूल में इन विषयों पर बड़ा गहरा विवेचन है। वहाँ कहा गया है : “जो पुत्र्य अविनायक के जीवों के अस्तित्व का अन्वेषण करता है, वह अपनी आत्मा का अपलाप करता है। जो अपनी आत्मा का अपलाप करता है वह अविनायक के जीवों का अपलाप करता है। जो अग्नि के स्वरूप को जानता है वह असंयम के स्वरूप को जानता है और जो असंयम के स्वरूप को जानता है वह जनि के स्वरूप को जानता है। जो प्रमादी है, वह प्राणिमों को दण्ड देवेला है। अविनायक का आरम्भ, करवेवाले के लिए अहित का कारण है, अवोषि का कारण है। यह श्रम्य है, यह मोह है, यह मार है, यह नरक है।”

महामाया बुद्ध ने अविन-ताप का निवेश विशेष परिस्थिति में किया था। एक बार बौद्ध-निम्न मोक्ष के लक्ष्य को जलवायु सर्तों के विना में अपने को तप्यार रहे थे। उनके अवसर रूढ़ा बुद्ध का काला नाम अविन से चुसल गया। बहु भाषण निकल भिजुओं के पीछे शिथिल था। निम्न बुद्ध-उपर की वृत्ति में। यह बात बुद्ध तक पहुँच गई। बुद्ध ने निजम दिया—“मो निम्न तापन की इच्छा से अविन जलवायु, अव्यथा जलवायु, उसे पश्चितिय का दोष होगा।” इस निजम से रोमी निम्नजों को कष्ट होने लगा। बुद्ध ने उनके लिए अवसाह कर दिया। उद्बुद्ध नज निजम के कारण निम्न अविन-वायु और जलवायु में वीरक नहीं जलते थे। बुद्ध ने समुचित कारण से अविन जलने और जलवायु की अनुमति दी। आरामों में वीरक जलने जलते थे।

महावीर का नियम था—“जिन्होंने भिक्षा के लिए पाते थे वस्त्र आदि नहीं ही और न घर ही है, इसलिए मैं भिक्षा का सेवन नहीं—निज एक बिचारी मैं न करे ५।” “भिक्षु स्वयंसेविक्यो को मनेस एव सुलका कष्ट से संतुष्ट करे। उसे जो शीलालम है अग्नि-सेवन—जोता श्रुतु के अनुसार सुलकायी स्वयं से आसन्न नहीं होना चाहिए।” उन्होंने कहा—“जो भुख पाता और पिता को छोड़कर अथम भक्त धारण करके भी अन्निकाय का समारम्भ करते हैं और जो अपने लिए भूतों की हिंसा करते हैं, वे कुशिलबर्मा हैं।” “अग्नि को उज्ज्वलित करके वाला आग्निषो का धार करता है और अपने अन्न सुलात्ता मुकुलपात अन्निकाय के जीवों की घात करता है। चम्प को सील मेवाची पण्डित आग्निषो का समारम्भ न करे। अग्नि का समारम्भ करने वाला धृष्टी, धृष्ट और काट में रहनेवाले जीवों का दहन करता है ६।”

१- बस० ४.२० तथा ८.८ ।

२—प्रश्न० (आलख-द्वार) १.३ पृ० १३ : पयन-पयावन-अलावन-विद्धं सनेति अगणि ।

६—आ० १.६५, ६६, ६८, ७६, ७८ : जे सोयं अग्भाइकसइ से अत्ताणं अग्भाइकसइ, जे अत्ताणं अग्भाइकसइ से सोयं अग्भाइकसइ ।

जे दीहलोगसत्त्वस्त लेयन्ने ते असत्त्वस्त लेयन्ने, जे असत्त्वस्त लेयन्ने ते दीहलोगसत्त्वस्त लेयन्ने ।

जे पञ्चसं गुणद्वीप, ते ह बन्धे पशुज्यति ।

तं से अहियाए, तं से अबोहियाए ।

एस जलु गंधे, एस जलु मोहे, एस जलु मारे, एस जलु जरए ।

*—Sacred Books of the Buddhists vol. XI. Book of the Discipline part II. LVI. p.p. 398-400

५—उत्त० २.७ : न मे निवारणं अस्ति, स्वविस्तारं न विज्झई ।

अहं तु अग्निं सेवामि, इह भिक्षु न चिन्तए ॥

६—प्रश्न० (संवर-द्वार) ५ : सित्तरकाले अंगारपताबना य आयबनिद्वयउयलीयउसिगलहुया य के उउनुहुफाला अंगुलुहनिधुइकरा ते अगनेयु एबमाबितेयु कासेयु मनुजलहुएयु न तेयु लममेन सज्जिययनं न रज्जिययनं न सिज्जिययनं न मज्जिययनं ।

७—सू० १.७.५ : वे मायरं वा पियरं च हिज्जा, समभज्जा अपाणि समारजिज्जा ।

अहाह से सोए कुसीलजम्मे, भूयाह के हिसति जातसाते ॥

८—सू० १.७.६-७ : उन्नावको पाषाणि विद्यालयम्, मिर्जापुरको अगणि विद्यालयम् ।

तन्हा उ मेहावि समिपल धम्मं, न पंडिण् अगणि समारभिज्जा ॥

पुढबीबि जीवा आऊबि जीवा, पाणा य संपादुम संपयंति ।

ससिद्धया कण्टसमस्तिता य, एते बहे जगनि जगारभते ॥

यजमान महावीर के समय में बड़े-बड़े यज्ञ होते थे । उनसे मोक्ष माना जाता था । उनमें महान् अग्नि-समारंभ होता था । महावीर ने उनका तीव्र विरोध किया था । उन्होंने कहा—“कई मूढ़ हुत—अग्नि-होम से मोक्ष कहते हैं^१ । प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि का स्पर्श करते हुए वो हुत—होम से मुक्ति बतवाते हैं^२ वे विघ्नस्वी हैं । यदि इस प्रकार सिद्धि हो तो अग्नि का स्पर्श करने वाले कुम्हार, सुहार आदि की सिद्धि सहज हो जाए^३ ! अग्नि-होम से सिद्धि माननेवाले बिना परीक्षा किये ही ऐसा कहते हैं । इस तरह सिद्धि नहीं होती । ज्ञान प्राप्य कर देखो—नव, स्वावर सब प्राणी सुखान्तिवादी हैं.....”^४ ।”

क्लोक ५ :

२६. शय्यातरपिण्ड (सेज्यातरपिण्ड) :

‘सेज्यातर’ शब्द के संस्कृत रूप तीन बनते हैं—शय्याकर, शय्याघर और शय्यातर । शय्या की बनाने वाला, शय्या की धारण करने वाला और अमण की शय्या देकर भव-समुद्र को तैरने वाला—ये क्रमशः इन तीनों के अर्थ हैं^५ । यहाँ ‘शय्यातर’ रूप अभिप्रेत है^६ ।

शय्यातर का प्रवृत्ति-लक्ष्य अर्थ है—बड़ घृह-स्वामी जिसके घर में अमण ठहरे हुए हैं^७ ।

शय्यातर कौन होता है ? कब होता है ? उसकी कितनी वस्तुएँ अवाप्त होती हैं ? आदि प्रश्नों की चर्चा भाष्य ग्रंथों में विस्तार-पूर्वक है । निशेष-भाष्य के अनुसार उपाश्रय का स्वामी अथवा उसके द्वारा सविष्ट कोई दूसरा व्यक्ति शय्यातर होता है^८ ।

शय्यातर कब होता है ? इस विषय में अनेक मत हैं । निशेष-भाष्यकार ने उन सबका संकलन किया है^९—

१—सू० १.७.१२ : हुण एगे वचयति मोक्षं ॥

२—सू० १.७.१८ : हुतेण ते सिद्धिमुवाहरति, सायं च पायं अर्पितं कुंस्ता ।
एवं सिया सिद्धिं हवेज्ज तेसि, अर्पितं कुंस्ताय कुकम्मिणपि ॥

३—सू० १.७.१६ : अपरिच्छ विट्ठि ण हु एण सिद्धी, एहिंति ते जायमवुक्कमाणा ।
भूएहि जाण पडिसेहुं सातं, विज्ज गहाय तसयावरेहि ॥

४—वि० भा० पा० २.४५-४६ : सेज्याकर-वातांरा तपिणं वि जुगवं वक्काणेति—
अगमकरणादधारां, तस्स तु जोगेण होति सागारी ।
सेज्या करणा सेज्याकरी उ वाता मु तद्वाणा ॥

“अगमा” वक्का, तेहिं कतं “अगारं” अरं तेण सह अस्स जोगो सां सागारिउ रि अण्णति । अण्णा सो सिज्जं करेति तण्णा सो सिज्ज्याकरो अण्णति । अण्णा सो सात्थं सेज्जं बवाति तेण अण्णति सेज्यावाता । अण्णा सेज्जं पडमाणि छज्ज-सेज्जमा-दीहिं वरेति तण्णा सेज्याघरो अण्णा—सेज्यावाणपाहणत्तो जप्पायं वरकादिपु पडंतं वरेति रि तण्णा सेज्याघरो । सेज्याए संस्सकायं संघोषणं, जेण तरति काउं तेण सेज्यातरो । अण्णा—तत्थ बसहीए सात्थुणो ठिता ते वि सागारिज्जं तरति, तेण सेज्या-वाणेण भवसमुद्रं तरति रि सेज्यातरो ।

५—(क) अ० सू० पु० ६१ : सेज्या वसतो, त पुण सेज्यावाणेण संसारं तरति सेज्यातरो, तस्स भिक्खा सेज्यातरपिडो ।

(ख) जि० सू० पु० ११३ : शय्या—आश्रयोऽभिधीयते, तेण उ तस्स य वाजेण सात्थं संसार तरतीति सेज्यातरो तस्स पिडो, भिक्खति दुर्गं वयइ ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : शय्या—वसतिस्तथा तरति संसारं इति शय्यातरः—साधुवसतिवाता, तपिण्डः ।

६—हा० टी० प० ११७ ।

७—वि० भा० पा० ११४४ : सेज्यातरो पन्न वा, पनुसंकिडो य होति कातण्णो ।

८—वि० भा० पा० ११४६-४७ सू० : एत्थ भोगमय-वक्कासिता वाट्ठु ।

एक्को जयति—अनुष्णमिह उक्कसए सागारिक्को जयति ।

अण्णो जयति—जता सागारिक्कस्स उक्कहं पडिठ्ठा ।

अण्णो जयति—जता अणंयं पडिठ्ठा ।

अण्णो जयति—जसा पाकयं समजणमायि अनुपमयिणं ।

अण्णो जयति—जता वक्कहं पडिठ्ठा ।

१. आत्मा लेने पर.....
२. मकान के व्यवस्था में प्रविष्ट होने पर.....
३. आंगन में प्रवेश करने पर.....
४. प्राचीन तृण, दैका आदि की आत्मा लेने पर.....
५. वसति (मकान) में प्रवेश करने पर.....
६. पाच विशेष के लेने और कुल-स्थापना करने पर.....
७. स्वाध्याय आरंभ करने पर.....
८. उपयोग सहित भिक्षा के लिए उठ जाने पर.....
९. भोजन आरम्भ करने पर.....
१०. पाच आदि वसति में रहने पर.....
११. वैयक्तिक आवश्यक आरम्भ करने पर.....
१२. रात्री का प्रथम प्रहर बीतने पर.....
१३. रात्री का दूसरा प्रहर बीतने पर.....
१४. रात्री का तीसरा प्रहर बीतने पर.....
१५. रात्री का चौथा प्रहर बीतने पर.....

—शय्यातर होता है।

आध्यकार का अपना मत यह है कि अथग रात में जिस उपाध्य में रहे, सोए और वरम आवश्यक कार्य करे उसका स्वाभी शय्यातर होता है^१।

शय्यातर के अशन, पान, स्नान, वस्त्र, पात्र आदि अयाग होते हैं। तिनका, राम, पाट-बाजोट आदि प्राण होते हैं^२।

अण्णो भणति—जहा बोद्धिवाचिर्भवं दाणाति कुलदुवणाए व ठविवाए।

अण्णो भणति—जता सज्जायं आठरा काजं।

अण्णो भणति—जता उवमोमं काजं भिरुवाए गता।

अण्णो भणति—जता भुंजितमारुटा।

अण्णो भणति—आयसेसु विविजसेसु।

अण्णो भणति—जता वैयसियं आयसियं कतं।

अण्णो भणति—रातीए पडने जाये गते।

अण्णो भणति—वितिए।

अण्णो भणति—ततिए।

अण्णो भणति—वउत्थे।

१—नि० भा० ११४ व ५० : अथ रात द्विता तत्थेव सुता तत्थेव चरिमावत्सयं कयं सो तेज्जातरो भणति।

२—नि० भा० ११४१-५४ व ५० : दुविहं वउत्थिहं खउत्थिहं, अदुविहो होति वारसविधो वा।

तेज्जातरस्स पिबो, तम्भतिरिसो अयिबो उ॥

दुविहं वउत्थिहं खउत्थिहं व एगगहाए वव्वामेति—

आचारोवधि दुविधो, विउ अण्ण पाच ओट्टव्वमहिओ।

असपावि चउरो ओहे, उवमहे खउत्थिओ एतो॥

आहारो उवकरनं व एत दुविहो। के दुवा चउरो लि, सो इमो—अण्णं पाचं ओहिं उवमहिं व। असपावि चउरो ओहिं उवमहिं व, एतो खउत्थिओ।

इमो अट्टविहो—

असने पाने शब्दे, पाते सुपाणिमा व चउरदुवा।

असपावि वत्तावि, सुपावि वव्वक्कमा तिप्पि॥

अध्यातर का पिण्ड लेने का नियम उद्यम-शुद्धि आदि कई दृष्टियों से किया गया है ।

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने यहाँ एक वैकल्पिक पाठ माना है—“पाठ विलेखो—‘तेज्जातर पिण्डं च, आशर्णं परिव्रज्य’ ।” इसके अनुसार—“अध्यातर-पिण्ड लेना जैसे अनाचार है, वैसे ही उसके धर से लगे हुए सात धरों का पिण्ड लेना भी अनाचार है । इसलिए यमण को अध्यातर का तथा उसके समीपवर्ती सात धरों का पिण्ड नहीं लेना चाहिए ।”

जिनदास महस्तर ने भी इस पाठान्तर व इसकी व्याख्या का उल्लेख किया है । किन्तु टीका में इसका उल्लेख नहीं है ।

सूत्रकृताङ्ग में ‘अध्यातर’ के स्थान में ‘साधारणपिण्ड’ का उल्लेख है । टीकाकार ने इसका एक अर्थ—साधारिक पिण्ड—अर्थात् अध्यातर का पिण्ड किया है ।

३०. आसंबी (आसंबी) :

आसंबी एक प्रकार का बँठने का आसन है । शीलाङ्क गुरि ने आसन्दी का अर्थ बढी, भूँच, पाट या सन के सूत से गुंथी हुई छटिया किया है* । निगीथ-आद्य-भूमि में काष्ठमय आसदक का उल्लेख मिलता है* । जायसवालजी ने भी ‘हिन्दू राज्य-तन्त्र’ में इसकी चर्चा की है—“आदि या घोषणा के उपरांत राजा काठ के सिंहासन (आसंबी) पर आकूट होता है, जिसपर साधारणतः घेर की छाल बिछी रहती है* । आगे चलकर हाथी-दाँत और सोने के सिंहासन बनने लगे थे, तब भी काठ के सिंहासन का व्यवहार किया जाता था (देखो महाभारत (दृष्ट) शान्ति पर्व ३८, २. ४. १३-१४) । यद्यपि वह (छादर की) लकड़ी का बनता था, परन्तु जैसा कि शाङ्खाणों के विवरण से जान पड़ता है, विस्तृत और बिसाल हुआ करता था”* ।

असने वाले कथ्ये पावे, सुतो अरिह जेसि ते सुतोयादिया सुतो पिप्पल्लो नखरवनी कण्णसोहणयं । इनो आरसबिहो—
असणादया चरारि, कथ्यादया चरारि, सुतोयादिया चरारि, एते तिग्गि चउक्का आरस अर्थात् ।

इनो पुणो अपिडो—तण-अलस-आर-मल्लय, तेज्जा-संचार-पीड-लेवादी ।

तेज्जातरपिडेसो, न होति तेहोव सोवधि उ ॥

लेवादी, आबिसहातो, कुडमुहादि, एतो सन्धो तेज्जातरपिडो न अर्थात् । जति तेज्जातरस्स दुसो धूया वा कथ्यपायसहिता पण्यएज्जा सो तेज्जातरपिडो न अर्थात् ।

१ नि० भा० पा० ११५८, ११६८ : तिर्चकरपडिहुत्ते, आणा-अण्णाय-उण्णो न सुत्ते ।

अबिभुत्ति अलापयता, दुल्लभ तेज्जा य बोधेत्ते ॥

यस-वेउलियदुत्तां, सति कायं वट्ठु वट्ठु तहि पमयं ।

णिग्गते असहो भुंजय, अण्णे उक्काधया उउट्ठु ॥

२—अ० पू० पु० ६१ : एतस्मि पावे तेज्जातरपिड इति मणिते किं पुनो अण्णति—“आसर्णं परिव्रज्य ?” विलेखो वरिसिञ्जति—आणि वि तवासण्णानि तेज्जातरपिडानि ताणि सत्त वज्जेतण्णानि ।

३—वि० पू० पु० ११३-४ : अहया एतं सुत्तं एवं पडिउज्जइ ‘सिञ्जातरपिडं च आसर्णं परिव्रज्य’ । तेज्जातरपिडं च, एतेण केव पिडं च पुनो आसन्नमण्णं करेइ तं आणिवि तस्स गिहाणि सत्त अर्धतरासण्णानि ताणिवि । तेज्जातरपिडानि वट्ठुमणि, तेहिहोति परतो अण्णानि सत्तवज्जेयण्णानि ।

४—सू० १.८.१६ : साधारियं च पिण्डं च, तं विज्जं परिजायिया ।

५—सू० १.८.१६ टीका प० १८१ : ‘साधारिकः’ अध्यातरस्तस्य पिण्डम्—आहारं ।

६—(क) अ० पू० ३.५ : आसंबी—उपविसर्गं ; अ० पू० ६.५३ : आसंबी—आसर्णं ।

(ख) सू० १.८.२१ टीका प० १८२ : ‘आसंबी’ त्यासमविशेषः ।

७—सू० १.४.२. १५ टी० प० ११५ : ‘आसंबियं च नवपुत्तं’—आसंबिकापुपवेसामयोर्वा अम्बिकाम्...नवं—प्रत्ययं सूत्रं कल्पन-कृतं यस्यां सा नवपुत्रा ताम् उपसल्लगार्थत्वाद् अं कर्मात्मिका ।

८—नि० भा० पा० १७२३ पू० : आसंबयो कटुमलो अण्डुसिरो लवणति ।

९—हिन्दू राज्य-तंत्र (द्वितीय खण्ड) पृष्ठ ४८ ।

१०—हिन्दू राज्य-तंत्र (द्वितीय खण्ड) पृष्ठ ४८ का पाठ-दिग्गय ।

कोशकार वेआसन को आसदी मानते हैं^१। अथर्ववेद में आसदी का सावयव वर्णन मिलता है—

१५.३.१ : स सवस्तरमूर्ध्वो अतिष्ठत् सं देवा अबुबन् ब्रात्य कि नु तिष्ठसीनि ॥

बहु संवस्तर (या संवस्तर भर से ऊपर) खड़ा रहा । उससे देवो ने पूछा : ब्रात्य, तू क्यों खड़ा है ?

१५.३.२ : सोऽबुवीदासन्दी मे स भरन्तिवति ॥ बहु बोला मेरे लिए आसन्दी (बिनी हुई चौकी) लावो ।

१५.३.२ : तस्मै ब्रात्यासामन्दी समधरन् ॥ उस ब्रात्य के लिए (बहु देव गण) आसन्दी लाए ।

१५.३.४ : तस्या शीघ्रश्च वसन्तश्च द्वौ पादावास्ता सरच्च वर्षश्च द्वौ ॥

उसके (आसदी के) शीघ्र और वसन्त दो पाये थे, शरद् और वर्षा दो पाये थे ।

ऐसा मानना चाहिए कि सिधिर और हेमन्त ऋतु की गणना शरद् में कर ली गई है ।

१५.३.५ : बृहच्च रथन्तर वानूच्ये आस्ता यज्ञायज्ञिय च वामदेव्य च तिरश्च्ये ॥

बृहत् और रथन्तर, अनूच्य और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव तिरश्च्य थे ।

(दाहिने-बायें की लकड़ियों को अनूच्य तथा सिरहाने-पैताने की लकड़ियों को तिरश्च्य कहते हैं ।)

१५.३.६ : ऋचः प्राञ्चस्मन्तवो यजुषि तिर्यञ्चः ॥ ऋक्, प्राञ्च और यजु तिर्यञ्च हुए ।

(ऋग्वेद के मंत्र सीधे सूत (ताना) और यजुर्वेद के मंत्र तिरछे सूत (बाना) हुए ।)

१५.३.७ : वेद आस्तरण बह्योपबर्हन्म् ॥

वेद आस्तरण (बिछौना) और बह्य उपबर्हन् (सिरहाना, तकिया) हुआ । (बह्य से अथवाङ्गिरस मन्त्रों से तात्पर्य है) ।

१५.३.८ : तामासाद उद्गीषोऽग्रथय ॥ साम आसाद और उद्गीष अग्रथय था ।

(आसाद बैठने की जगह और अग्रथय टेकने के हथ्यों को कहते हैं । उद्गीष प्रणव (ऋकार) का नाम है ।)

१५.३.९ : तामासन्दी ब्रात्य आरोहत् ॥ उस आसन्दी के ऊपर ब्रात्य चढ़ा ।

इसके लिए वैदिक पाठावली गृष्ट १८५ और ३३६ भी देखिए ।

३१. पर्यङ्क (पलियंकए^४) :

जो सोने के काम में आए, उसे पर्यङ्क कहते हैं^२ ।

इसी सूत्र (६.५४-५६) में इसके पीछे रहो हुई भावना का बड़ा सुन्दर उद्घाटन हुआ है । वहाँ कहा गया है : “आसन, पलंग, बाट और आशालक आदि का प्रतिलेखन होना बड़ा कठिन है । हमने यन्त्री छिद्र होते हैं, हमने प्राणियों की प्रतिलेखना करना कठिन होता है । अतः सर्वत्रो के वचनों को माननेवाला न इन पर बैठे, न सोए ।”

सूत्रकृताङ्ग में भी आसदी-पर्यङ्क की व्याख्या कहा है^३ ।

मघ, आशालक, निपद्या, पीठ की भी आसदी-पर्यङ्क के अन्तर्गत समझना चाहिए^४ ।

बौद्ध-विनयपिटक में आसदी, पलंग की उच्चशयन कहा है और बुकट का दोष बता उनके चारण का निषेध किया है^५ । पर चमड़े से बनी हुई गृहस्थों की चारपाइयों या चौकियों पर बैठने की भिक्षुओं को अनुमति थी, लेटने की नहीं^६ ।

३२. गृहान्तर-निषद्या (गिह्वतरनिषज्जा^७) :

इसका अर्थ है—निशान करके समय गृहस्थ के घर में बैठना ।

१—अ० चि ३.३४८ : इत्याद् वेआसनमासन्दी ।

२—(क) अ० बृ० पु० ६१ : पलियंको सयमिज्जं ।

(ख) सु० १.९.२१ टोका व० १८२—‘पर्यंक’ शयनविशेषः ।

३—सु० १.९.२१ : आसदीं पलियंके य,

... .., तं विज्जं परिजाणिया ॥

४—पृष्ठा ६.५४, ५५ ।

५—विनयपिटक : महावग्ग ५.३२.४ पु० २०९ ।

६—विनयपिटक : महावग्ग ५.३२.८ पु० २१०-२११ ।

जिनवास महत्तर और हरिभद्र सूरि ने इसका अर्थ किया है—“घर में अबवा दो घरों के अंतर में बैठता”। शीलाकाचार्य ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। बृहत्कल्प-भाष्य में गृहान्तर के दो प्रकार बताए हैं—सम्प्राप्त गृह-अन्तर और असम्प्राप्त गृह-अन्तर। दो घरों के मध्य को सम्प्राप्त-गृह-अन्तर और एक ही घर के मध्य को असम्प्राप्त गृह-अन्तर माना है।

प्रस्तुत सूत्र (५.२.८) में कहा है—“गोचराग्र में प्रविष्ट भुनि कहीं न बैठे”—(गोचरम्पविहो उ, न नितीएज्ज कथयि)। ‘कहीं’ शब्द का अर्थ जिनवास महत्तर ने घर, देवकुल, सभा, प्रया आदि-आदि किया है। हरिभद्र सूरि ने भी ‘कहीं’ का ऐसा ही अर्थ किया है।

वसवैकालिक सूत्र (६.५.५६) में कहा है : “गोचराग्र में प्रविष्ट होने पर जो भुनि घर में बैठता है, वह अनाचार को प्राप्त होता है, अतः उसका बर्जन करना चाहिए।”

अगस्त्यसिंह स्वविर ने ‘गृहान्तर’ शब्द का अर्थ उपाश्रय से भिन्न घर किया है। सूत्रकृताङ्ग (१.९.२६) में कहा है : “साधु पर-गृह में न बैठे (परगेहे ण गीसीए)। यहाँ गृहान्तर के स्थान में ‘पर-गृह’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। शीलाङ्क सूरि ने ‘पर-गृह’ का अर्थ गृहस्थ का घर किया है।

उत्तराश्रयन सूत्र में जहाँ श्रमण ठहरा हुआ हो उस स्थान के लिए ‘स्व-गृह’ और उसके अतिरिक्त घरों के लिए ‘पर-गृह’ शब्द का प्रयोग किया गया है। वसवैकालिक में भी ‘परगार’ शब्द का प्रयोग हुआ है। उक्त सत्त्वों के आधार पर ‘गृहान्तर’ का अर्थ ‘पर-गृह’—उपाश्रय से भिन्न गृह होता है। यहाँ ‘अन्तर’ शब्द बीच के अर्थ में नहीं है किन्तु ‘दूरे के’ अर्थ में प्रयुक्त है—जैसे—रूपान्तर, अदस्वान्तर आदि। अतः “दो घरों के अन्तर में बैठना” यह अर्थ यहाँ नहीं पड़ता।

‘गृहान्तर-निषेधा’ का निषेध ‘गोचराग्र-प्रविष्ट’ श्रमण के लिए है, या साधारण स्थिति में, इसकी चर्चा अगस्त्यसिंह स्वविर ने नहीं की है और आगम में गोचराग्र-प्रविष्ट भुनि के लिए यह अनाचार है, यह स्पष्ट है।

- १—(क) जि० पू० सू० ११४ : गिहं जेव गिहत्तरं तंमि गिहे नितेज्जा न कप्पइ, नितेज्जा पाव जंमि नितत्थो अण्णइ, अहवा भोहं अंतरे, एत्थ गोचरम्पतस्स नितेज्जा न कप्पइ, चकारगृहणेण निसेसणाअपाहिं सुइया, गोचरम्पतेण न नितियम्भंति।
(ख) हा० टी० प० ११७ : तवा गृहान्तरनिषेधा अनचरिता, गृहमेव गृहान्तरं गृहोर्वा अयान्तरानं तत्रोपवेशानम्, च शब्बा-त्वाअविपरिहरेः।

२—सू० १६.२१ टीका प० १२८ : नितिज्जं च गिहत्तरे—गृहस्यागत्यैव गृहोर्वा मध्ये निषेधां वाऽऽसन्नं वा संयमविराधना-भवात्परिहरेत्।

३—गृहत्वं भा० वा० २६३१ : सम्प्राप्तमसम्प्राप्तं, मज्झमवस्थावतो उ पासेन।

निष्वाहिनियव्हाहि, ओकमइतेसु सम्भावं ॥

मध्यं द्विधा—सत्क्रावमध्यमसत्क्रावमध्य च। तत्र सत्क्रावमध्यं नाव—यत्र गृहप्रतिगृहस्थ पात्रेण वाप्यते आश्रयते वा क्षिप्रि-कथेत्यर्थः, “ओकमइतेसु” सि गृहस्थानाम् ओकः—गृहं संयताः संयतानां च गृहस्था मध्येन यत्र ‘अतियन्ति’ प्रविशन्ति उपसलज-त्वात् निषेधेन तत्र तत्रेतेषु मयमि सत्क्रावतः—परमार्थतो मध्यं सत्क्रावमध्यम्।

४—जि० पू० पू० १६५ : गोचरगणएण निषवुणा भो नितियम्भं कथइ घरे वा वेवकुले च सभाए वा एववाए वा एववाहि।

५—हा० टी० प० १८४ : निषावं प्रविष्ट—नोपविशेत्—“वचविन्” गृहवेवकुलादी।

६—जि० पू० पू० ६१ : गिहत्तरं पडिस्सयातो बाहिं अं गिहं, गेहत्तोति गिहं, गिहं अंतरे च गिहत्तरं, गिहत्तरनितेज्जा अं उचविट्ठो अण्णसि, चसहेण बावणसहिनिसेसणादीसु।

७—सू० १६.२६ टीका प० १८४ : साधुनिष्ठाविनिर्गं प्राप्तादी प्रविष्टः सन् यत्रो—गृहस्थस्तस्य गृहं वरगहं तत्र न निषीदेत्’ ओपविशेत्।

८—उत्तरा० १७.१८ : सयं गैहं पुरिषज्ज, परगैहं सि बावरे।

.....पावसमभि सि बुचयं ॥

९—(क) वस० प. १६ : पवितिसू वरगारं, पाण्डुा नोयमस्स वा।

(ख) जि० पू० पू० २७६ : अगारं गिहं अण्णइ, वरस्स अगारं वरगारं।

(ग) हा० टी० प० २३१ : पवितिसू बुचं, प्रविषव वरगारं वरगृहं।

इन सब आचारो पर ही यहाँ 'गृहान्तर-निषद्या' का अर्थ—“भिखा करते समय गृहस्थ के घर बैठना” केवल इतना ही किया है। व्यापार्य ने ध्यान-गृह, रसोई-घर, पानी-घर, स्नान-गृह आदि ऐसे स्थानों को, जहाँ बैठना अमण के लिए उचित न हो, गृहान्तर या अन्तर-घर माना है।

निधीय^१ और उत्तराध्ययन^२ में “मिहि-मिसेज्जा” (गृही-निषद्या) शब्द मिलता है। धान्याचार्य ने इसका अर्थ पलंग आदि साम्या किया है^३। इसलिए यह गृहान्तर से भिन्न अनाचार है।

यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि रोगी, बूढ़, तपस्वी के लिए ‘गृहान्तर-निषद्या’ अनाचार नहीं है। प्रस्तुत आगम (६.६०) और सूत्रकृतज्ञ^४ के उल्लेख इसके प्रमाण हैं।

‘गृहान्तर-निषद्या’ को अनाचार क्यों कहा इस विषय में वसवेकालिक (६.५७-५८) में अच्छा प्रकाश डाला है। वहाँ कहा है : “इससे ब्रह्मचर्य को विपत्ति होती है। प्राणियों का अवच-काल में बच होता है। दीन भिक्षार्थियों को बाधा पहुंचती है। गृहस्थां को कोष उत्पन्न होता है। कुषीक की बढि होती है।” इन सब कारणों से ‘गृहान्तर-निषद्या’ का वर्जन है।

३३. गान्-उड्वर्तन (गायस्सुज्जट्टपाणि^५) :

शरीर में पीठी (उबटन) आदि का मलना गान्-उड्वर्तन कहलाता है^६। इसी आगम में (६.६४-६७) में विभूषा - शरीर-शोभा—को वर्जनीय बताकर उसके अन्तर्गत गान्-उड्वर्तन का निषेध किया गया है। वहाँ कहा गया है : “संयमी पुत्र्य स्नान-भूषणं, कल्क, लोघ्र आदि सुगन्धित पदार्थों का अपने शरीर के उबटन के लिए कदापि सेवन नहीं करते। शरीर-विभूषा साधन-बहुल है। इससे गाढ कर्म-बन्धन होता है।” इस अनाचीर्य का उल्लेख सूत्रकृतज्ञ में भी हुआ है^७।

इलोक ६ :

३४. गृहि-वैयापुत्य (गिहिनी वेयावडियं^८)

‘वेयावडियं’ शब्द का संस्कृत रूप ‘वैयापुत्य’ होता है^९। गृहि-वैयापुत्य को यहाँ अनाचरित कहा है। इसी सूत्र की दूसरी भूलिका के ६ वें श्लोक में स्पष्ट निषेध है—“गिहीनी वेयावडियं न कुज्जा”^{१०}—युनि गृहस्थो का वैयापुत्य न करे।

उपयुक्त दोनों ही स्थलों पर भूषणकार और टीकाकार की व्याख्याएँ प्राप्त हैं। उनका सार नीचे बिना जाता है :

१—अगस्त्यसिंह स्वधिर ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थ का उपकार करने में प्रवृत्त होना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहि-व्यापारकरण—गृहस्थ का व्यापार करना अथवा उसका असयम की अनुमोदना करनेवाला प्रीतिजनक उपकार करना^{११}।

१—सन्धेहिवाशिषयो पत्र ३८ ।

२—मि० १२.१२ : ये भिक्षु मिहिमिसेज्जं बाहेइ बाहेत्तं वा सातिस्सज्जि ।

३—उत्तरा० १७.१६ : मिहिमिसेज्जं च बाहेइ पावसमणिं सि भुज्जमिं ॥

४—बृहद् भूतिः गृहिणा निषद्या पर्यकुतूल्यादि साम्या ।

५—सू० १.८.२६ : मन्मथ्य अंतराएणं, परमेहे च भित्तीयए ।

६—(क) अ० पू० पु० ६१ : गार्तं शरीरं तस्स उज्जट्ठं अक्खंनभूज्जसाहेनि ।

(क) मि० पू० पु० ११४ ।

(ग) हा० टी० प० ११७ : गानस्य—कायस्योड्वर्तनानि ।

७—सू० १.८.१५ : आसुमिभिक्षारयं च, मिद्धवचायकम्मयं ।

उज्जोत्तमं च कणकं च, सं भिज्जं ! परिजाजिपा ॥

८—हा० टी० प० ११७ : गृहस्थस्य ‘वैयापुत्यम्’ ।

९—(क) अ० पू० पु० ६१ : गिहीनी वेयावडितं अं तेत्ति उपकारे बह्वसि ।

(क) वही : गिहीनी वेयावडियं नाम तज्जाचारकरणं तेत्ती प्रीतिजनकं उपकारं अस्तंभानुनीयं न कुज्जा ।

२- जिनदास महत्तर ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों के साथ अन्नापानादि का समिभाग करना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों का आचर करना, उनका प्रीतिजनक असंयम की अनुमोदना करने वाला उपकार करना^१।

हरिभद्र सूरि ने पहले स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थ को अन्नादि देना। दूसरे स्थल पर अर्थ किया है—गृहस्थों के उपकार के लिए उनके कर्म को स्वयं करना^२।

अमरसिंह स्वविर की व्याख्या के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में 'वैयाघ्रस्य' का प्रयोग उपकार करने की व्यापक प्रवृत्ति में हुआ है—ऐसा लगता है और जिनदास महत्तर तथा हरिभद्र सूरि की व्याख्या से ऐसा लगता है कि इसका यहाँ प्रयोग—अन्नपान के समिभाग के अर्थ में हुआ है।

सूक्तताङ्ग (१.९) में इस अनाचार का नामोल्लेख नहीं मिलता, पर लक्षण रूप से इसका वर्णन वहाँ आया है। वहीं इस्लोक २३ में कहा है—“मिश्र अपनी संयम-यात्रा के निर्वहण के लिए अन्नपान ग्रहण करता है उसे दूसरों को—गृहस्थों को—देना अनाचार है^३।

उत्तराध्ययन सूत्र के बारहवें अध्ययन में 'वैयाघ्रियं' शब्द दो जगह व्यवहृत है^४। वहाँ इसका अर्थ अनिष्ट निवारण के लिए अर्थात् परिवर्तन के लिए व्यापक होना है। अध्यापक की बात सुनकर बहुत से कुमार दौड़ आये और भिक्षा के लिए बह्मवादे से आये हुए ऋषि हरिकेशी को दण्ड, बेंत और बाबुक से मारने लगे। ऋषि हरिकेशी का 'वैयाघ्रस्य' करने के लिए यश कुमारों को रोकने लगा^५। यश ने कुमारों को बुरी तरह पीटा। पुरोहित ने मुनि से माफ़ी मागी। उसने कहा—“ऋषि महाकृपायु होते हैं। वे कोप नहीं करते।” ऋषि बोले—“मेरे मन में न तो पहले डेप या न अब है और न आगे होगा, किन्तु यश मेरा 'वैयाघ्रस्य' करता है, उसी ने इन कुमारों को पीटा है^६।” आगमों में 'वैयाघ्रस्य' शब्द भी मिलता है^७। इसका समकृत रूप 'वैयाघ्रस्य' है। इसका अर्थ

१—(क) जि० पू० पृ० ११४ : गिह्नीयावतीं अं गिह्नीया अन्नापानादींश्च विमूर्तान् विसंविभागकरं, एवं वैयाघ्रियं भव्यम्।

(ख) वही पृ० ३७३ : गिह्-मुलवारं तं जस्त अस्ति सो गिही, एणवयं आसीत्तममवविस्सित, तस्त गिह्णिो “वैयाघ्रियं न कुज्जा” वैयाघ्रियं नाम तथाऽऽचरकरं, तेति वा पीतिजनकं, उपकारकं असंजमागुमोदणं न कुज्जा।

२—(क) हा० टी० पृ० ११७ : व्याघ्रस्यमात्रो—वैयाघ्रस्यं, गृहस्थं प्रति अन्नादिसंपादनम्।

(ख) हा० टी० पृ० २८१ : ‘गृह्णिो’ गृहस्थस्य ‘वैयाघ्रस्यं’ गृह्णिमात्रोपकाराय तत्कर्मस्वात्मनो व्याघ्रस्यभावं न कुर्वान्, स्वपरोपकारार्थेनः समायोजनबोधात्।

३—सू० १.९.२३ : केणेहं जिह्वहे भिक्खु, अन्नपानं सहविहं।

अनुप्यदामन्नेनेति, तं विष्णं। परिजानिवा।।

४—उत्त० १२.२४.३२ :

एवाहं तीते वयणाह लोण्णा, वसीह महाह सुहासिवाहं।

इत्तिस्स वैयाघ्रियदुपाए, अक्खा कुमारे विणिगाडवन्ति।।

पुब्बि च इह्मि च अजागं च, नवप्यदोतो च वे अत्ति कोह।

अक्खा ह वैयाघ्रियं करेन्ति, तन्हा ह एए गिह्णा कुमारा।।

५—उत्त० १२.२४.३० प० ३६४ : वैयाघ्रस्यमेतत् प्रत्यनीकनिवारणसत्ते प्रयोजने व्याघ्रस्य अनाम इत्येवमर्थम्।

६—उत्त० १२.३२.३० प० ३६७ : वैयाघ्रस्यं प्रत्यनीकप्रतिपादकम्।

७—(क) उत्त० २.९.४३ : वैयाघ्रस्येवं अस्ते ! कोपे किं भवयइ ? वैयाघ्रस्येवं तित्थवरमाप्नोतं कम्मं निवययइ।

(ख) उत्त० ३०.१० : पायच्छिदरं विपजो वैयाघ्रस्यं तथैव सक्कामो।

आर्यं च विउत्तमगो एतो अज्झिउत्तो तवो।।

(ग) हा० ६.६६।

(घ) अम० २४.७३

(ङ) मी० सू० ३०।

है—साधु को कुछ आहारादि से सहारा पहुँचाना^१। विगम्बर साहित्य में अतिथि-सत्रभाग वत का नाम वैवाह्य है। उसका अर्थ दान है^२। कोटिलीय अर्थशास्त्र में वैवाह्य और वैवाह्य दोनो शब्द मिलते हैं। वैवाह्य का अर्थ परिचर्या^३ और वैवाह्य का अर्थ फुटकर बिक्री है^४। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गृहस्थ को आहारादि का सत्रभाग देना तथा गृहस्थों की सेवा करना ये दोनो भाग 'मिहिलो वैवाह्य' अनाचार में समाए हुए हैं।

३५. आजीववृत्ति (आजीववित्तिया)

'आजीव' शब्द का अर्थ है—आजीविका के उपाय या साधन^५। स्थानाङ्ग सूत्र के अनुसार जाति, कुल, कर्म, वित्त और सिद्धि ये पांच आजीव हैं^६। पिण्ड-निर्मुक्त, निषीध-भाष्य आदि ग्रन्थों में 'सिद्धि' के स्थान पर 'गण' का उल्लेख मिलता है^७। व्यवहार-भाष्य में तप और धृत इन दो को भी 'आजीव' कहा है^८। इनसे जाति आदि से—जीवन-निर्वाह करने की दृष्टि को 'आजीववृत्ति' कहते हैं^९। आजीविका के साधन जाति आदि भेदों के आधार से आजीववृत्ति के निम्न आठ प्रकार होते हैं—

१—जाति का अर्थ ब्राह्मण आदि जाति अथवा मातृपद होता है। अपनी जाति का आश्रय लेकर अर्थात् अपनी जाति बताकर आहारादि प्राप्त करना आजीववृत्ति है^{१०}।

१—(क) अ० २५.७।

(ख) डा० ६.६६ टी० पं० ३४६ : व्यावृत्तभाषो वैवाह्यं धर्मसाधनार्थं अन्नादिदानमित्यर्थः।

(ग) डा० ३.४१२ टी० पं० १५५ : व्यावृत्तस्य भावः कर्मं वा वैवाह्यं भवतादिविषयः।

(घ) जी० ० टी० पु० ८१ : 'वैवाह्ये' ति—वैवाह्यं भवतपासादिविषयः।

(ङ) उल० ३०.३३ वृ० पं० ६०८ : व्यावृत्तभाषो वैवाह्यं उचित आहारादि सम्पादनम्।

२—रत्नकरण आधकाचार १११। दानं वैवाह्यं, धर्मय तपोधनय मुनिधये।

३—कोटिलीय अर्थशास्त्र अधिकरण २ प्रकरण २३.२० : तद्वैवाह्यकाराणां धर्मवञ्च। व्याख्या—तद्वैवाह्यकाराणां तस्य वैवाह्यकाराः विधेय आसन्मात्रं कर्तव्य इति। व्यावृत्तः परिचारकः तस्य कर्मं वैवाह्यं परिचर्या तत् कुर्वन्तः परिचारकाः तेषां धर्मवञ्चः।

वैवाह्यं शब्द का प्रयोग कौ० अ० चतुर्थे अधिकरण प्रकरण ८३.११ में भी मिलता है।

४—बहो, अधिकरण ३ प्रकरण ६४.२८ : वैवाह्यविक्रयस्तु। व्याख्या—व्यावृत्तो व्याप्रियमाणस्तस्य कर्मं वैवाह्यं वैवाह्यकारा इति नु शब्द पाठे यथा कर्मकारार्थता तथा व्याख्यातमवस्थात्।

५—(क) सू० १.१३.१२ टी० पं० २३६ : आजीवम् आजीविकाम् आत्मवर्तनोपायः।

(ख) सू० १.१३.१५ टी० पं० २३७ : आ—समन्तात् आजीवनमेव इति आजीवः।

६—डा० ५.७१ : पंचविधे आजीविते बं० तं० जातिभाष्ये कुलभाष्ये कर्मभाष्ये सिद्धाभाष्ये निगाभाष्ये।

७—(क) पि० नि० ४३७ : आर्हं कुल गण कर्म्ये सिध्ये आजीवणा उ वंचविहा।

(ख) नि० भा० पा० ४४१ : जाती-कुल-गण-कर्म्ये, सिध्ये आजीवणा उ वंचविहा।

(घ) डा० ५.७१ टी० पं० २८६ : सिद्धत्वादेऽप्यत्र गमोऽधीयते।

(ङ) अ० वृ० पु० ६१ ; पि० वृ० पु० ११४ : 'जाती कुल गण कर्म्ये सिध्ये आजीवणा उ वंचविहा।'।

८—अ० भा० २५३ : जाति कुले गणे वा, कर्म्ये सिध्ये तवे सृष्टये च।

तत्तर्हि आजीवं, उच्यते ननु कुलीनो उ॥

९—डा० टी० पं० ११७ : जातिगुणगणकर्मसिद्धात्मानाजीवनम् आजीवः तेन वृत्तिसङ्काप आजीववृत्तिता—जात्यादाजीवनेनात्म-पात्रनेत्यर्थः, इयं ज्ञानाचरिता।

१०—(क) पि० नि० ४३८ टी० : जातिः—ब्राह्मणादिकाः.....अथवा भातुः समुत्पन्ना जातिः।

(ख) डा० ५.७१ टी० पं० २८६ : जाति ब्राह्मणादिकाम् आजीवति—उपजीवति तन्जातीयमात्मार्थं सुखाधिपदवत् ततो भक्तादिकं गृह्णातीति आत्माजीवकः, एयं सर्वत्र।

- २—कुल का अर्थ उपाधिकुल अथवा पितृपक्ष है^१। कुल का भाव्य लेकर अर्थात् कुल बतलाकर आजीविका करना कुलाजीव-वृत्तिता है ।
- ३—कर्म का अर्थ कृषि आदि कर्म हैं । आचार्य आदि से शिक्षण पाए बिना किये जानेवाले कार्य कर्म कहे जाते हैं । जो कृषि आदि में कुशल हैं, उन्हें अपनी कर्म-कुशलता की बात कह आहारादि प्राप्त करना कर्माजीववृत्तिता है^२ ।
- ४—बुनना, सिलाई करना आदि शिल्प है । शिक्षण द्वारा प्राप्त कौशल शिल्प कहा जाता है । जो शिल्प में कुशल हैं, उन्हें अपने शिल्प-कौशल की बात कह आहारादि प्राप्त करना शिल्पाजीववृत्तिता है^३ ।
- ५—लिङ्ग सेव को कहते हैं । अपने लिङ्ग का सहारा ले आजीविका करना लिङ्गाजीववृत्तिता है^४ ।
- ६—गण का अर्थ मल्लादि गण (गण-राज्य) है । अपनी गणविद्याकुशलता को बतलाकर आजीविका करना गणाजीववृत्तिता है^५ ।
- ७—अपने तप के सहारे अर्थात् अपने तप का बलोन कर, आजीविका प्राप्त करना तप-आजीववृत्तिता है^६ ।
- ८—श्रुत का अर्थ है शास्त्रज्ञान । श्रुत के सहारे अर्थात् अपने श्रुत ज्ञान का बलान कर आजीविका प्राप्त करना श्रुताजीव-वृत्तिता है^७ ।

जाति आदि का कथन दो तरह से हो सकता है : (१) स्पष्ट शब्दों में अथवा (२) प्रकारान्तर से सूचित कर । दोनों ही प्रकार से आचार्य आदि का कथन कर आजीविका प्राप्त करना आजीववृत्तिता है^८ ।

साधु के लिए आजीववृत्तिता अनाचार है । मैं अनुक जाति, कुल, गण का रहा हूँ । अथवा अनुक कर्म या शिल्प करता या अथवा मैं बड़ा तपस्वी अथवा बहुश्रुत हूँ—यह स्पष्ट शब्दों में कहकर या अन्य तरह से जताकर यदि बिशु आहार आदि प्राप्त करता है तो आजीव-वृत्तिता अनाचार का सेवन करता है ।

सूत्रकृताङ्ग ने कहा है—“जो बिशु निष्किंचन और सुकृशवृत्ति होने पर भी मान-प्रिय और स्तुति की कामना करनेवाला है उसका संन्यास आजीव है । ऐसा बिशु मूल-तत्त्व को न समझता हुआ भव-भ्रमण करता है^९ ।”

१—(क) पि० नि० ४३८ टी० : कुलम् - उपाधिः अथवा पितृवृत्तं कुलम् ।

(ख) व्य० भा० २५३ टी० : एवं सप्तविधम् आजीवं य उपजीवति—जीवनार्थमाययति, तद्यथा—जाति कुलं चाल्सीय लोकेभ्यः कथयति ।

२—पि० नि० ४३८ टी० : कर्म - कृष्यादिः..... अन्ये त्वाहुः—अनाचार्योपविष्टं कर्म ।

३—(क) पि० नि० ४३८ टी० : शिल्पं—सूत्रादि—सूत्रमतीवमप्रवृत्ति । आचार्योपविष्टं तु शिल्पमिति ।

(ख) व्य० भा० २५३ टी० : कर्मशिल्पकुशलस्यः कर्मशिल्पकौशल कथयति ।

(ग) नि० भा० भा० ४४१२ सू० : कर्मशिल्पान् इतो वितेत्—विना आरिजोवसेण अं कञ्जति तणहारपादि तं कम्भं, इतरं पुण अं आरिजोवसेण कञ्जति तं सिल्पं ।

४—डा० ५.७१ टी० प० २८६ : लिङ्गं—साधुलिङ्गं तत्ताजीवति, ज्ञानादिगुण्यस्तेन जीविकां कल्पयतीत्यर्थः ।

५—(क) पि० नि० ४३८ टी० : गणः—मल्लादिगुण्यम् ।

(ख) व्य० भा० २५३ टी० : मल्लगणादिभ्यो गणैभ्यो गणविद्याकुशलत्वं कथयति ।

६—व्य० भा० २५३ टी० : तपसः उपजीवता तपः कुत्वा अपकोऽश्निति जनेभ्यः कथयति ।

७—व्य० भा० २५३ टी० : श्रुतोपजीवता बहुश्रुतोऽश्निति ।

८—(क) पि० नि० ४३७ : सुधाए असाए य अत्यान कहेहि एक्केक्के ।

(ख) इसी सूत्र की टीका—सा वाऽऽजीवता एकेकस्मिन् वेदे हिंसा, तद्यथा—सूत्रया आत्मानं कथयति, असूत्रया च, तत्र ‘सूत्रा’ वचनं भविष्यतिषेण कथयन्, ‘असूत्रा’ स्फुटवचनेन ।

(ग) व्य० ५.७० टी० प० २८६ : सूत्रया—व्याजैणासूत्रया—सासाए ।

९—सू० १.११.१२ : निष्किंचने निष्कुलं सुपुह्वीवी, ने पारवं होइ सितोपयामी ।

आजीवनेवं सुअनुकमानो, पुनो पुनो विन्दरियासुतेति ॥

उत्तराध्ययन में कहा गया है—जो क्षित्य-जीवी नहीं होता, वह मिश्र^१। इसी तरह कृषि आदि कर्म करने का भी वर्जन है। जब गृहस्थावस्था के कर्म, क्षित्य आदि का उल्लेख कर या परिचय दे मित्रा प्राप्त करना अनाचार है, तब कृषि आदि कर्म व सृष्टि आदि क्षित्यों द्वारा आजीविका न करना साधु का सहज धर्म हो जाता है।

व्यवहार भाष्य^२ में जो आजीव से उपजीवन करता है उसे कुसील कहा है^३। आजीववृत्तिता उत्सादन दीर्घों में से एक है^४। निषीध सूत्र में आजीवपिण्ड—आजीववृत्तिता से प्राप्त आहार—खानेवाने भ्रमण के लिए प्रायश्चित्त का विधान है^५। भाष्य में कहा है—जो ऐसे आहार का सेवन करता है वह आत्मा-भय, अनवस्था, मिथ्यात्व और विराधना का भागी होता है^६।

जाति आदि के आशय से न जीनेवाला साधु 'मुधाजीवी' कहा गया है^७। जो 'मुधाजीवी' होता है वह सद्गति को प्राप्त करता है^८। जो भ्रमण 'मुधाजीवी' नहीं होता वह जिह्वा-लोपु बन भ्राम्य को नष्ट कर डालता है। इसलिए आजीववृत्तिता अनाचार है।

साधु सदा याचित ग्रहण करता है कभी भी अयाचित नहीं^९। अतः उसे गृहस्थ के यहाँ गयेषणा के लिए जाना होता है। संभव है गृहस्थ के घर में देने के योग्य अनेक वस्तुओं के होने पर भी वह साधु को न वे अथवा अल्प वे अथवा हल्की वस्तु दे। यह अलग परीक्ष है। जो मिश्र गृहस्थावस्था के कुल आदि का उल्लेख कर या परिचय दे उनके सहारे मित्रा प्राप्त करता है, वह एक तरह की दीनवृत्ति का परिचय देता है। इसलिए भी आजीववृत्तिता अनाचार है।

३६. तप्तानिबृत्तमोजित्वं (तप्तानिबृत्तमोदसं) :

तप्त और अनिबृत्त इन दो शब्दों का समास मिश्र (संचित-अचित्त) वस्तु का अर्थ जताने के लिए हुआ है। जितनी दृश्य वस्तुएँ हैं वे पहले संचित होती हैं। उनमें से जब जीव च्युत हो जाते हैं, केवल शरीर रह जाते हैं, तब वे वस्तुएँ अचित्त बन जाती हैं। जीवों का च्यवन काल-मर्यादा के अनुसार स्वयं होता है और विरोधी-पदार्थ के संयोग से काल-मर्यादा से पहले भी हो सकता है। जीवों की वस्तु के कारण-भूत विरोधी पदार्थ स्वयं कहलाते हैं। अग्नि मिट्टी, जल, वनस्पति और त्रस जीवों का शरभ है। जल और वनस्पति संचित होते हैं। अग्नि से उबालने पर वे अचित्त हो जाते हैं। किन्तु ये पूर्ण-मात्रा में उबाले हुए न हो उस स्थिति में मिश्र बन जाते हैं—कुछ जीव मरते हैं कुछ नहीं मरते इसलिए वे संचित-अचित्त बन जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को तप्तानिबृत्त कहा जाता है^{१०}।

प्रस्तुत सूत्र ५.२.२२ में तप्तानिबृत्त जल लेने का निषेध मिलता है तथा ८.६ में 'तप्तफासुय' जल लेने की आज्ञा दी है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल गर्म होने मात्र से जल अचित्त नहीं होता। किन्तु वह पूर्णमात्रा में गर्म होने से अचित्त होता है। मात्रा की पूर्णता के बारे में चूर्णिकार और टीकाकार का आशय यह है कि त्रिदण्डोद्भूत—तीन बार उबलने पर ही जब अचित्त होता है, अव्यथा नहीं^{११}।

१- उत्त० १५.१६ : अक्षित्यजीवी ... मिश्रः ।

२- व्यवहार भाष्य २५३।

३- भ्रमण सू० पु० ४३२ : बाह्यं हृदं निमित्तं आजीव वजीमने तिगिच्छा य ।

कोहे मात्मे आत्मा लोभे य हर्षति वस एए ॥

४- नि० १३.६७ : के मिश्र आजीवपिण्डं भूजति भुञ्जतं वा सातिग्याति ।

५- नि० भा० पा० ४४१० : के मिश्राऽऽजीवपिण्डं, गिण्डेयसं तु अहव सातिग्ये ।

लो आत्मा अणवत्त्वं, मिश्रस्य-विराधनं पाये ॥

६- हा० टी० १०.१८१ : 'मुधाजीवी' सर्वथा अनिवातजीवी, आत्मासमाजीवक इत्यन्ये ।

७- वस० ५.१.१०० : मुहावाहं मुहाजीवी, वो वि गच्छति सोमय^१ ।

८- उत्त० २.८८ : सत्त्वं ते जाययं होह, नत्वि किंचि अजाययं ।

९- अ० पू० पु० ६१ : आत जातीयवग्निरपिण्डं तं तरावपरिगिभुजं ।

१०- (क) अ० पू० पु० ६१ : अहवा सप्तमवि तिति बारे अणुवर्त्तं अविभुजं ।

(ख) नि० पू० पु० ११२ : अहवा सप्तमवि आहो तिभि धाराभि अ उवर्त्तं नवह ताहे तं अनिभुजं, सचित्सति पुनं नवह ।

(ग) हा० टी० १०.११७ : 'तप्तानिबृत्तमोजित्वं'—तप्तं य तप्तानिबृत्तं य—अतिवर्त्तमनुत्तं वेति विद्वद्, उक्तमित्ति विवेचयाम्यनुत्तरपा गम्यते, तदुपेक्षितं—मिषस्यविरोधकमोजित्वं इत्यर्थः ।

वच० ५.२.२२ में 'वियमं वा तत्तन्निबुद्धं' और ८.६ में 'उत्तिपोदय तत्तत्तन्निबुद्धं'—इन दोनों स्मरणों में क्रमशः तत्तन्निबुद्धं जल का निषेध और तत्तन्निबुद्धं जल का विधान है। किन्तु प्रत्युत स्वल्प में तत्तन्निबुद्धं के साथ भोजित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसका सम्बन्ध अवत और पान दोनों से है। इसलिए एक बार भुने हुए सभी—वाय्य को लेने का निषेध किया गया है। गर्म होने के बाद ठंडा हुआ पानी कुछ समय में फिर संचित हो जाता है उसे भी 'तत्तन्निबुद्धं' कहा गया है।

अवस्थासिद्धि के अनुसार शीघ्र-काल में एक दिन-रात के बाद गर्म पानी फिर संचित हो जाता है। तथा हेमन्त और वर्षा-ऋतु में पूर्वाह्न में गर्म किया हुआ जल अपराह्न में संचित हो जाता है। जिनवास महत्तर का भी यही अविमर्श रहा है। टीकाकार ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। भोजननिबुद्धि आदि प्रयोगों में अवचित वस्तु के फिर से संचित होने का वर्णन मिलता है। जल की योग्य अवचित ही होती है।

सूत्रकृताङ्ग (२.३.५६) के अनुसार जल के जीव दो प्रकार के होते हैं—वात-योगिक और उदक-योगिक। उदक-योगिक जल के जीव उदक में ही पैदा होते हैं। वे संचित उदक में ही पैदा हों, अवचित में नहीं हो ऐसे विभाग का आधार नहीं मिलता क्योंकि वह अवचित-योगिक भी है। इसलिए यह सूत्रन दृष्टि से विमर्शनीय है। प्राणी-विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत ही महत्व का है।

अपवाय महावीर ने कहा है—“साधु के सामने ऐसे अवसर, ऐसे लोक उपस्थित किए जा सकते हैं—अन्य दर्शनियों द्वारा मोक्ष का सम्बन्ध कामे-नीचे के साथ नहीं जोड़ा गया है और न संचित-अवचित के साथ। पूर्व में तप तपने वाले तपोधन कच्चे जल का सेवन कर ही मोक्ष प्राप्त हुए। जैसे ही नमि आहार न कर सिद्ध हुए और राममुत्त ने आहार कर सिद्धि प्राप्त की। बाहुक कच्चा जल पीकर सिद्ध हुए और तारागण ऋषि ने परिणत जल पीकर सिद्धि प्राप्त की। श्रवित ऋषि, देविल ऋषि तथा ईषायन और पराशर जैसे जगत् विख्यात और सर्व सम्मत महापुरुष कच्चे जल, बीज और हरी वनस्पति का भोजन कर सिद्ध हो चुके हैं।” उगहोने पुनः कहा है “यह सुनकर मन्द बुद्धि साधु उसी प्रकार विषादादि को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार कि बोक आदि से लदा हुआ गया, अवसा अग्नि आदि उपद्रवों के अवसर पर लकड़ी के सहारे चलने वाला जूला पुरुष।” महावीर के उपदेश का सार है कि अन्य दर्शनियों के द्वारा सिद्धान्तों की ऐसी आलोचना होने पर चर्चाना नहीं चाहिए। उत्तराध्यायन में कहा है—“अनाचार से घृणा करने वाला लज्जावान् सयमी प्यास से पीड़ित होने पर संचित जल का सेवन न करे किन्तु प्रासुक पानी की गवेषणा करे। निर्जन मार्ग से जाता हुआ मुनि तीव्र प्यास से व्याकुल हो जाय तथा मुह सूखने लगे तो भी दीनतारहित होकर कष्ट सहन करे५।”

१—वच० ५.२.२०।

२—(क) अ० ब० पृ० ६१ : अह्वा तत्त पणित पुणो सीतलीभूतं आउवाकयपरिणामं जाति त् अपरिणय अभिबुद्ध, गिम्हे अहो-रत्तेन सच्चित्तो भवति, हेमन्त-भासासु पुष्पम्हे कत अवहरं ।

(ख) बि० ब० पृ० ११४ : तसं वाप्यो त पुणो सीतलीभूतमभिबुद्ध भग्गइ, तं च गिम्हे, रत्ति पञ्चुत्तिवं सच्चित्तोभवइ, हेमन्तभासासु पुष्पम्हे कयं अवहरं सच्चित्तो भवति, एव सच्चित्तं ओ भुंजइ सो तस्साभिबुद्धोई भवइ ।

३—डा० ३.१०१ : सिद्धिा ओणो पणत्ता त अहा—सच्चित्ता अच्चित्ता ओत्तिा। एवं एगिद्वियाय विगिद्वियाय समुच्छिन्नमणुसत्तिय-तिरिक्कओपियाय समुच्छिन्नमणुसत्तिय य ।

४—सूत्र० १.३.५.१-५ : आहंशु महापरित्ता, एण्णि तरासओषणा ।

उवएण सिद्धिमावणा, तत्त मंदो चित्थोमइ ॥

अभुद्विया नवी बिहेही, रायमुत्ते य भुद्विया ।

आहुए उवां ओषणा, तन्हा मारावणे रिस्सो ॥

आसिन्हे देविन्हे सेव, ओषावण महापरित्तो ।

मारासरे वण ओषणा, ओषाणि हरियाणि य ॥

एए पुब्बं महापरित्ता, आहिया इह समत्ता ।

ओषणा ओषोवणं सिद्धा, इह येमणमुत्तुत्त ॥

तत्त मंदा चित्थोपत्ति, आह्मिण्णत्ता य मह्मा ।

सिद्धो परिस्सत्ति, निद्वत्तयी य संभवे ॥

५—उत्त० २.४.५ : तयो पुद्दो पिवासाए, वोण्णो जी लज्जलज्ज ए ।

सीओवण न सेविष्सा, विवट्ठसेत्तणं वरे ॥

किन्नामासुप कम्मेसु, आउरे सुपिवासिए ।

वरिपुक्कमुहोओके, तं सित्तिन्हे वरीत्तं ॥

३७. आतुर-स्मरण (आउरस्तरणाणि च) :

सूत्रकृताङ्ग में केवल 'सरण' शब्द का प्रयोग मिलता है^१। पर वहाँ चर्चित विषय की समानता से यह स्पष्ट है कि 'सरण' शब्द से 'आउरस्तरण' ही अभिप्रेत है। उत्तराध्ययन में 'आउरे सरण' पाठ मिलता है^२।

'सरण' शब्द के संस्कृत रूप 'स्मरण' और 'धारण'—ये दो बनते हैं^३। स्मरण का अर्थ है—याद करना और धारण के अर्थ हैं—

(१) प्राण और (२) घर—आश्रय—स्थान^४।

इन दो रूपों के आधार से पाँच अर्थ मिलते हैं ।

(१) केवल 'सरण' शब्द का प्रयोग होने से सूत्रकृताङ्ग की पूर्णि में इसका अर्थ पूर्व-भुक्त काम-क्रोडा का स्मरण किया है^५। सीलाङ्गसूरि को भी यह अर्थ अभिप्रेत है^६।

(२) दशवैकालिक के भूमिकार अगस्त्यसिंह ने 'आउर' शब्द जुड़ा होने से इसका अर्थ भुषा आदि से पीड़ित होने पर पूर्व-भुक्त वस्तुओं का स्मरण करना किया है^७। जिनदास और हरिभद्र सूरि को भी यही अर्थ अभिप्रेत है^८।

(३) उत्तराध्ययन के भूमिकार नेमिचन्द्र सूरि ने इसका अर्थ—रोगानुर होने पर माता-पिता आदि का स्मरण करना किया है^९।

(४) दशवैकालिक की पूर्णियों में 'सरण' का अनातुर को धारण देना ऐसा अर्थ है। हरिभद्र सूरि ने बोधातुरों को आश्रय देना अर्थ किया है^{१०}।

(५) रुण होने पर आतुरालय या आरोग्यशाला में शर्तों होता यह अर्थ भी प्राप्त है^{११}।

इस प्रकार 'आउरस्तरण' के पाँच अर्थ हो जाते हैं। तीन 'स्मरण' रूप के आधार पर और दो 'धारण' रूप के आधार पर।

'आतुर' शब्द का अर्थ है—'पीड़ित'। काम, भुषा, भय आदि से मनुष्य आतुर होता है और आतुर यथा में वह उक्त प्रकार की साधक चेष्टाएँ करता है। किन्तु निर्ग्रन्थ के लिए ऐसा करना अनाचार है।

प्रश्न उठता है—सन्तुओं से अभिभूत को धारण देना अनाचार क्यों है? इसके उत्तर में भूमिकार कहते हैं—“बो साधु स्वान—आश्रय देता है, उसे अधिकरण दोष होता है। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि उसके सन्तु को प्रवेष्ट होता है^{१२}।” इसी तरह आरोग्यशाला में प्रवेश करना साधु को न कल्पने से अनाचार है^{१३}।

१—सूत्र० १.६.२१ : आसंखी पलियके य, भित्तिज्जं च मिहत्तरे ।

सपुच्छणं सरणं वा, त विज्जं । परिआणिया ॥

२—सूत्र० १.६.१२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २० ।

३—उत्त० १.५.८ : मन्त मूल बि'हं वेज्जबित्तं, वमणकिरेयणपुमगेरासिणारं ।
आउरे सरणं तिपिण्डियं च, तं परिणाय परिणय स भिक्खू ॥

४—हा० टी० पृ० ११७-१८ : आतुरस्तरणाणि ... आतुरस्तरणाणि वा ।

५—अ० चि० ४ : ५७ ।

६—सू० पू० पृ० २२२ : सरणं पुच्छरतपुच्छकीलियायं ।

७—सू० १.६.२१ टीका पृ० १८२ : पूर्वकीर्तितस्मरणम् ।

८—अ० पू० पृ० ६१ : सुहावीहिं परीतेहिं आउरेणं सितोवकादिपुम्भानुरसरणं ।

९ (क) जि० पू० पृ० ११४ : आउरीभुतस्तं पुच्छपुराणुत्तरणं ।

(ख) हा० टी० पृ० ११७ : भुषाधातुराणां पूर्वोपभुक्तस्मरणाणि ।

१०—उत्त० १.५.८ ने० टी० पृ० २१७ : सुवन्त्ययवाङ् 'आतुरस्त्व' रोगपीडितस्य स्मरणं 'हा तात ! हा मातः !' इत्यादिपुण्यम् ।

११—(क) अ० पू० पृ० ६१ : सत्पूहिं वा अभिभूतस्तं सरणं अवति वारेणि लोभासं वा वेति ।

(ख) जि० पू० पृ० ११४ : अहंवा सत्पूहिं अभिभूतस्तं सरणं वेद, सरणं प्राय उवस्तए ठाणंति पुणं भवइ.....

(ग) हा० टी० पृ० ११८ : आतुरस्तरणाणि वा—बोधातुराभयवामाणि ।

१२—(क) अ० पू० पृ० ६१ : अहंवा सरणं आरोग्यशालां तस्य पयोसो मिलापस्त ।

(ख) जि० पू० पृ० ११४ : अहंवा आउरस्तरणाणि ति आरोग्यशालायां यन्तीति ।

१३—(क) अ० पू० पृ० ६१ : तस्य अधिकरणं होता, पयोसं वा ते सत्पु आणुज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० ११४ : तस्य उवस्तए ठाणं वेतस्त अधिकरणयोसो अवति सो वा तस्य सत्पु पयोसमावज्जेवमा ।

१४—जि० पू० पृ० ११४ : तस्य न कप्पइ मिलापस्त पवित्तं एतवधि तेति अणाहम् ।

श्लोक ७ :

३८. अनिर्वृत, सचित, आमक (अनिर्वृते च, सचिते च, आमए च)

इन तीनों का एक ही अर्थ है । जिस वस्तु पर वस्त्रादि का व्यवहार तो हुआ है पर जो श्रासक—जीव-रहित—नहीं हो पायी हो उसे अनिर्वृत कहते हैं । 'निर्वृत' का अर्थ है शान्त । अनिर्वृत—अर्थात् जिससे प्राण बलग्न नहीं हुए हैं । जिस पर वस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, अतः जो वस्तु मूलतः ही सजीव है उसे सचित कहते हैं । आमक का अर्थ है—कच्चा । जो फलादि कच्चे हैं, वे भी सचित होते हैं । इस तरह 'अनिर्वृत' और 'आमक' ये दोनों शब्द सचित के पर्यायवाची हैं । ये तीनों शब्द सजीवता के द्योतक हैं ।

३९. इक्षु-खण्ड (उच्छुखण्डे च) :

यहाँ सचिरा इक्षु-खण्ड के ग्रहण को अनाचार कहा है । ५.१.७३ में इक्षु-खण्ड लेने का जो निषेध है, उसका कारण इससे भ्रम है । उसमें कंकने का अथ अधिक होने से वहाँ उसे अनाहार कहा है ।

भूतिका रश्मि और टीका के अनुसार जिसमें दो पोर विद्यमान हों, वह इक्षु-खण्ड सचित ही रहता है^५ ।

४०. कद और मूल (कदे मूले च) :

कद-मूल तथा मूल-कद ये दो भिन्न प्रयोग हैं । जहाँ मूल और कद ऐसा प्रयोग होता है वहाँ वे मूल आदि की क्रमिक अवस्था के बोधक होते हैं । मूल का सबसे निचला भाग मूल और उसके ऊपर का भाग कद कहलाता है । जहाँ कद और मूल ऐसा प्रयोग होता है वहाँ कद का अर्थ साकरकद आदि कनिष्ठ जड़ और मूल का अर्थ सामान्य जड़ होता है^६ ।

४१. बीज (बीए च) :

बीज का अर्थ गेहूँ, तिल आदि धान्य विशेष है^७ ।

श्लोक ८ :

४२. सौवर्चल (सौवर्चले च)

इस श्लोक में सौवर्चल, सैन्धव, रोमा लवण, सामुद्र, पाणुसार और काला लवण—ये छः प्रकार के लवण बतलाए गए हैं ।

अवस्थासिंह स्वविर के अनुसार सौवर्चल नामक उदरागव्य के एक पर्वत की खान से निकलता था^८ । जिनवास महत्तर इनकी खानों को संघा नामक की खानों के बीच-बीच में बतलाते हैं^९ । चरक के अनुसार यह कृत्रिम लवण है^{१०} ।

१—(क) अ० बृ० पु० ६२ : अनिर्वृतं.....तं पुन जीवअविण्णजड, निण्णुओ सत्तो मत्तो 'आमगं अपरिणत्तं' आमग सचित्तरं ।

(ख) बि० बृ० पु० ११५ : निण्णुत्तं पुन जीवविण्णजडं अण्णज, अहा निवधातो जीओ, पत्तो.सिबुलं अबह.....आमगं अबति असत्परिणय ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : अनिर्वृतम्—अपरिणतम् ;आमकं आमगं सचित्तरं ।

२—(क) अ० बृ० पु० ६२ : उच्छुखण्डं दोषु पोरेषु सरमाणेषु अनिर्वृत ।

(ख) बि० बृ० पु० ११५ : उच्छुखण्डमपि दोषु पोरेषु बहुमाणेषु अनिर्वृतं अबह ।

(ग) हा० टी० प० ११८ 'इक्षुखण्डं' अपरिणतं द्विपरिणतं यद्वर्तते ।

३—(क) अ० बृ० पु० ६२ : कदा अनकावतो ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : 'कावो'—अकम्पाविः मूल च' सट्टमूकावि ।

४—(क) अ० बृ० पु० ६२ : बीता वण्णवित्तो ।

(ख) बि० बृ० पु० ११५ : बीता योवृत्तित्ताणिचो ।

५—अ० बृ० पु० ६२ : सौवर्चलं उत्तरावहे पम्भत्तस्स लवणजाणीसु सभत्तं ।

६—बि० बृ० पु० ११५ : सौवर्चलं माम सौवर्चलोपपम्भयस्स अंतरत्तरेसु सोणजाणीओ अबति ।

७—चरक (सु०) २७.२६६ पु० २५० पाद-टि० १ : सौवर्चलं प्रसारणीकम्पत्तसत्तलवणसंघोमात् । अनिवाहेन निर्वृतम् । इति उल्लेखः । आयुर्वेद के आचार्य सौवर्चल और चिद्र जल्य को कृत्रिम मानते हैं — वैद्यो रसतरंगिणी ।

सैन्धव नमक सिन्धु देश (सिंध-प्रदेश) के पर्वत की खान से पैदा होता है^१। आचार्य हेमचन्द्र ने सैन्धव को नदी-भव माना है^२। सैन्धव के बाव लोग शब्द आया है। बृत्तिकार उसे सैन्धव का विशेष्य मानते हैं और हरिभद्र सूरि उसे सांभर के लवण का बाष्पक मानते हैं^३।

अगस्त्यसिंह स्वभिर के अनुसार जो क्मा में हो वह रोमा लवण है^४। रोमक या क्मा-भव को कुछ कोषकार सामान्य नमक का बाष्पक मानते हैं और कुछ सांभर नमक का^५। किन्तु क्मा का अर्थ है लवण की खान^६। जिनदास महत्तर क्मा देश में होनेवाला नमक क्मा लवण इतना ही लिख उसे छोड़ देते हैं^७। किन्तु यह कहाँ था, उसकी चर्चा नहीं करते।

सामुद्र—सांभर के लवण को सामुद्र कहते हैं। समुद्र के जल की वयारियों में छोड़कर जमाया जानेवाला नमक सामुद्र है^८।

पांशुसार^९—सारी-मिट्टी (नोमी-मिट्टी) से निकाला हुआ नमक^{१०}।

काला नमक—बृत्तिकार के अनुसार कृष्ण नमक सैन्धव-पर्वत के बीच-बीच की खानों में होता है^{११}। कोषकारों ने कृष्ण नमक को सोवर्चल का ही एक प्रकार माना है, उसके लिए तिलक शब्द है^{१२}।

शरक में काले नमक और सोवर्चल (सोवर्चल) को गुण में समान माना गया है। काले नमक में मध्व नहीं होती। सोवर्चल के इन्ध में यही भेद है^{१३}। शरक में काले नमक का दक्षिण-समुद्र के समीप होना बताया है^{१४}।

इलोक ६ :

४३. धूम-नेत्र (धूम-नेत्रि) :

शिर-रोग से बचने के लिए धूम-पान करना अच्छा धूम-पान की शालाका रखना अच्छा शरीर व वस्त्र को धूप लेना—यह अगस्त्यसिंह स्वभिर की व्याख्या है^{१५}, जो कमयः धूम, धूम-नेत्र और धूपन शब्द के आधार पर हुई है।

धूम-नेत्र का निषेध उत्तराध्याय में भी मिलता है^{१६}। यद्यपि टीकाकारों ने धूम और नेत्र को धूमक मानकर व्याख्या की है पर वह

१—(क) अ० धू० पृ० ६२ : सैन्धव सैन्धवलोग्यव्यवृत्ते संभवति ।

(ख) बि० धू० पृ० ११५ : सैन्धव नाम सिन्धवलोग्यव्यवृत्त सत्त्व सिन्धवलोक्यं भवति ।

२—अ० बि० ४.७ : सैन्धव तु नदी भवत् ।

३—हा० टी० प० ११८ : 'लवण च' सांभरिलवण ।

४—अ० धू० पृ० ६२ : क्मालोम क्माए भवति ।

५—अ० बि० ४.८ : कौ रत्नप्रभा व्याख्या ।

६—अ० बि० ४.७ : क्मा लवणखानिः स्यात् ।

७—बि० धू० पृ० ११५ : क्मालोक्यं क्मावितए भवति ।

८ (क) अ० धू० पृ० ६२ : सांभरीलोक्यं सामुद्रं, सामुद्रपाणीयं रिभे केव.रविकलमाद्युत्तं लवणं भवति ।

(ख) बि० धू० पृ० ११५ : समुद्रलोक्यं सामुद्रपाणीयं तं कट्टीए निम्बन्धु रिभ.कूनीए वारिष्ठव्यवृत्तं लोक्यं भवति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : सामुद्रं—सामुद्रलवणमेव ।

९—शरक० सू० २७.१०६ टीका : पांशु धूर्चलधूमवत् ।

१०—(क) अ० धू० पृ० ६२ : पशुकारो क्लो कश्चिज्जंतो अद्भुतुण भवति ।

(ख) बि० धू० पृ० ११५ : पशुकारो क्लो भवति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : 'पांशुसारच' ऊनरलवण ।

११—(क) अ० धू० पृ० ६२ : तस्मै सैन्धवव्यवृत्तस्य अंतरतरेषु (क्मालोक्यं) क्षाणीषु संभवति ।

(ख) बि० धू० पृ० ११५ : तस्मै सैन्धवव्यवृत्तस्य अंतरतरेषु काला लोक्यं क्षाणीषो भवति ।

१२—अ० बि० ४.६ : सोवर्चलस्य चक तुर्णं धूमनामान्, कृष्णे तु तत्र तिलकः.....

१३—शरक० सू० २७.२६८ : न काललवणे मध्वः सोवर्चलधूमवत् तै ।

१४—शरक० सू० २७.२६९ पाठ-टि० १ : वक्षस्तु काललवणटीकायां काललवणं सोवर्चलधूमवत् दक्षिणतनुधूमसमीपे भवतीत्याह ।

१५—अ० धू० पृ० ६२ : धूम विदति 'मा शिररोगातिभ्यो भविस्सति' शारोपणविद्वम्बं, अथा "धूमने" ति धूमनमसत्ताया, धूनेति वा अप्यायं दध्यादि वा ।

१६—उत्त० १५.८ :धूमनिरिधयधूमनेतसिन्धवायं ।

आहरे सरवं सिन्धिविधु च, तं परिग्राह्य परिग्राह्यं च भिक्कु ॥

अज्ञान नहीं है। नैम की धूम्र मानने के कारण उन्हें उसका अर्थ अन्वय करना पड़ा, जो कि बलात् काया हुआ-ता लगता है।

विनयास महत्तर के अनुसार रोग की आशंका व शोक आदि से बचने के लिए अथवा मानसिक-आह्लाद के लिए धूम का प्रयोग किया जाता था।

विशेष में अन्धतीव्रिक और दुष्टत्व के द्वारा घर पर लगे धूम को उत्तरवाने वाले भिक्षु के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है।^१ वायव्यार के अनुसार बहु आदि की ओषध के धूम में धूम का प्रयोग होता था। इसकी पुष्टि चरक से भी होती है।

यह उल्लेख धूम-धूम के लिए है किन्तु अनाचार के प्रकरण में जो धूम-नेत्र (धूम-पान की नली) का उल्लेख है, उसका सम्बन्ध चरकोक्त वैद्यनिक, स्त्रीहिक और प्रायोगिक धूम से है। प्रतिदिन धूम-पानार्थ उपयुक्त होनेवाली बर्तन को प्रायोगिकी-वर्ति, स्नेहार्थ उपयुक्त होनेवाली वृत्ति को स्त्रीहिकी-वर्ति और दोष-विशेषन के लिए उपयुक्त होनेवाली बर्तन को वैद्यनिकी-वर्ति कहा जाता है। प्रायोगिकी-वर्ति के पान की विधि इस प्रकार बतलाई गई है—पी आदि स्नेह से चुराकर बर्तन का एक पादार्ध धूम-नेत्र पर लगाएँ और दूसरे पादार्ध पर ध्यान लगाएँ। इस विधिकर वायव्यिकी-वर्ति द्वारा धूम-पान करें।

उत्तराध्यायन के व्याख्याकारों ने धूम को नैमित्तिक आदि से सम्बन्धित माना है। चरक में नैमित्तिक आदि के धूम को शिरोविशेषन करने वाला माना गया है।

धूम-नेत्र कैसा होना चाहिए, किसका होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए तथा धूम-पान क्यों और कब करना चाहिए, इनका पूरा विचार प्रस्तुत प्रकरण में है। सुवृत्त के चिकित्सा-स्थान के चालीसवें अध्याय में धूम का विवाद वर्णन है। वहाँ धूम के पाँच प्रकार बतलाए हैं।

चरकोक्त तीन प्रकारों के अतिरिक्त 'सध्व' और 'वामनीय' ये दो और हैं।

सुवृत्ताङ्ग में धूम और धूम-पान दोनों का निषेध है। शीलाङ्क सूरि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि मुनि शरीर और बन्ध को धूम न दे और खाँसी आदि को मिटाने के लिए योग-वर्ति-निष्पाहित धूम न पीएँ।

सूत्रकार ने धूम के अर्थ में 'धूम' का प्रयोग किया है और सर्वनाम के द्वारा धूम के अर्थ में उसीको ग्रहण किया है। इससे ज्ञान पड़ता है कि मात्स्यिक साहित्य में धूम और धूम दोनों के लिए 'धूम' शब्द का प्रयोग प्रचलित था। हरिदत्त सूरि ने भी इसका उल्लेख किया है।

प्रस्तुत श्लोक में केवल 'धूमन' शब्द का ही प्रयोग होता तो इसके धूम और धूम ये दोनों अर्थ हो जाते, किन्तु यहाँ 'धूम-वैति'

१—उत्त० १५.८ वेमि० पु० प० २१७. 'नेस' ति नेत्रशब्देन नेत्रसंस्कारकमिह सवीराभ्यन्तरी गृह्यते।

२—जि० पु० पु० ११५ : धूमवैति नाम आरोग्यवहिकम् करेह धूमपि, इमां सोपाह्वाने न चविस्तति।

३—नि० १.५७ : ने भिक्षु धूमधूम अन्धतियेयं वा गरित्येयं वा परिसाकावेह, परिसाकावेत वा सातिष्कति।

४—नि० भा० भा० ७८६ : घरकुलोसुहृदोऽने, बहु किमिदमकण्डु अगताः।

घरकुलोसि भिक्षु, लब्धासि धूमपुष्टा ॥

५—चरक० सु० ३.४-६ पु० २६ : कुष्ठ, बहु, अगवर्, अर्ध, पाप्मा आदि रोगों के नाश के लिए सह योग बतलाए हैं। इनमें छठे योग में और वस्तुओं के साथ गृह-धूम भी है—

मन.सिन्धवे गृहधूम एका, काशीनमुत्तारान्दरीअसवः। ४ ॥

कुष्ठानि कुष्ठानि भव कासार्, दुर्गन्धस्तु कितिं सवदु।

अगवर्तान्दरीअसवः सवार्, ह्युः प्रयुक्तास्तुचिरान्दरीअसवः ॥ ६ ॥

६—चरक० सु० ५.२१ : कुष्ठां निवर्ततां वति धूमनेवापितां नरः।

स्नेहास्तामनिसंयुष्टां पिबेत्प्रायोगिकीं युजाय ॥

७—उत्त० १५.८ वेमि० पु० प० २१७ : धूमं—मन.शिक्षाविसम्बन्धि।

८—चरक० सु० ५.२३ : स्वेता क्षीतिमतां धूम हरितानं मनःसिन्धु।

मन्त्रवाचाधुमवासा धूमः सर्वविशेषकम् ॥

९—(क) सु० २.१.१५ : जो धूमके, जो तं परिजायिएन।

(ख) यही २.४.६६ : जो धूमपित पिनाइते।

१०—सु० २.१.१५ टी० प० २६६ : तथा गो शरीरस्य स्वीकृत्यमात्रं वा धूमं कुर्वीत आदि कासलक्षणमयानं तं धूमं योगवर्तिनिष्पादितवापिधिति।

शब्द का प्रयोग है इसलिए इसका सम्बन्ध धूम-पान से ही होना चाहिए। वसन, विरेचन और वस्ति-कर्म के साथ 'धूम-नेत्र' का निकट सम्बन्ध है। इसलिए प्रकरण की दृष्टि से भी 'धूपन' की अपेक्षा 'धूम-नेत्र' अधिक उपयुक्त है।

अगस्त्यमिह स्वयं विरेचने 'धूमनेति' पाठ को मूल माना है^१ और 'धूमनेति' को पाठान्तर। हरिश्चंद्र सूत्रि ने मूल पाठ 'धूमनेति' मान कर उसका संस्कृत रूप धूपन किया है और मतान्तर का उल्लेख करते हुए उन्हीने इसका अर्थ धूम-पान भी किया है^२। अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर जूणिफारो के अनुसार मुख्य अर्थ धूम-पान है और धूप-नेत्रा गौण अर्थ है। टीकाकार के अभिमत में धूप-नेत्रा मुख्य अर्थ है और धूम-पान गौण। इस स्थिति में मूल पाठ का निश्चय करना कठिन होता है, किन्तु इसके साथ जुड़े हुए 'इति' शब्द की अर्थहीनता और उतावधायन में प्रयुक्त 'धूमनेति'^३ के आधार पर ऐसा लगता है कि मूल पाठ 'धूमनेति' या 'धूमनेति' रहा है। बाद में प्रतिनिधि होते-होते यह 'धूमनेति' के रूप में बदल गया—ऐसा सम्भव है। प्राकृत के लिङ्ग अन्तर्ग होते हैं, इसलिए सम्भव है यह धूमनेति या धूमनेति भी रहा हो।

ओष-भिन्नु धूम-पान करने लगे तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें धूम-नेत्र की अनुमति दी।^४ फिर भिन्नु सुवर्ण, रौप्य आदि के धूम-नेत्र रखने लगे।^५ इससे लगता है कि भिन्नुओं और सन्यासियों ने धूम-पान करने के लिए धूम-नेत्र रखने की प्रथा थी, किन्तु भगवान् महावीर ने अपने निबंधों को इसे रखने की अनुमति नहीं दी।

४४ वसन, वस्तिकर्म, विरेचन (वसने य^६ ...वत्पीकम्म विरेयेने^७) :

वसन का अर्थ है उल्टी करना, मदनकल आदि के प्रयोग से बाहर निकालना। इसे ऊर्ध्व-विरेक कहा है^८ :

अपान-मार्ग के द्वारा स्नेह आदि के प्रयोग के वस्तिकर्म कहा जाता है। आपुर्वेद में विभिन्न प्रकार के वस्तिकर्मों का उल्लेख मिलता है^९। अगस्त्यमिह स्वयं विरेचन के अनुसार चर्म की नली को 'वस्ति' कहते हैं। उसके द्वारा स्नेह का चढ़ाना वस्तिकर्म है^{१०}। त्रिनवात और हरिमद्र ने भी यही अर्थ दिया है^{११}। नितीय चूणिकाकर के अनुसार वस्तिकर्म कटि-वात, अर्ध आदि को मिटाने के लिए किया जाता था^{१२}।

विरेचन का अर्थ है—जुलाब के द्वारा नल को दूर करना। इसे अर्धोविरेक कहा है^{१३}। इन्हें यहाँ अतिचार कहा है। इनका निषेध भूषकताङ्ग में भी आया है^{१४}।

१—चरक० सू० ३.१७-३७।

२—अ० पू० पृ० ६२ : धूमनेति सिलोपो।

३—हा० टी० प० ११८ : धूपनमित्यामबस्त्रादेरनावरितम्। प्राकृतशैल्या अनागतभ्यामिधुन्युत्तये धूमपानमित्यप्ये व्याचक्षते।

४—उत्ता० १५.८।

५—विनयपिटक : महावग्ग ६.२.७ : अनुजानामि भिक्खवे धूमनेति।

६—विनयपिटक : महावग्ग ६.२.७ : भिक्खु उक्खाचचानि धूमनेतानि चारेति—सोवन्धममं कपियसयं।

७—(क) अ० पू० : वसने चक्षुषं।

(ख) हा० टी० प० ११८ : वसनम् वसनकलाविना।

(ग) सूत्र० १.६.१२ टी० प० १८० : वसनम्—ऊर्ध्वविरेकः।

८—चरक० संहिता १।

९—अ० पू० पृ० ६२ : वत्पी—जिरोहाविवाणत्वं चम्ममयो नातिवाउत्तो क्षीरति तेवं कम्मं—अपापायं सितेहाविवाणं वस्तिचम्मं।

१०—(क) वि० पू० पृ० ११५ : वत्पीकम्मं नाम वत्पी वद्मो अम्ह, तेज वद्मय अथाहिं अविद्मये विच्छंति।

(ख) हा० टी० प० ११८ : वस्तिकर्मं पृष्ठकेन अधिष्ठाने स्नेहवत्।

११—नि० भा० मा० ४३३० जूणि पृ० १६२ : कटिवाचवरितविनासवत् च अपानहारेण वस्तिना तेल्लाविप्पवणं वस्तिचम्मं।

१२—(क) अ० पू० पृ० ६२ : विरेयेणं कलावादीहि सोचयं।

(ख) हा० टी० प० ११८ : विरेचनं वस्तिविना।

(ग) सू० १.६.१२ टी० प० १८० : विरेचनं—निक्काहासकमोविरेको।

१३—सू० १.६.१२ : वीसयं रवणं वेध, वत्पीकम्मं विरेयेणं।

वसनं वस प्रलीनं, तं विच्छंति। परिजायिना।

निषीध-आप्यकार के अनुसार 'रोग-प्रतिकार' के लिए नहीं किन्तु 'वेरा बर्ष' सुन्दर हो जाय, स्वर मधुर हो जाय, बल बढ़े जयभा में दीर्घ-आयु बर्ष, मैं हूँ होऊँ या स्मृत होऊँ—इन निमित्तों से वयन, विरेचन आदि करने वाला भिक्षु प्रायश्चित्त का पापी होता है ।

बुद्धिकारों में वयन, विरेचन और वस्तिकर्म्म को आरोग्य-प्रतिकर्म्म कहा है । जिनवास ने 'रोग न हो, इस निमित्त से इनका सेवन अकल्प्य कहा है' । इसी आधार पर हमने इन तीनों शब्दों के अनुवाद के साथ 'रोग की सम्भावना से बचने के लिए, रूप, बल आदि की बनाए रखने के लिए' बोझा है ।

निषीध में वयन, विरेचन के प्रायश्चित्त-सूत्र के अनन्तर अरोग-प्रतिकर्म्म का प्रायश्चित्त सूत्र है ।

रोग की सम्भावना से बचने की आकांक्षा और बर्ष, बल आदि की आकांक्षा भिन्न-भिन्न हैं ।

वयन, वस्तिकर्म्म, विरेचन के निषेध के ये दोनों प्रयोजन रहे हैं, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है ।

४५. वंशवण (वंशवणे) :

श्लोक ३ में 'वन्तपहोयणा' अनाचार का उल्लेख है और यहाँ 'वन्तवणे' का । दोनों में समानता होने से यहाँ संयुक्त विवेचन किया जा रहा है ।

'वन्तपहोयणा' का संस्कृत रूप 'वन्तप्रयाण' होता है । इसके निम्न अर्थ मिलते हैं :

(१) अगस्त्यसिंह स्वविर और जिनदास महतर ने इत शब्द का अर्थ काष्ठ, पानी आदि से दाँतों को पखारना किया है* ।

(२) हरिभद्र धूरि ने इसका अर्थ दाँतों का अंगुली आदि से प्रसादन करना किया है* । अंगुली आदि में वन्तकाष्ठ शामिल नहीं है । उसका उल्लेख उन्होंने 'वन्तवण' के अर्थ में किया है ।

उक्त दोनों अर्थों में यह पार्थक्य ध्यान देने जैसा है । 'वन्तवण' के निम्न अर्थ किये गये हैं :

(१) अगस्त्यसिंह स्वविर ने इसका अर्थ दाँतों की विमूषा करना किया है* ।

(२) जिनदास ने इसे 'लोकप्रसिद्ध' कहकर इसके अर्थ पर कोई प्रकाश नहीं बाला । सम्भवतः उनका आशय वतवण से है ।

(३) हरिभद्र धूरि ने इसका अर्थ वंशकाष्ठ किया है* ।

जिससे दाँतों का मल बिस कर उतारा जाता है उसे वंशकाष्ठ कहते हैं* ।

'वंशवण' शब्द वैष्णो प्रतीत होता है । वनस्पति, वृक्ष आदि के अर्थ में 'वन' शब्द प्रयुक्त हुआ है । सम्भव है काष्ठ या लकड़ी के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता हो । यदि इसे संस्कृत-अय माना जाय तो दन्त-वयन से दन्त-अवयव = वतवण हो सकता है ।

जिस काष्ठ-काष्ठ से दाँत पबित्र किये जाते हैं उसे दन्त (वा)वन कहा गया है* ।

वतवण अनाचार का अर्थ दातुन करना होता है ।

अगस्त्यसिंह स्वविर ने दोनों अनाचारों का अर्थ बिलकुल भिन्न किया है पर 'वंशवण' शब्द पर से 'दाँतों की विमूषा' करना—यह

१—नि० भा० पा० ४३३१ : वण्य-सर-कन्-मेहा, वंशवलीपलित-पासपुत्रा वा ।
दीहाज सहता वा, धूल-किसडा व तं कुम्भा ॥

२—(क) अ० पू० पु० ६२ : एताभि आरोग्यपरिकम्पानि कथयन्तवणवपान्तिव ।

(ख) नि० पू० पु० ११४ : एयाभि आरोग्यपरिकम्पानि वंश व कथ्य ।

३—नि० ११-१६, ४०, ४२ : ये भिक्षु वयणं करेति, करेतां वा सातिग्नयति ।

ये भिक्षु विरेचणं करेति, करेतां वा सातिग्नयति ।

ये भिक्षु अरोगे व परिकम्पं करेति, करेतां वा सातिग्नयति ।

४—(क) अ० पू० पु० ९० : वंशपहोयणं वंशव कटोवकादीहि वण्णालयं ।

(ख) नि० पू० पु० ११३ : वंशपहोयणं वाय वंशव कटोवकादीहि वण्णालयं ।

५—हा० टी० प० ११७ : 'वन्तप्रयाण' वंगुण्यादिना आलम्ब्य ।

६—अ० पू० पु० ९२ : वंशवणं वतवणं (विमूषा) ।

७—हा० टी० प० ११७ : वन्तकाष्ठं वा प्रतीतम् ।

८—उत्ता० १४, टी० पु० ७ : वन्तवणवणवणकाष्ठम् ।

९—अव० ४.२१० टी० प० ३१ : वन्ताः वृक्षान्—वणिजाः फिन्तसे वैण काष्ठवण्येण सहस्यवण्यम् ।

अर्थ नहीं मिलता। हरिभद्र सूर ने अंगुली और काष्ठ का सेव कर दोनों अनाचारों के अर्थों के पार्यवय को रखा है, वह ठीक प्रतीत होता है।

सूत्रकृताङ्ग में 'दंतपक्वालेज्ज' शब्द मिलता है^१। जिससे दांतों का प्रक्षालन किया जाता है—दांत मल-रहित किये जाते हैं, उस काष्ठ को दंत-प्रक्षालन कहते हैं^२। कदम्ब काष्ठानि से दांतों को साफ करना भी दंत-प्रक्षालन है^३।

साप्तिक दृष्टि से विचार किया जाय तो दंतप्रधान के अर्थ, दंत-प्रक्षालन की तरह, दंतों और दांतों को घोंसा दोनों हो सकते हैं जब कि दंतवन का अर्थ दंतों ही होता है। दोनों अनाचारों के अर्थ-पार्यवय की दृष्टि से यहाँ 'दंतप्रधान' का अर्थ दांतों को घोंसा और 'दंतवन' का अर्थ धातुन करना किया है।

सूत्रकृताङ्ग में कहा है : 'गो दतपक्वालेज्जं दत पक्वालेज्जा'। घीलाङ्कसुरि ने इसका अर्थ किया है -मुनि कदम्ब आदि के प्रक्षालन—दंतों से दांतों का प्रक्षालन न करे—उन्हे न धोए। यहाँ 'प्रक्षालन' शब्द के दोनों अर्थों का एक साथ प्रयोग है^४। यह दोनों अनाचारों के अर्थ को समाविष्ट करता है।

अनाचारों की प्रायश्चित्त विधि विधीय सून में मिलती है। वहाँ दांतों से सम्बन्ध रखने वाले तीन सूत्र हैं^५ -

(१) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दांतों को एक दिन या प्रतिदिन धिस्ता है, वह दोष का भागी होता है।

(२) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दांतों का एक दिन या प्रतिदिन प्रक्षालन करता है, या प्रधान करना है, वह दोष का भागी होता है।

(३) जो भिक्षु विभूषा के लिए अपने दांतों के फूंक मारता है या रगता है, वह दोष का भागी होता है।

इससे प्रकट है कि किसी एक दिन या प्रतिदिन दंतमजन करना, दांतों को घोंसा, दंतवन करना, फूंक मारना और रगना न सब साधु के लिए निषिद्ध कार्य हैं। इन कार्यों को करनेवाला साधु प्रायश्चित्त का भागी होता है।

श्री० अम्बकर ने 'दंतमजन' पाठ मान उसका अर्थ दांतों की रगता किया है। यदि ऐसा पाठ हो तो उनकी आर्थिक तुलना निम्नीय के दन्त-राग से हो सकती है।

आचार्य बट्टकेर ने प्रक्षालन, धारण आदि सारी क्रियाओं का 'दंतमजन' शब्द से समझ किया है -अंगुली, नख, अवलेखनी (दंतों) काली (मुग बिंदो), पनी, ककणी, दस की छान (चक्कल) आदि ने दात के मूल को खुद नहीं करना, यह इन्द्रिय-समय की रक्षा करने वाला 'अदंतमज' मूल गुणजन है^६।

बौद्ध-भिक्षु पहले दंतवन नहीं करते थे। दंतवन करते थे—(१) बाँसों को लाघ होता है, (२) मुग से दुर्गन्ध नहीं होती, (३) रस वासिनी नासिकां खुद होती हैं, (४) कफ और पित्त भोजन से नहीं लिपटते, (५) भोजन से कवि होती है—वे पाँच गुण बना बुद्ध ने भिक्षुओं को दंतवन की अनुमति दी। भिक्षु लम्बी दंतवन करते थे और उसीसे श्यामलूरो को पीटते थे। 'दुष्कट' का दोष बता बुद्ध ने उल्लेख से आठ अंगुल तक के दंतवन की और जग्यय ने चार अंगुल के दंतवन की अनुमति दी^७।

बौद्ध धर्म-शास्त्रों में बह्मचारी के लिए दन्तधावन बजित है^८। यस्तियों के लिए दन्तधावन का बस ही विधान रहा है जैसा कि गृहस्थों के लिए^९। वहाँ दन्तधावन को स्नान के पहले रक्खा है और उमे स्नान और सन्ध्या का अङ्ग न मान केवल मुल शुद्धि का स्वतन्त्र

१ सू० १.६.१३ : यधमस्ततिगाय च, दतपक्वालेज्जं तद्वा।

परिग्रहितिकम्पन च, त विज्ज। परिजाणिया।

२-सू० १.४.२.११ टी० प० ११८ : दन्ता प्रक्षालयन्ते—अपगतमकाः क्रियन्ते येन तद्दन्तप्रक्षालनं वस्तकाष्ठम्।

३-सू० १.६.१३ टी० प० १८० : 'दन्तप्रक्षालनं' कदम्बकाष्ठानि वा।

४-सू० २.१.१५ टी० प० २६६ : नो दन्तप्रक्षालनेन कदम्बानि काष्ठानि दन्तान् प्रक्षामयेयुः।

५-वि० १.४.१३०-३१ : के भिक्षु विभूषावधियाए अय्यो वंते आचलेज्ज वा पक्खेज्ज वा, 'सातिज्जति।

के भिक्षु विभूषावधियाए अय्यो वंते उच्छोलेज्ज वा पक्खेज्ज वा, 'सातिज्जति।

के भिक्षु विभूषावधियाए अय्यो वंते कुलेज्ज वा रक्खेज्ज वा, 'सातिज्जति।

६-मूलाचार मुनमुत्पाधिकर ३३ : अनुसिलहमलेहिणीकालेहि, पसाच-खल्लियावीहि।

दंतमसासोहय्यं, संवनमुत्ती अवंतलपं॥

७-विनयविटक : कुल्लवाय ५.५.२ बु० ४४४।

८-दशिशु ७.१५ : बह्मशासनमन्तवाचमप्रक्षालनान्धनान्धनोपायान्धनवर्धनी।

९-History of Dharmasāstra vol. II part II. p. 964 : Ascetics have to perform saucha, brushing the teeth, bath, just as house holders have to do.

हेतु माना है। दन्तधावन की विधि इस प्रकार बताई गई है—अधुन ह्य की छाल सहित टहनी को ले। उसका आठ अंगुल लम्बा टुकड़ा करे। दाँतों से उसका अग्रभाग कूँके और कूँबा हो जाने पर दन्तकाष्ठ के उस अग्रभाग से दाँतों को मलकर उन्हें साफ करे। इस तरह दन्तधावन का कार्य दन्तकाष्ठ से दाँतों को साफ करना होता है और उसका बही अर्थ है जो अगस्त्यसिंह ने दन्तप्रधावना का किया है।

वैदिक शास्त्रों में दन्तधावन और दन्तप्रसादन के अर्थों में अन्तर मान्य देता है। केवल जल से मूल शुद्धि करना प्रशासन है और दन्तकाष्ठ से दाँत साफ करना दन्तधावन है। नवी में या घर पर दन्तप्रसादन करने पर यत्र का उच्चारण नहीं करना पड़ता पर दन्तधावन करने पर यत्रोच्चारण करना पड़ता है—“हे वनस्पति ! मुझे लम्बी आयु, बल, यश, वंशस्, सन्तान, पशु, धन, ब्रह्म (वेद), प्रज्ञा और मेधा प्रदान कर”।

प्रतिपदा, पर्व-तिथियाँ (पूणिमा, अष्टमी, चतुर्विंश), छठ और नवमी के दिनों में दन्तधावन वर्जित कहा है^१। आठ दिन, यश दिन, नियम दिन, उपवास या व्रत के दिनों में भी इसकी मनाही है^२। इसीसे स्पष्ट है कि दन्तप्रधावन का हिनून् शास्त्रों में भी धार्मिक क्रिया के रूप में विधान नहीं है। शुद्धि की क्रिया के रूप में ही उसका स्थान है।

४६. नात्र-ग्रन्थ्यङ्ग (गायार्थन ष) :

इसका अर्थ है—शरीर के तेलालि की मालिश करना^३। निषीध से पता चलता है कि उस समय नात्राभ्यङ्ग तैल, घृत, वसा—जबों और नवनीत से किया जाता था^४।

४७. बिभूषण (बिभूषणे ष) :

सुन्दर परिधान, अलङ्कार और शरीर की साज-सज्जा, नख और केश काटना, बाल सवारता आदि बिभूषा है^५। चरक ने इसे ‘सप्रसादन’ कहा है। केश, दन्त (दाढ़ी, मूँछ) तथा नखों को काटने से पुष्टि, हृद्यता और आयु की वृद्धि होती है तथा मुख पवित्र एवं सुन्दर रूप वात्मा हो जाता है^६। ‘सप्रसाधनम्’ पाठ स्वीकार करने पर केश आदि को कटवाने से तथा कंठी देने से उपर्युक्त लाभ होते हैं।

१—आह्निकप्रकाश पु० १२१ : अत्र सध्यायं स्नाने च दन्तधावनस्य नाङ्गस्थम् इति सूत्रज्ञातातपचबनेन स्वतंत्रस्यैव शुद्धि-हेतुतथाभिधानात्।

२—गोभिलस्मृति १.१३२ : नारदाद्युक्तवाक्यं यदष्टाह्निकमपादितम्। तत्त्वच इतकाष्ठं स्यात्सर्वेषां प्रधान्येत् ॥

३—(क) गोभिलस्मृति १.१३७ : वन्तात् प्रशास्य नखादी गृहे केतवमग्रवत्।
(ख) बह्वी १.१३६ : परितप्त्य च मन्त्रेण अस्यैहस्तधावनम् ॥

४—(क) गोभिलस्मृति १.१३७।
(ख) बह्वी १.१३६।

(ग) बह्वी १.१४० : आयुर्वलं यतो वर्चः प्रजां पशून् वसुनि च।
ब्रह्म प्रजां च मेधां च त्वं नो वेहि वनस्पते! ॥

५—(क) लघुहारीत १ पु० १८३।
(ख) मुसिह पुराण ५८.५०-५२ :

प्रतिपत्पर्ववन्दीषु नवम्यां चैव तत्सवाः।
वन्तानां काष्ठसंयोगाद्दहत्या सत्तम कुलम् ॥
अमात्रे वन्तकाष्ठानां प्रतिविद्धविभुजं च।
अपां द्वावधायङ्गवैर्मुक्तशुद्धिं सयाचरेत् ॥

६—स्मृति अर्थसार पु० २५।

७—(क) अ० पु० पु० ६२ : नाद्यवर्गो लरीरभंगनमहादिभिः।
(ख) हा० टी० प० ११८ : नात्राभ्यङ्गस्तैलादिना।

८—नि० ३.२४ : ये भिषक् अप्यनोक्तं तैलेन वा, घृणेन वा, वसाद् वा, जम्बीरुद् वा अर्घ्येन वा, मण्डलेन वा, अर्घ्येन वा अथर्ववेत् वा सातिज्ज्यति।

९—अ० पु० पु० ६२ : बिभूषणं अलङ्करणम्।

१०—चरक० सू० ५.६६ : शीष्टिकं बुध्यमायुष्यं, शुषि क्पचिराजन्म्।
उज्जायकुपसादीनां कल्पनं संवत्सावनम् ॥

विषयी (तुलीय अ०) में अम्यङ्ग, उद्धर्तन, प्रसादन आदि के लिए आत्मिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है और भाष्य तथा पद्यरत्ना के अनुसार रोग-प्रतिकार के लिए ये विहित भी हैं। सम्भवतः इसमें सभी दशैताम्बर एक मत हैं। विमूषा-के निमित्त अम्यङ्ग आदि करने वाले ध्यान के लिए बाहुमतिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

इस प्रायश्चित्त-वेद और पारम्परिक-अनुवाद से जान पड़ता है कि सामान्यतः अम्यङ्ग आदि निषिद्ध हैं; रोग-प्रतिकार के लिए निषिद्ध नहीं भी हैं और विमूषा के लिए सर्वथा निषिद्ध हैं। इसलिए विमूषा की स्वतन्त्र अनाचार माना गया है।

विमूषा ब्रह्मचर्य के लिए बाधक है। भगवान् ने कहा है—'ब्रह्मचारी को विमूषानुपायी नहीं होना चाहिए। विमूषा करने वाला स्त्री-जन के द्वारा प्रार्थनीय होता है। स्त्रियों की प्रार्थना पाकर वह ब्रह्मचर्य में सदिग्ध हो जाता है और आश्रम में फिँस जाता है'। विमूषा-वर्ज्य ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नहीं बाध है और महाभारत-कथा का अठारहवाँ वर्ग स्थान है (६.६४-६६)। आत्म-गन्धेवी पुरुष के लिए विमूषा को तालपुट विष कहा है (८.४६)।

भगवान् ने कहा है : 'यन्, मुखित और दीर्घं रोम, नस चाते ब्रह्मचारी श्रमण के लिए विमूषा का कोई प्रयोजन ही नहीं है'।

विमूषण जो अनाचार है उसके संप्रसादन, सुन्दर परिधान और अलङ्कार—इन सबका समावेश हो जाता है।

श्लोक १० :

४८. संयम में लीन (संयमस्मि य जुतायाम्) :

'युक्त' शब्द के सबद्ध, उच्चुक्त, सहित, सम्मिलित आदि अनेक अर्थ होते हैं। गीता (६.८) के शांकर-भाष्य में इसका अर्थ समाहित किया है। हमने इसका अनुवाद 'लीन' किया है। तात्पर्यार्थ में संयम में लीन और समाहित एक ही हैं।

जिनवास महत्तर ने 'संयमस्मि य जुतायाम्' के स्थान में 'सजम् अनुपालता' ऐसा पाठ स्वीकार किया है। 'सजम् अनुपालति'—ऐसा पाठ भी मिलता है। इनका अर्थ है—संयम का अनुपालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं।

४९. बाहु की तरह युक्त बिहारी (लघुभूयविहारिणं) :

अगस्त्यसिंह स्मरित ने 'लघु' का अर्थ बाहु और 'भूत' का अर्थ सदस दिया है। जो बाहु की तरह प्रतिबन्ध रहित विचरण करता हो वह 'लघुभूयविहारी' कहलाता है। जिनवास महत्तर और हरिभद्र सूरि भी ऐसा ही अर्थ करते हैं।

आचारार्ज ने 'लघुभूयगामी' शब्द मिसता है। वृत्तिकार ने 'लघुभूय' का अर्थ 'मोक्ष' या 'संयम' किया है। उसके अनुसार 'लघुभूयविहारी' का अर्थ मोक्ष के लिए बिहार करने वाला या संयम में विचरण करने वाला हो सकता है।

१—जि० १४.१०८ : ये भिक्षु विमूषासिद्धिमाय अम्यको कार्य तेत्सेण वा, जणं वा, वसाए वा, वनपीएण वा, अकम्पेण वा, वनपेण वा, मन्थेत्तं वा अकम्पेत्तं वा तासिज्जति ।

२—उत्त० १६.११ : मो विमूषानुपायं हृद्य से निगम्ये । तं कहमिति वे ? आर्यदिवाह—विमूषावर्जित विमूषितसरीरे इत्थिज्जणत्त वनित्तसिज्जते हृद्य । तमो यं इत्थिज्जणेयं अभित्तसिज्जणत्त वनित्ते संका वा, कंसा वा, विमिज्जया वा समुपज्जिज्जया येत्तं वा लमेज्जया, उम्मायं वा पाउज्जिज्जया, बीहकासियं वा रोगायं ह्वेज्जया, केवत्तिज्जणत्तमो वन्माओ भत्तेज्जया । तन्हा जणो निगम्ये विमूषानुपायं सिया ।

३—इस० ६.६४ ।

४—हा० टी० प० ११८ ।

५—गीता ६.८ शां० भा० पृ० १७७ : 'युक्त इत्युच्यते योगी'—युक्तः समाहितः ।

६—जि० पू० पृ० ११४ : संयमो युक्तमनसो, अनुपालयति नाम तं संयमं रक्षयति ।

७—अ० पू० पृ० ६४ : लघुभूयविहारिणं : लघु यं य युक्त, य एव बाहुः, लघुभूतो लघुभूतसिरो बिहारी केति ते लघुभूयविहारिणो ।

८—(क) जि० पू० पृ० ११४ : वृत्ता नाम तुल्य, लघुभूतो लघु बाहू तेन तुल्यो बिहारी केति ते लघुभूयविहारिणो ।

(ख) हा० टी० प० ११८ : लघुभूतो—बाहुः, तत्तस्य बाहुभूतोऽप्रतिबद्धतया बिहारी वेत्तं ते लघुभूयविहारिणः ।

९—भा० १.४८ : द्विषेज्ज सोयं लघुभूयगामी ।

१०—भा० १.४८ : वृत्ति पृ० १४८ : 'लघुभूतो' लीनः, संयमो वा तं वन्मं लीनमत्येति लघुभूयगामी ।

श्लोक ११ :

५०. पंचाश्व का निरोध करनेवाले (पंचासवपरिन्माया ^क) :

जिनसे आत्मा में कमी का प्रवेश होता है उन्हें आश्व कहते हैं । हिंसा, क्रुद्ध, अदत्त, मैथुन और परिग्रह—ये पांच आश्व हैं - इनसे आत्मा में कमी का श्राव होता है^१ ।

आश्व में कहा है : “प्राप्तातिपात, सुखावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन से जो विरत होता है वह अनाश्व होता है । साथ ही जो पाँच समिति और तीन गुप्तियों से मुक्त है, कषायरहित है, जितेन्द्रिय है, गौरवपूर्ण है, निःशाल्य है, वह अनाश्व है^२ ।”

आश्वों में (१) मिथ्यात्व—मिथ्या दृष्टि, (२) अचिरत—अत्याग, (३) प्रमाद—धर्म के प्रति अविधि—अनुराग, (४) कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ और (५) योग—हिंसा, क्रुद्ध आदि प्रवृत्तियाँ—इनको भी आश्व कहा है । हिंसा आदि पाँच योग आश्व के श्रेय हैं ।

परिज्ञा दो हैं—ज्ञान-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा । जो पंचाश्व के विषय में दोनों परिज्ञाओं से युक्त है—वह पंचाश्व-परिज्ञाता कहलाता है^३ । किसी एक वस्तु को जानना ज्ञान-परिज्ञा है । पाप कर्मों को जानकर उन्हें नहीं करना प्रत्याख्यान-परिज्ञा है । निश्चयवशव्यता से जो पाप को जानकर पाप नहीं करता वही पाप-कर्म और आत्मा का परिज्ञाता है और जानते हुए भी जो पाप का आचरण करता है, वह पाप का परिज्ञाता नहीं है; क्योंकि वह बालक की तरह अज्ञानी है । बालक अहित को नहीं जानता हुआ अहित में प्रवृत्त होता हुआ एकांत अज्ञानी होता है पर वह तो पाप को जानता हुआ उसके निवृत्त नहीं होता और उसमें अभिरमन करता है, फिर वह अज्ञानी कैसे नहीं कहा जायेगा ? पंचाश्वपरिज्ञाता—अर्थात् जो पाँच आश्वों को अच्छी तरह जानकर उन्हें छोड़ चुका है—उनका निरोध कर चुका है ।

५१. तीन गुप्तियों से मुक्त (त्रिगुप्ता ^क) :

मन, बचन और काया—इन तीनों का अच्छी तरह निग्रह करना कस्यः मन गुप्ति, बचन गुप्ति और काय गुप्ति है । जिसकी आत्मा इन तीन गुप्तियों से रक्षित है, वह त्रिगुप्त कहलाता है^४ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : पंच आसवा पाप्मातिपातादीनि पंच आसववाराणि ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११५-६ : ‘पंच’ सितं संज्ञा, आसवगृह्येयं हिंसादीनि पंच कम्मरसासववाराणि पहिवाणि ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘पञ्चाश्वका’ हिंसावयः ।

२—उत्त० ५०-२-३ : पाणवहुमुलावाया अवसत्तेहुणपरिग्गहा विरजो ।

राईनीयवाचिरजो, जीवो अचह अणासवो ॥

पंचसन्निवो त्रिगुप्तो, अकसावो विद्धन्निवो ।

अगारवो य निस्सत्तो, जीवो होह अणासवो ॥

३—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : परिन्मा बुद्धिा—आयणापरिन्मा पचवक्कायपरिन्मा य, ये आयणापरिन्माए जाणिक्क पचवक्काय-परिन्माए उठिता ते पंचासवपरिन्माता ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११६ : ताणि बुद्धिपरिन्माए परिन्माताणि, आयणापरिन्माए पचवक्कायपरिन्माए य ते पंचासव-परिन्माया अवसति ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘परिज्ञाता’ द्विविधया परिज्ञया—अपरिज्ञया प्रत्याख्यानपरिज्ञया च परि—समस्ताए ज्ञाता वैस्ते पंचासवपरिज्ञाताः ।

४—जि० बृ० पृ० ११६ : तस्य आयणापरिन्मा नाम जो किं चिद्व्यं आयह ता तस्य आयणापरिन्मा अवसति, जहा पवं जाणं-तस्य पचवक्काय-अवसति, अवं जाणतस्य पचवक्काय-अवसति, एसा आयणापरिन्मा, पचवक्कायपरिन्मा नाम पावं कम्मं जाणि-क्क तस्य पावसत्तं अं अकरं ता पचवक्कायपरिन्मा अवसति, किंच—तेषु वैविधेयेषु पावं कम्मं अप्या य परिन्माओ अचह जी पावं माक्कम न करेह, जो पुण जाणित्ताणि पावं मायरह तेण निष्पववत्तववाए पावं न परिन्मायं अचह, कहुं ? तो ज्ञातो इय अजा-अवो वदुत्तवो, जहा ज्ञातो अहितं अजाणमाओ अहिते पचवक्काओ एणंतेनेव अजाणमाओ अचह तहा सोचि पावं जाणिक्क तामो पावाओ न निवत्तह तंवि पावे अविग्रह ।

५—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : अण-वयण-कायभोयमित्तगुपर ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११६ : तिथिहेय मनवयणकायभोये तस्मं विग्गहपरया ।

(ग) हा० टी० प० ११८ : ‘त्रिगुप्ता’ अनीयवक्कायगुप्तिभिः गुप्ताः ।

५२. छहः प्रकार के जीवों के प्रति संयत (छलु संजया ^क) :

धृषी, बपु, वायु, अग्नि, वनस्पति और जल प्राणी—ये छह प्रकार के जीव हैं। इनके प्रति मन, वचन और काया से संयत—उपगत^१।

५३. पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने वाले (पंचनिग्रह्या ^क)

श्रोत्र-इन्द्रिय (कान), चक्षु-इन्द्रिय (आँख), घ्राण-इन्द्रिय (नाक), रसन-इन्द्रिय (जिह्वा) और स्पर्शन-इन्द्रिय (त्वचा)—ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इन पाँच इन्द्रियों का दमन करने वाले—पंचनिग्रही कहलाते हैं^२।

५४. वीर (वीरा ^क) :

वीर और सूर एकार्षक हैं^३। जो बुद्धिमान हैं, स्थिर हैं, वे वीर कहलाते हैं^४। स्वविर अगस्त्यसिंह ने 'वीरा' पाठ माना है, जिसका अर्थ सूर, विक्रान्त होता है^५।

५५. ऋजुवर्षी (उज्जुवर्षिणी ^क) :

'उज्जु' का अर्थ संयम और सय है। जो केवल सयम को देखते हैं—सयम का ध्यान रखते हैं तथा जो स्व और पर में समभाव रखते हैं, उन्हें 'उज्जुवर्षिणी' कहते हैं^६। यह जिनवास महत्तर की व्याख्या है। अगस्त्यसिंह स्वविर ने इसके राक्ष-वेप रहित, अविप्रहृष्ट-वर्षी और मोक्षमार्गदर्शी अर्थ भी किये हैं^७।

मोक्ष का तीथा रास्ता सयम है। जो सयम में ऐसा विश्वास रखते हैं उन्हें ऋजुदर्शी कहते हैं^८।

इलोक १२ :

५६. ग्रीष्म में प्रतिसंलीन रहते हैं (आयावयंति...पडिसंलीणा ^{क-ग}) :

श्रमण की ऋजु-वर्षा में तपस्या का प्राधान्य होता है। जिस ऋजु में जो परिस्थिति सयम में बाधा उत्पन्न करे उसे उसके प्रतिकूल आचरण द्वारा जीता जाए। श्रमण की ऋजुवर्षा के विधान का आधार यही है। ऋजु के मुख्य विभाग तीन हैं : ग्रीष्म, हेमन्त और वर्षा। ग्रीष्म ऋजु में आतापना लेने का विधान है। श्रमण को ग्रीष्म ऋजु में स्थान, शीन और वीरासन आदि अनेक प्रकार के तप करने चाहिए। यह उनके लिए ही जो आतापना न ले सके और जो आतापना ले सकते हों उन्हें सूर्य के सामने मुंह कर, एक पैर पर दूसरा

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : छलु पुड्रिकायाविषु विकरणएकभावेण जता संजता।

(ख) जि० पू० पृ० ११६ : छलु पुड्रिकायाहसु लोहेणं पगरेणं जता संजता।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : वदसु जीविकायेषु पुषिष्ठाविषु सामस्येन यता।

२—(क) अ० पू० पृ० ६३ : एव सोतादीनि इंदियाणि निगिह्वंति।

(ख) जि० पू० पृ० ११६ : पंचगहं इंदिवानं निग्रहयता।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : निगुह्वंतीति निग्रहयाः कर्तारं स्पृष्ट्, पंचाणां निग्रहयाः पञ्चनिग्रह्याः, पञ्चबाणांमिस्त्रीनिग्रह्यानाम्।

३—जि० पू० पृ० ११६ : वीरा ज्ञान वीरसिंहा वा सूरसिंहा वा एगच्छा।

४—हा० टी० पृ० ११६ : 'वीरा' बुद्धिमन्तः स्थिरा वा।

५—अ० पू० पृ० ६३ : वीरा सूर विक्रान्ताः।

६—जि० पू० पृ० ११६ : उज्जु—सयमो जगन्नाह सयम एव पालंती ते तेन उज्जुवर्षिणी, अहंवा उज्जुसिंहा सयं जगन्नाह सयमप्याणां परं च पालंतिनि उज्जुवर्षिणी।

७—अ० पू० पृ० ६३ : उज्जु—सयमो सयमा वा, उज्जु—रायहोसयमस्वविरहिता अविरगहगती वा, उज्जु—मोक्षमार्गो तं पालंतीति उज्जुवर्षिणी, एवं च ते अगर्षो यच्छविरहिता उज्जुवर्षिणी।

८—हा० टी० पृ० ११६ : 'ऋजुवर्षिणी' इति ऋजुवर्षीं प्रति ऋजुवर्षासंयमसं सयमपुत्रावेत्येति ऋजुवर्षिणीः—संयम-प्रतिवर्षाः।

पैर टिका कर—एक पादासन कर, खड़े-खड़े आतापना लेनी चाहिए। जिनदाम महत्तर ने ऊर्ध्वबाहु होकर ऊकड़ आसन में आतापना लेने की बुद्धता की है। जो बैसा न कर सके वे अन्य तप करें।

हेमन्त ऋतु में अप्राप्त होकर प्रतिमा-स्थित होना चाहिए। यदि अप्राप्त न हो सके तो प्रावरण सीमित करना चाहिए।

बर्षा ऋतु में पवन रहित स्थान में रहना चाहिए, ग्रामानुषास विहार नहीं करना चाहिए। स्नेह—सूक्ष्म जल के स्पर्श से बचने के लिए शिखर में निवात-व्यन का प्रयोग आ सकता है। अगवान् महावीर शिखर में छाया में बैठकर और शीघ्र में ऊकड़ आसन से बैठ, सूर्याभिमुख हो आतापना लेते थे।

श्लोक १३ :

५७. परीवह (परीवहक) :

मोक्ष-मार्ग से च्युत न होने तथा कर्मों की निर्वरा के लिए जिन्हें सम्यक् प्रकार से सहन करना चाहिए वे परीवह हैं। वे क्षुधा, तृषा आदि बाईस हैं।

५८. घुत-मोह (घुयमोहा) :

अवस्थासिंह ने 'घुतमोह' का अर्थ विकीर्णमोह, जिनमोह और टीकाकार ने विक्षिप्तमोह किया है। मोह का अर्थ अज्ञान किम्बत गया है। 'घुत' शब्द के कम्पित, स्पन्द, उच्छन्नित आदि अनेक अर्थ होते हैं।

जैन और बौद्ध साहित्य में 'घुत' शब्द बहुत व्यवहृत है। आचारार्ङ्ग (प्रथम ध्युनस्कष) के छठे अध्ययन का नाम भी 'घुय' है। निर्मुक्तिकार के अनुसार जो कर्मों को घुनता है, प्रकम्पित करता है, उसे भाव-घुन कहते हैं। इसी अध्ययन में 'घुतवाद' शब्द मिलता है। 'घुतवाद' का अर्थ है—कर्म को नाश करने वाला वाद।

बौद्ध-साहित्य में 'घुत' 'घुताम' 'घुतामवादी' 'घुतगुण' 'घुतवाद' 'घुतावादी' आदि विभिन्न प्रकार से यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मल्लो के अध्ययन से भिक्षु जिशुड होता है। वह 'घुत' कहलाता है। ब्राह्मण-धर्म के अन्तर्गम जो तापस होते थे, उन्हें बैसासन कहते थे। बौद्ध-मिक्षुओं में भी ऐसे मिश्र होते थे, जो वैश्यान्मो के नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को 'घुताम' कहते हैं। 'घुताम' १३ होते हैं। वृक्षमूल-निकेतन, अरण्यनिवास, मध्याह्नवास, अम्यवकासवास, पाशु-कूल-धारण आदि।

१—(क) अ० ५० पृ० ६३ : गिम्हासु बाणमोववीरत्तयावि अणेन विचं तवं करंति, वित्तेनेण तु सुरारिमुहा एवयावद्धित्तल उडभुता आतापंति।

(क) हा० टी० पृ० ११६ : आतापयन्ति—ऊर्ध्वस्थात्तादिना आतापनीं कुर्वन्ति।

२—जि० ५० पृ० ११६ : गिम्हेसु उड्ढाहुउक्कुडुगालावाईहि आयापंति, केवि न आयापंति ते अणं तव वित्तेसं कुण्ठंति।

३ (क) अ० ५० पृ० ६३ : हेमते अगिणित्तासरणविरहिता तहा तवोवीरियसंपन्ना अंभुता पक्किं ठायंति।

(क) जि० ५० पृ० ११६ : हेमंते पुण अवमुला पक्किं ठायंति, केवि तिसिरे पावपुडिता पक्किं ठायंति तेवि विचीए पाउपंति।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : 'हेमतेसु' शीतकालेषु 'अभ्रामुता' इति प्रावरणरहितस्तिसृष्विति।

४—(क) अ० ५० पृ० ६३ : सहा इविम-नोहविद्यपक्कित्तल्लोपा वित्तेनेण त्तिहेहसंघट्टपरिहरणवत् निजातलत्तपत्ता वासासु पडि-संलोपा व वासासुपणम वृत्तिपंथंति।

(क) जि० ५० पृ० ११६ : वासासु पडित्तलोपा नाम आधयत्थिता इत्यर्थः, तव वित्तेनेसु उन्मत्तंती, नो वामनपराइसु विहरंति।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : वर्धकालेषु 'संलोपा' इत्येकाग्रयस्या वचन्ति।

५—(क) आ० ६.४.३ : तिसिरिप्प एयावा ययमं, छायाए साह आसीप।

(क) आ० ६.४.४ : आयावई व पिम्हाण, अण्णइ उक्कुडुए अमितापे।

६—सत्त्वा ६.८ : सार्पाव्यवणनिर्वरायं परिपोडव्वाः परीवहाः।

७—उत्तराध्ययन - दूसरा अध्ययन।

८—(क) अ० ५० पृ० ६४ : घुतमोहा विपिकणमोहा। मोहो मोहणीयमण्णां वा।

(क) जि० ५० पृ० ११७ : 'घुयमोहा' नाम जितमोहसि कुतं भवह।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : 'घुतमोहा' विक्षिप्तमोहा इत्यर्थः, मोहः—अज्ञानम्।

९—आवा० जि० वा० २.५१ : जो विह्वलह कम्माहं नावबुधं तं विपयावाहि।

१०—आ० १.२४ : आयाव जी। सुत्तल जी। वृत्तयारं पवेवइत्तापि।

५६. सर्वं दुःखों के (सम्बन्धस्थ) :

पुणियों और टीका में इसके अर्थ सर्व शारीरिक और मानसिक दुःख किया गया है^१। उत्तराध्यायन के अनुसार जन्म, जरा, रोग और मरण दुःख हैं। यह संसार ही दुःख है जहाँ प्राणी विच्छिन्न होते हैं^२। उत्तराध्यायन में एक जगह प्रश्न किया है : “शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए क्षेम, शिव और अनायास स्थान कौन-सा है ?” इसका उत्तर दिया है : “लोकप्रप पर एक ऐसा मूल स्थान है जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदना नहीं है। यही सिद्धि-स्थान या निर्वाण क्षेत्र, शिव और अनायास है^३।”

उत्तराध्यायन में अन्यत्र कहा है—“कर्म ही जन्म और मरण के मूल हैं। जन्म और मरण ये ही दुःख हैं^४।” जितेन्द्रिय महर्षि जन्म-मरण के दुःखों के क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं अर्थात् उनके आधार-मूल कर्मों के क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं। कर्मों के क्षय से सारे दुःख अपने-आप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं।

६०. (वनकर्मति महेशिखो य) :

अगस्त्य पुनि में इसके स्थान पर ‘ते बर्वाति सिधं गति’ यह पाठ है और अध्यायन की सम्यक् इच्छा होती है। उसके अनुसार कुछ आचार्य अग्नि को वनोक्तों की हस्तियत मानते हैं और कुछ आचार्य उन्हें मूल-सुत्रगत मानते हैं। जो उन्हें मूल मानते हैं उनके अनुसार तेरहवें वनोक्त का अर्थ वरज ‘वनकर्मति महेशिखो’^५ है।

‘ते बर्वाति सिधं गति’ का अर्थ है—वे शिवगति को प्राप्त होते हैं।

६१. दुष्कर (दुष्करार्थ) :

टीका के अनुसार ओद्देशिकादि के त्याग आदि दुष्कर हैं^६। आध्याय में क्या-क्या दुष्कर हैं इसका गम्भीर निरूपण उत्तराध्यायन में है^७।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६४ : शारीर-मात्रसाधन अनेकागाराणि सम्बन्धस्थानि ।

(ख) जि० बृ० पृ० ११७ : सम्बन्धस्थान्यहीनद्वानाम सज्जेति शारीरमात्रसाधन दुष्कार्यं यद्वाप्याय, जन्मनिमित्तसिद्धि दुष्ट प्रवृत्ति ।

(ग) हा० टी० पृ० ११६ : ‘सर्वदुःखप्रसवार्थ’ शारीरमानसासिधदुःखप्रसवनिमित्तम् ।

२—उत्त० १६.१५ : जन्मं मृत्युं जरा दुष्करं, रोगानि मरणाणि य ।

अहो दुष्को ह्यु संसारी, जल्प कीर्तयति जन्मवो ॥

३—उत्त० २३.४०-४४ :

शारीरमात्रे दुष्करे, जन्मनायास पाप्मिन् ।

क्षेम सिधयनावाहं, ठाप किं मनसो ? पुनो ॥

जल्प एयं पुन ठाप, लोभगमि दुराहं ।

जल्प गतिं जरा मृत्यु, बाहिनो येयना तद्वा ॥

ठापे य इह के पुनो ? केसो गोयममज्जवी ।

केसिमेव दुष्करं तु, गोयमो इममज्जवी ॥

मिज्जार्थं सि अवाहं सि, सिद्धी लोभगमयेव य ।

क्षेमं सिधं जन्मावाह, अं वरयति महेशिखो ॥

त ठाप सासय आसं, लोभगमि दुराहं ।

अं संपत्ता म लोयसि, जलोहसुत्तरा पुनो ॥

४—उत्त० ३२.७ : कम्म अ आनरयससं भुवं, दुष्कर अ आनिरयं अयसि ।

५—अ० बृ० पृ० ६४ : ‘ते बर्वाति सिधं गति’..... केसिचि “सिधं गतिं बर्वाति” ति एतेन कलोपपरिचयार्थं ह्यारेण वरिसमयमिध-मज्जार्थं, इति चेति सिद्धौ अं पुनमपि, तेति वृत्तियतमिधमुक्तित्वं सिद्धौ दुष्करं । केसिचि दुष्करं, केसिचि पुनं, ते बर्वाति सम्बन्धस्थान्यहीनद्वानाम सज्जेति महेशिखो ।

६—हा० टी० पृ० ११६ : दुष्कराणि कृतवीहैतिकादित्याभासीनि ।

७—उत्त० १६.२४-२५ ।

श्लोक १४ :

६२. बुःसह (बुद्धहाइ^१) :

आतापना, आकोश, तर्जना, ताडना आदि बुःसह हैं^२। उत्तराध्ययन मूत्र में कहा है : “जहाँ अनेक बुद्धसह परीषह प्राप्त होते हैं, वहाँ बहुत सारे कायर लोग खिन्न हो जाते हैं। किन्तु भिक्षु उन्हें प्राप्त होकर व्यथित न बने—जैसे सप्राप्त-शीर्ष (मोंच) पर नागराज व्यथित नहीं होता। ... भूमि शास्त्र भाव से उन्हें सहन करे, पूर्वकृत रजो (कर्मों) को क्षीय करे^३।”

६३. नीरज (नीरया^४) :

सांसारिक प्राणी की आत्मा में कर्म-पुद्गलों की रज कुपी में काजल की तरह भरी हुई होती है। उसे सम्पूर्ण बाहर निकाल—कर्म-रहित हो अर्थात् अष्टाधिक कर्मों का ऐकान्तिक—आत्यन्तिक अय कर^५। ‘केइ सिद्धन्ति नीरया’ की तुलना उत्तराध्ययन के (१८.५३ के शीघे चरण) ‘सिद्धे ह्यह नीरए’ के साथ होती है।

श्लोक १५ :

६४. संयम और तप द्वारा...कर्मों का अय कर (सचित्ता पुष्पकम्माइ^६, संजमेण तमेण य क-क^७) :

जो इसी भय में मोक्ष नहीं पाते वे देवलोका में उत्पन्न होते हैं। वहाँ से पुनः मनुष्य-भव में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भव में वे समय और तप द्वारा कर्मों का अय करते हैं।

कर्मशय के दो तरीके हैं—एक नये कर्मों का प्रवेश न होने देना, दूसरा सचित कर्मों का अय करना। संयम संवर है। वह नये कर्मों के प्रवेश को—आश्वय को रोक देता है। तप पुराने कर्मों को खाइ देता है। वह निर्जरा है।

“जिस प्रकार कोई बड़ा तालाब जल आने के मार्ग का निरोध करने से, जल को उसीचने से, सूँ में ताप से क्रमशः सूख जाता है उसी प्रकार समय भी पुण्य के पापकर्म आने के मार्ग का निरोध होने से करोड़ों वर्षों के सचित कर्म तपस्या के द्वारा निर्जर्ण हो जाते हैं^८।”

इस तरह समय और तप आत्म-बुद्धि के दो मार्ग हैं। संयम और तप के साधनों से वर्मोराधना करने का उत्तम अर्थ नीरया^९। आचार्य है—मनुष्य-मत्र प्राप्त कर संयम और तप के द्वारा क्रमिक विकास करता हुआ मनुष्य पूर्व कर्मों का क्रमशः अय करता हुआ उत्तरोत्तर सिद्धि-मार्ग को प्राप्त करता है^{१०}।

६५. सिद्धि-मार्ग को प्राप्त कर (सिद्धिमगमनुपत्ता^{११}) :

अर्थात्—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी सिद्धि-मार्ग को प्राप्त कर^{१२}—उसकी साधना करते हुए।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६४ : ‘आतापयन्ति गिम्हायु’ एवमादीनि बुद्धहाइवोपि [वहेसु य]।

(क) बि० बृ० पृ० ११७ : आतापनाजकद्रूपनाकोसतर्जनाताडनाचित्तहनादीनि, बुद्धहाइ सहितं।

(ग) हा० टी० प० ११६ : बुद्धहाइ सिद्धिवाऽऽतापनादीनि।

२—उत्त० २१.१७-१८ : परीसहा बुद्धिसहा अनेने, सीयन्ति जत्था बहुकायर नरा।

ते तत्त्व पत्ते न बहिण्ण भिक्खु, संगामसीसे इव नागराया ॥

.... ..

अकुक्कुलो तत्त्वहिंयासएग्गा, रयाई केवेण्ण पुरेकडाइ ॥

३—(क) बि० बृ० पृ० ११७ : नीरया नाम अहुकम्मपगवीधुपत्ता भण्यन्ति।

(क) हा० टी० प० ११६ : ‘नीरजस्का’ इति अष्टाधिककर्मविप्रमुत्ताः, न तु एकेग्रिवा इव कर्ममुत्ताः।

४—उत्त० ३०.५-६ : जहा महातापसस, तप्पिपट्ठं कमागमे। उत्तिचक्खाए तपक्खाए, कमेणं सोत्तया मये ॥

एवं तु संजयस्साधि, पावकम्मगिरासये। जवकोडीसंघिय कम्मं, तवसा गिम्हरज्जइ ॥

५—उत्त० १६.७७; २५.५४; २८.३६।

६—बि० बृ० पृ० ११७ : सिद्धिमगमनुपत्ता नाम जहा ते तपविमयेहि कम्मकसणहुमनुपत्तुत्ता अओ ते सिद्धिमगमनुपत्ता भण्यन्ति।

७—(क) अ० बृ० पृ० ६४ : सिद्धिनामं दरित्तम-नाम-धरित्तमसं अनुपत्ता।

(क) हा० टी० प० ११६ : ‘सिद्धिमार्गं’ सम्पदार्थार्थानिनाममनुपत्ताः।

केशी ने गीतम से पूछा : “लोक में कुमार्ग बहुत हैं, जिन पर चलने वाले लोग भटक जाते हैं। गीतम ! मार्ग में चलते हुए तुम कौन नहीं भटकते ?” गीतम ने कहा—“युद्धे मार्ग और उन्मार्ग—दोनों का ज्ञान है। जो कुप्रवचन के श्रोता हैं, वे सब उन्मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। जो राग-द्वेष को जीतने वाले जिन ने कहा है, वह उन्मार्ग है, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है।” मैं इसी पर चलता हूँ।”

उत्तराध्ययन में ‘मोक्षमार्गगण्ड’—मोक्षमार्गयति नामक २८ वीं अध्याय है। वहाँ बिनाशवात मोक्षमार्ग—सिद्धिमार्ग को चार कारणों से संयुक्त और ज्ञानदर्शन लक्षणवाला कहा है^१। वहाँ कहा है : “ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—यह मोक्ष-मार्ग है, ऐसा ऋषयों अर्हतों ने प्रकृति किया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव सुमति में जाते हैं।” अदर्शनी (असम्पत्करी) के ज्ञान (सम्यग् ज्ञान) नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र-गुण नहीं होते। अगुणी व्यक्ति की सुविधि नहीं होती। अमुक्त का निर्वाण नहीं होता। जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है^२।”

६९. परिनिर्बृत (परिनिब्बुड) :

‘परिनिर्बृत’ का अर्थ है—जन्म, जरा, मरण, रोग आदि से सर्वथा मुक्त^३; भवधारण करने में सहायभूत घाति-कर्मों का सर्व प्रकार से क्षय कर अस्मादि से रहित होना^४। हरिषह सूरि ने मूल पाठ की टीका ‘परिनिर्वाणित’ की है और ‘परिनिब्बुड’ को पाठांतर माना है। ‘परिनिर्वाणित’ का अर्थ सब प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होते हैं—किया है^५।

इलोक १४ व १५ में मुक्ति के क्रम की एक निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख है। बुद्धर को करते हुए और दुःसह को सहते हुए श्रमण वर्तमान जन्म में ही यदि सब कर्मों का क्षय कर देता है तब तो वह उन्मी भव में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यदि सब कर्मों का क्षय नहीं कर पाता तो देशलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ में व्यवहार वह पुनः मनुष्य-जन्म प्राप्ति करता है। सुकुल को प्राप्त करता है। धर्म के साधन उसे मुक्त होने हैं। जिन-प्रकृति धर्म को पुनः पाना है। इस तरह समय और तप से कर्मों का क्षय करता हुआ वह सम्पूर्ण सिद्धि-मार्ग—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप- को प्राप्त हो अवशेष कर्मों का क्षय कर जरा-मरण-रोग आदि सर्व प्रकार

१—उत्त० २३.६०-६३ : कुप्पहा बहो लोए, जेहि नासति जतवो ।
अट्ठाये कह कट्ठने, त न नस्सति गोयमा ।।
कुप्पवयवपासब्बी, लब्धे उन्मग्गयट्ठिया ।
सम्मग्ग तु जियवत्तायं, एस मग्गे हि उत्तमे ।।

२—उत्त० २८.१ : मोक्षमार्गगण्डं तच्च, सुणेह जियमासियं ।
अउकारणसंयुतं, मावहसससससस ।।

३—उत्त० २८.२,३,३०,३५ : नाथ व वंसन वेव, वरित्त व तवो तहा ।
एस मग्गे ति पत्तसो, जियेहि वरवत्तिहि ।।
नाथ व वत्तन वेव, वरित्त व तवो तहा ।।
एयंमग्गमजुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति लोकायं ।।
नावसग्गिस्स मार्गं, नाथेव विभा न तुम्हि वरवत्तया ।
अगुणस्स मत्थि मोक्खो, मत्थि अयोक्खस्स निष्वाणं ।।
नाथेव जाणई माये, वत्तमेव व सहूहे ।
वरित्तो जियिन्हा, लब्धे वरिणुत्तई ।।

४—जि० पू० पृ० ११७ : परिनिब्बुडा नाम आहजरा मरणरोगादीहि सम्मग्गपारेभिय विप्युत्तकसि कुत्तं भवइ ।

५—अ० पू० पृ० ६४ : परिनिब्बुता सन्ता निम्बुता सम्मग्गकारं घाति-भवधारणकम्मपरिक्खते ।

६—हा० टी० पृ० ११६ : ‘परिनिर्वाणित’ सर्वथा सिद्धि प्राप्नुवन्ति, कथं तु पठन्ति ‘परिनिब्बुड’ ति, तन्नापि प्राकृतोक्ता काव्यसत्ताव्यायमेव पाठो व्याख्या ।

की उपाधियों से रहित हो मुक्त होता है । अचन्यतः एक भव में और उत्कृष्टतः सात-आठ भव ग्रहण कर मुक्त होता है^१ । इस क्रम का उत्प्रेक्ष्य भागधर्मों में अनेक स्थलों पर हुआ है^२ ।

इस अध्ययन के श्लोक १३ और १५ की तुलना उत्तराध्ययन में निम्नलिखित श्लोकों से होती है :

सर्वेसा पुष्पकम्मादं, संजमेण तवेण य ।

सम्पुत्तसपहीणट्ठा, पक्कमन्ति महेसिणो^३ ॥

सविता पुष्पकम्मादं, संजमेण तवेण य ।

जयघोसविजयघोसा, सिद्धिं पत्ता जनुत्तर^४ ॥

१—(क) अ० सू० पृ० ६४ : कदाचित् अर्णतरे उक्कोत्तेण तस-दुग्धमवगृह्येणु पुकुत्तपम्मायाता बोधिसुवलजिता ।

(ख) वि० सू० पृ० ११७ : केइ पुण तेण भवगृह्येण सिज्झंति, तस्य वे तेणेष भवगृह्येण न सिज्झंति ते वेसाणिपसु उववज्झंति, ततोपि इ चइऊणं वम्मजरणकाले पुम्बकयसावत्तेसेणं पुकुत्तेसु पञ्चवार्यंति, ततो पुणोपि विजयपग्गलं धम्मं पडिबन्धिऊणं जहण्येव एतेण भवगृह्येणं उक्कोत्तेणं सत्तिहि भवगृह्येहि^१ जाणि तेसि तस्य सावत्तेसाणि कम्माणि ताणि संजमतवेहि^२ जयिऊणं^३ जहा ते तव नियमेहि^४ कम्मजवणट्ठमपुत्तुता जजो ते सिद्धिमग्गजनुत्ता^५ जाइजरामरम-
रोगादीहि सम्बप्पयारेणवि विप्पमुक्कन्ति ।

(ग) हा० डी० प० ११६ ।

२—उत्त० ३.१४-२० ।

३—सही, २८.३६ ।

४—सही, २५.४३ ।

चतुर्थं अध्यायं
षड्जीवण्या

चतुर्थं अध्यायं
षड्जीवण्या

आमुख

धामन्य का आधार है धाचार । धाचार का धर्म है धहिता । धहिता धर्मात् सभी जीवों के प्रति संयम—

धहिता निउए दिठ्ठा, सव्व जीवेसु सजमो ॥ (दश० ६८)

जो जीव को नहीं जानता, धजीव को नहीं जानता, जीव और धजीव दोनों को नहीं जानता, वह संयम को कैसे जानेगा ?

जो जीवे वि न याएणइ, धजीवे वि न याएणइ ।

जीवाजीवे घयाएत्तो, कह सो नाहिइ सजम ॥ (दश० ४१२)

संयम का स्वरूप जानने के लिए जीव-धजीव का ज्ञान आवश्यक है । इसलिए धाचार-निरूपण के परचात् जीव-निकाय का निरूपण कम-घात है ।

इस अध्ययन में धजीव का साक्षान् बर्णन नहीं है । इस अध्ययन के नाम—“छज्जीवसियाय”—में जीव-निकाय के निरूपण की ही प्रधानता है, किन्तु धजीव को न जानने वाला संयम को नहीं जानता (दश० ४१२) और नियुक्तिकार के अनुसार इसका पहला अधिकार है जीवाजीवाधियम (दश० नि० ४२१६) इसलिए धजीव का प्रतिपादन अपेक्षित है । धहिता या संयम के प्रकरण में धजीव के जिस प्रकार को जानना आवश्यक है वह है पुद्गल ।

पुद्गल-जगत् सूक्ष्म भी है और स्थूल भी । हमारा अधिक सम्बन्ध स्थूल पुद्गल-जगत् से है । हमारा दृश्य और उपभोग्य संसार स्थूल पुद्गल-जगत् है । वह या तो जीवच्छरीर है या जीव-मुक्त शरीर । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और वन (वर)— ये जीवों के शरीर हैं । जीवज्युत होने पर ये जीव-मुक्त शरीर बन जाते हैं ।

“अन्नत्थ सत्थपरियाएण” इस वाक्य के द्वारा इन दोनों दशाओं का दिशा-निर्देश किया गया है । सत्थ-परियाएण या मारक वस्तु के संयोग से पूर्व ये पृथ्वी, पानी आदि पदार्थ सजीव होते हैं और उनके संयोग से जीवज्युत हो जाते हैं— निर्जीव बन जाते हैं । तात्पर्य की भाषा में पृथ्वी, पानी आदि की सत्थ-परियाएण की पूर्ववर्ती दशा सजीव है और उत्तरवर्ती दशा धजीव । इस प्रकार उक्त वाक्य इन दोनों दशाओं का निर्देश करता है । इसलिए जीव और धजीव दोनों का अधियम स्वतः फलित हो जाता है ।

पहले ज्ञान होता है फिर धहिता—“पथम ज्ञाणं तथो दया” (दश० ४१०) । ज्ञान के विकास के साथ-साथ धहिता का विकास होता है । धहिता साधन है । साम्य के पहले चरण से उसका प्रारम्भ होता है और उनका पूरा विकास होता है साम्य-सिद्धि के अंतिम चरण में । जीव और धजीव का अधियम धहिता का आधार है और उसका फल है मुक्ति । इन दोनों के बीच में होता है उनका साधना-क्रम । इस विषय-वस्तु के आधार पर नियुक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन को पाँच (धजीवाधियम को पुष्कं माना जाए तो छह) अधिकारों—प्रकरणों में विभक्त किया है—

जीवाजीवाहियमो, चरित्तवम्मो तद्देव जयसा य ।

उबएसो धम्मफलं, छज्जीवसियाइ अहियारा ॥ (दश० नि० ४२१६)

नवें सूत्र तक जीव और धजीव का अधियम है । दसवें से सत्रहवें सूत्र तक चरित्त-धर्म के स्वीकार की पद्धति का निरूपण है । अठारहवें से तेइसवें सूत्र तक यतना का बर्णन है । पहले से प्यारहवें श्लोक तक बन्ध और धबन्ध की प्रकिया का उपवेश है । बारहवें श्लोक से पच्चीसवें श्लोक तक धर्म-फल की चर्चा है । मुक्ति का अधिकारी साधक ही होता है असाधक नहीं, इसलिए वह मुक्ति-नार्थ की चाराधना करे, विराजना से बचे,—इस उपसंहारात्मक भाषी के साथ-साथ अध्ययन

समाप्त हो जाता है। जीवाजीवाभिगम, धाचार, धर्म-प्रज्ञप्ति, चरित-धर्म, चरस धोर धर्म—ये छहो 'षड्जीवनिका' के पर्यायवाची शब्द हैं :—

जीवाजीवाभिगमो, धाचारो वेव धम्मपन्नत्ती ।

ततो चरित्तधम्मो, चरणो धम्मे स एगुद्धा ॥ (दस० नि० ४.२३३)

मुक्ति का धारोह-क्रम जानने की दृष्टि से यह अध्ययन बहुत उपयोगी है। निरुक्तिकार के मतानुसार यह धात्म-प्रवाद (सातवें) पूर्व से उद्धृत किया गया है—

धावप्पवायपुव्वा निब्बुद्धा होइ धम्मपन्नत्ती ॥ (दस० नि० १.१६)

चउत्थं अज्जयणं : चतुर्थं अध्ययन

छज्जीविणिया : षड्जीवनिका

सूत्र

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुबाध

१—सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमवक्षायं—इह खलु छज्जीविणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया सुयवक्षाया सुपन्नता । तेयं मे अहिज्जिउं अज्जयणं धम्मपन्नत्ती ।

भूतं यथा आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम्—इह खलु षड्जीवनिका नामाध्ययनं धमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञता । अथो मेऽप्येतुमध्ययनं धर्म-प्रज्ञतिः ॥१॥

१—आयुष्मान्^१ । मैंने सुना है उन भगवान् ने^२ इन प्रकार कहा—निर्गन्धः प्रवचन मे निश्चय ही षड्जीवनिका नामक अध्ययन काश्यप-गोत्री^३ भ्रमण भगवान् महावीर द्वारा^४ प्रवेदिन^५ सु आख्यात^६ और सु-प्रज्ञत^७ है । इस धर्म-प्रज्ञति अध्ययन^८ का पठन मेरे लिए^९ श्रेय है ।

२—कयरा खलु सा छज्जीविणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया सुयवक्षाया सुपन्नता । तेयं मे अहिज्जिउं अज्जयणं धम्मपन्नत्ती ।

कतरा खलु सा षड्जीवनिका नामाध्ययनं धमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञता । अथो मेऽप्येतुमध्ययनं धर्म-प्रज्ञतिः ॥२॥

२—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन कीन-सा है जो काश्यप-गोत्री भ्रमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदिन, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञत है, जिस धर्म-प्रज्ञति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है ?

३—इमा खलु सा छज्जीविणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइया सुयवक्षाया सुपन्नता । तेयं मे अहिज्जिउं अज्जयणं धम्मपन्नत्ती तं जहा—पुडविकाइया आउकाइया तेउकाइया बाउकाइया वणस्सइकाइया तस-काइया ।

इयं खलु सा षड्जीवनिका नामाध्ययनं धमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता स्वाख्याता सुप्रज्ञता । अथो मेऽप्येतुमध्ययनं धर्मप्रज्ञतिः तद्यथा—पृथिवीकायिकाः तेजस्कायिकाः वायुकायिकाः बनस्पति-कायिकाः प्रसकायिकाः ॥३॥

३—वह षड्जीवनिका नामक अध्ययन — जो काश्यप-गोत्री धमण भगवान् महावीर द्वारा प्रवेदिन, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञत है, जिस धर्म-प्रज्ञति अध्ययन का पठन मेरे लिए श्रेय है यह है जैसे— पृथ्वीकायिक, अप-कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, बनस्पति-कायिक और प्रसकायिक^{११} ।

४—पुडवी चिरामंतमवक्षाया अणेणजीवा पुडोसरा अन्नत्थ सत्थ-परिजण्णं ।

पृथिवी चित्तवती आख्याता अनेकजीवा पुष्कस्तथा अन्यत्र अस्त-परिजातायाः ॥४॥

४—सत्त्व^{१२}-परिणति से पूर्व^{१३} पृथ्वी चित्तवती^{१४} (सजीव) कही गई है । वह अनेक जीव और पुष्कत् सर्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली^{१५} है ।

५—अऊ चिरामंतमक्काया
अणेगजीवा पुडोसरा अन्नत्थ सत्थ-
परिणएणं ।

आपविचरत्तवत्तः आख्याता अनेक-
जीवाः पृथक्सत्त्वा अन्यत्र सत्त्र-
परिणताम्बः ॥५॥

५—शास्त्र-परिणति से पूर्व अप् चित्त-
वान् (सजीव) कहा गया है । वह अनेक
जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है ।

६—तेऊ चिरामंतमक्काया
अणेगजीवा पुडोसरा अन्नत्थ सत्थ-
परिणएणं ।

तेजविचरत्तवत् आख्याता अनेक-
जीवम् पृथक्सत्त्वम् अन्यत्र सत्त्र-
परिणतात् ॥६॥

६—शास्त्र-परिणति से पूर्व तेजस् चित्त-
वान् (सजीव) कहा गया है । वह अनेक जीव
और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र
अस्तित्व) वाला है ।

७—वाऊ चिरामंतमक्काया
अणेगजीवा पुडोसरा अन्नत्थ सत्थ-
परिणएणं ।

वायुविचरत्तवत् आख्याता अनेक-
जीवः पृथक्सत्त्वः अन्यत्र सत्त्र-
परिणतात् ॥७॥

७—शास्त्र-परिणति से पूर्व वायु चित्त-
वान् (सजीव) कहा गया है । वह अनेक
जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाला है ।

८—बणस्सई चियमंतमक्काया
अणेगजीवा पुडोसरा अन्नत्थ
सत्थपरिणएणं, तं जहा—अणबीया
मूलबीया पोरबीया खंभबीया जीयवहा
सम्मुच्छिन्ना तणलया ।

वनस्पतिविचरत्तवत् आख्यातः
अनेकजीवः पृथक्सत्त्वः अन्यत्र सत्त्र-
परिणतात् तच्चया—अणबीया, मूल-
बीया, पर्वबीया, स्कन्धबीया बीज-
वहा सम्मुच्छिन्ना, तुणलयाः ।

८—शास्त्र परिणति से पूर्व वनस्पति
चित्तवती (सजीव) कही गई है । वह अनेक
जीव और पृथक् सत्त्वों (प्रत्येक जीव के
स्वतन्त्र अस्तित्व) वाली है । उसके प्रकार
ये हैं—अण-बीज^{१६}, मूल-बीज, पर्व-बीज,
स्कन्ध-बीज, बीज-रह, सम्मुच्छिन्म^{१७}, तुण^{१८}
और लता^{१९} ।

बणस्सइकाइया सबीया चिरामंत-
मक्काया अणेगजीवा पुडोसरा अन्नत्थ
सत्थपरिणएणं ।

वनस्पतिकायिकाः सबीया, चिरामन्त
आख्याताः अनेकजीवाः पृथक्सत्त्वाः अन्यत्र
सत्त्रपरिणतेभ्यः ॥८॥

शास्त्र-परिणति से पूर्व बीजपर्यन्त^{२०} (मूल
से लेकर बीज तक) वनस्पति-कायिक चित्त-
वान् कहे गये हैं । वे अनेक जीव और पृथक्
सत्त्वों (प्रत्येक जीव के स्वतन्त्र अस्तित्व)
वाले हैं ।

९—ते जे पुण इमे अणेये
बह्वे तसा पाणा त जहा—अंडया
पोमया जराडया रसया संसेहमा
सम्मुच्छिन्ना उत्तिभया उव्वाइया ।

जब ये पुनरिमे अनेके बह्वः प्रसाः
प्राणिनः तच्चया—अण्डयाः पोतयाः
जरापुजः रसया, संसेवयाः सम्मुच्छिन्नाः
उत्क्रियः औपपातिकाः ।

९—और ये जो अनेक बहुत नस प्राणी
हैं,^{२१} जैसे—अण्डज,^{२२} पोतज,^{२३}
जरापुज,^{२४} रसज,^{२५} संसेवज,^{२६}
सम्मुच्छिन्मज,^{२७} उत्क्रिय,^{२८} औपपातिक^{२९}
वे छठे जीव-निकाय में आते हैं ।

जैसि केसिच पाणाजं अभिक्कतं
पडिक्कतं संकुचियं पसारियं हयं
भंतं तस्सिं पलाइयं आगइणहविन्नाया—

येषां केवाञ्चित् प्राणिनाम् अभिक्कत्सम्
प्रतिक्कत्सम् संकुचितम् प्रसारितम् वसन्
आगत्यं वस्सन् यसायितम्, आपत्तिपति-
विज्ञातारः

जिन किन्हीं प्राणियों में सामने जाना,
पीछे हटना, संकुचित होना, फैलना, बस
करना, इधर-उधर जाना, सयणीत होना,
दौड़ना—ये क्रियाएँ हैं और जो आगति एवं
गति के विज्ञाता हैं वे वस हैं ।

ये य कीदृशपन्था,
आ य कुंभुपिनीलिया,

सज्जे वेइविया सज्जे तेइविया
सज्जे अउरिविया सज्जे पंथिविया
सज्जे तिरिक्कजोविया सज्जे नेरइया
सज्जे मनुया सज्जे देवा सज्जे पाप्मा
परमाहम्मिया—

एसो कलु छट्ठो जीवनिक्काओ
तसक्काओ सि पडुक्कई ।

१०—इच्छेत्ति छण्हं जीवनिक्का-
याणं नेव सयं बंडं समारंभेज्जा नेव-
प्पेहिं बंडं समारंभेज्जा बडं समारंभते
वि अन्ने न समनुज्जायेज्जा जाव-
ज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं
बायाए काएणं न करेमि न कारयेमि
करंत पि अन्नं न समनुज्जायामि ।

तत्स भंते पडिक्कमाणि निब्बानि
गरिहाणि अप्पाणं बोत्तिरामि ।

११—पडमे भंते ! महव्वए
पाणाइवायाओ भेरमणं ।

सज्जे भंते ! पाणाइवायं पच्च-
क्कामि—से सुद्धं वा बायरं वा तसं
वा बायरं वा, नेव सयं पाणे अइ-
वाएज्जा नेवप्पेहिं पाणे अइवाया-
येज्जा पाणे अइवायंते वि अन्ने न
समनुज्जायेज्जा जावज्जीवाए तिविहं
तिविहेणं मणेणं बायाए काएणं न
करेमि न कारयेमि करंत पि अन्नं न
समनुज्जायामि ।

तत्स भंते ! पडिक्कमाणि निब्बानि
गरिहाणि अप्पाणं बोत्तिरामि ।

पडमे भंते ! महव्वए उअडि-
ओमि सज्जाओ पाणाइवायाओ
भेरमणं ।

ये य कीदृशपन्था,
आयक्कुपिनीलिका,

सर्वे होत्रियाः सर्वे भीत्रियाः सर्वे अचुरि-
त्रियाः सर्वे क्खेत्रियाः सर्वे तिरिक्कोनिकाः
सर्वे नेरविकाः सर्वे मनुजाः सर्वे देवाः सर्वे
प्राणाः परम-आत्मिकाः —

एव कलु छट्ठो जीवनिक्कायस्सतक्काय
इति प्रोच्यते ॥१॥

इत्येतां वर्णां जीवनिक्कायाणां नेव
स्वयं वण्डं समारभेत, नैवान्येहं
समारभयेत् वण्डं समारभमाणस्य-
स्यात् न समनुजानीयात् यावज्जीवं
त्रिविधेन त्रिविधेन मनसा वाचा कथेन
न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमन्यत्र न
समनुजानीयामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामाणि निब्बानि
गृहे आत्मानं व्युत्सृज्यामि ॥१०॥

प्रचने भवन्त ! महाव्रते प्राणाति-
पाताद्विरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! प्राणातिपातं प्रत्या-
स्यामि—अथ सूक्ष्मं वा बाह्यं वा त्रस वा
स्वावर वा—नेव स्वयं प्राणातिपातस्यामि
नैवाग्नेः प्राणातिपातस्यामि प्राणानतिपात-
स्योत्पन्नान् समनुजानीयामि यावज्जीवं त्रिविधं
त्रिविधेन मनसा वाचा कथेन न करोमि न
कारयामि कुर्वन्तमन्यत्र न समनुजानीयामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामाणि निष्पामि
गृहे आत्मानं व्युत्सृज्यामि ।

प्रचने भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वस्यात् प्राणातिपाताद्विरमणम् ॥११॥

ओ कीट, पतंग, कुटु, पिपीलिका सब दो
इन्द्रिय वाले जीव, सब तीन इन्द्रिय वाले
जीव, सब चार इन्द्रिय वाले जीव, सब पाँच
इन्द्रिय वाले जीव, सब तिर्यक्-योगिक, सब
नैरयिक, सब मनुष्य, सब देव और सब
प्राणी सुख के एककुल हूँ—

यह छट्ठा जीवनिक्काय तसक्काय कह-
काता है ।

१०—इन^{१०} छह जीव-निकायों के प्र ति
स्वयं दण्ड-समारम्भ^{११} नहीं करना चाहिए,
दूसरो से दण्ड-समारम्भ नहीं करना चाहिए
और दण्ड-समारम्भ करनेवालो का अनुमोदन
नहीं करना चाहिए । यावज्जीवन के लिए^{१२}
तीन करण तीन योग से^{१३}—मन से, बचन
से, काया से^{१४}—न कहेगा, न कराहेगा
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं
करेगा ।

भते^{१५} ! मैं अतीत में किए^{१६} दण्ड-
समारम्भ से निवृत्त होता हूँ,^{१७} उसकी निवा
करता हूँ, गृही करता हूँ^{१८} और आत्मा का
व्युत्सर्ग करता हूँ^{१९} ।

११—भते ! पहले^{२०} महाव्रत^{२१} में
प्राणातिपात से विरमण होता है^{२२} ।

भन्ते ! मैं सब^{२३} प्राणातिपात का
प्रत्याख्यान करता हूँ । सूक्ष्म या सूक्ष्म^{२४}
त्रस या स्वावर^{२५} ओ भी प्राणी हूँ उनके
प्राणों का अतिपात^{२६} मैं स्वयं नहीं
करूँगा,^{२७} दूसरो से नहीं कराऊँगा और
अतिपात करने वालों का अनुमोदन भी नहीं
करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण
तीन योग से—मन से, बचन से, काया से—
न कहेगा, न कराऊँगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा^{२८} ।

भन्ते ! मैं अतीत में किए प्राणातिपात
से निवृत्त होता हूँ, उसकी निवा करता हूँ,
गृही करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

भन्ते ! मैं पहले महाव्रत में उपस्थित
हुआ हूँ । इसमें सर्व प्राणातिपात की विरति
होती है ।

१२—अहावरे दोष्णे भंते !
महण्वए सुसावायाओ वेरमणं ।

सखं भंते ! सुसावायं पञ्च-
यस्मिन्—से कोहा वा लोहा वा भया वा
हासा वा, नेव सयं सुस वएज्जा नेवन्नेहि
सुसं वायावेज्जा सुस वयंते वि अन्ने
न समणुजावेज्जा जावज्जीवाए तिबिहं
तिबिहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करतं पि अन्नं
न समणुजायामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि
परिहामि अप्पाण वोसिरामि ।

दोष्णे भंते ! महण्वए उच्चट्ठि-
ओमि सव्वाओ सुसावायाओ वेरमणं ।

१३—अहावरे तच्चे भंते !
महण्वए अबिन्नादाणओ वेरमणं ।

सखं भंते ! अबिन्नादाणं पञ्च-
यस्मिन्—से गामे वा नगरे वा रण्ये
वा अप्प वा बहु वा अणु वा धूलं वा
चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं
अविन्नं गेण्हेज्जा नेवन्नेहि अविन्नं
गेण्हावेज्जा अविन्नं गेण्हेते वि अन्ने न
समणुजावेज्जा जावज्जीवाए तिबिहं
तिबिहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करतं पि अन्नं न
समणुजायामि ।

अथापरे द्वितीये भवन्त ! महाक्कते
सुवावावाहिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! सुवावाद प्रत्याख्यामि—
अथ कोवाडा लोभाडा भवाडा हासाडा
नेव स्वयं सुवा वदामि नैवायं सुवा वाव-
यामि सुवा वदतोऽप्ययान्न समनुजानामि
यावज्जीव त्रिचिच त्रिचिचैन मनसा वावा
कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यय
न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकाशामि निम्बामि
महं आत्मानं व्युत्सजामि ।

द्वितीये भवन्त ! महाक्कते उपात्थितोऽस्मि
तथंस्माद् सुवावावाहिरमणम् ॥१२॥

अथापरे तृतीये भवन्त ! महाक्कते
अवत्तावावाहिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! अवत्तावानं प्रत्याख्यामि—
अथ गामे वा नगरे वा अरण्ये वा अल्पं वा
बहु वा अणु वा स्मूल वा चित्तवडा
अचित्तवडा—नेव स्वयमवरा गृह्णामि,
नैवाग्यरवत्त ग्राहयामि, अवत्तं गृह्णतो-
ऽप्ययान्न समनुजानामि यावज्जीवं
त्रिचिचं त्रिचिचैन—मनसा वावा
कायेन न करोमि न कारयामि
कुर्वन्तमप्ययं न समनुजानामि ।

१२—भन्ते ! इसके पश्चात् दूसरे
महाक्कत में सुवावाद^{१२} की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सर्व सुवावाद का प्रत्या-
ख्यान करता हूँ । क्रोध से या लोभ से,^{१३} भय
से या हँसी से, मैं स्वयं असत्य नहीं बालूंगा,
दूसरो से असत्य नहीं धुलवाऊंगा और
असत्य बोलने वालो का अनुमोदन भी नहीं
करूँगा, यावज्जीवन के लिए, तीन करण
तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—
न करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भन्ते ! मैं अतीत के सुवावाद मे निवृत्त
होना हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, गर्त
करता हूँ और आत्मा का द्युत्सर्ग करता हूँ ।

भन्ते ! मैं दूसरे महाक्कत मे उपस्थित
हुआ हूँ । उसमे सर्व सुवावाद की विरति
होती है ।

१३—भन्ते ! इसके पश्चात् तीसरे महाक्कत
मे अवत्तादान^{१४} की विरति होती है ।

भन्ते ! मैं सर्व अवत्तादान का प्रत्याख्यान
करता हूँ । याव मे, नगर मे या अरण्य
मे^{१५} कहीं भी अल्प या बहुत,^{१६} सूक्ष्म या
स्थूल,^{१७} सचित या अचित^{१८} किसी भी
अवत्त-वस्तु का मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूँगा,
दूसरो से अवत्त-वस्तु का ग्रहण नहीं कराऊँगा
और अवत्त-वस्तु ग्रहण करने वालो का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा, यावज्जीवन
के लिए, तीन करण तीन योग से—मन से,
वचन से, काया से—न करूँगा, न कराऊँगा
और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं
करूँगा ।

तस्त भंते ! पङ्क्तिरामि निबामि
गरिहामि अप्याणं वोसिरामि ।

तच्छे भंते ! महृष्यए उवट्टिओमि
सव्वाओ अविसावाणाओ वेरमणं ।

१४—अहावरे चउत्थे भंते !
महृष्यए मेहुणाओ वेरमणं ।

सर्वं भंते ! मेहुणं पञ्चकस्सामि—
ते दिव्वं वा माणुसं वा तिरिक्ख-
जोणियं वा, नेव सयं मेहुणं सेवेज्जा
नेवन्नेहि मेहुणं सेवासिज्जा मेहुण
सेवंते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा
जावज्जीवाए तिविहिं तिविहेणं
मणेण वायाए काएणं न करेमि न
कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजा-
णामि ।

तस्त भंते ! पङ्क्तिरामि
निबामि गरिहामि अप्याणं वोसि-
रामि ।

चउत्थे भंते ! महृष्यए उवट्टि-
ओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ।

१५—अहावरे पंचमे भंते !
महृष्यए परिगहाओ वेरमणं ।

सर्वं भंते ! परिगहं पञ्चकस्सामि—
से गामे वा नगरे वा अरण्ये वा
अप्यं वा जलं वा अणुं वा भूलं वा
चिसामंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं
परिगहं परिगहेज्जा नेवन्नेहि परिगहं
परिगहेज्जा परिगहं परिगहेज्जे वि

तस्य भवन्त ! प्रतिक्रामि निबामि
गहं आत्मानं व्युत्स्रामि ।

तृतीये भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वेत्मावसतावानादिरमणम् ॥१३॥

अथापरे क्षतुर्ध्वं भवन्त ! महाव्रते
मैयुनादिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! मैयुनं प्रत्यास्थामि अथ
दिष्यं वा मानुषं वा तिर्यग्यौनिकं वा नेव
स्वयं मैयुनं सेवे नैवान्यमैयुनं सेवयामि मैयुनं
सेवमानामप्यन्याथ समनुजानामि
पावज्जीवं त्रिभिधं त्रिभिधेन—मनसा
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि
कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिक्रामि निबामि
गहं आत्मानं व्युत्स्रामि ।

क्षतुर्ध्वं भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वेत्मावसतावानादिरमणम् ॥१४॥

अथापरे पञ्चमे भवन्त ! महाव्रते
परिगहादिरमणम् ।

सर्वं भवन्त ! परिगहं प्रत्यास्थामि—
अथ गामे वा नगरे वा अरण्ये वा जलं वा
जलं वा जलं वा जलं वा चित्तमंतं वा अचित्त-
मंतं वा—नेव स्वयं परिगहं परिगहेज्जामि,
नैवान्यः परिगहं परिगहेज्जामि, परिगहं

भंते ! मैं अतीत के अवसादान से
निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ,
गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

भंते ! मैं तीसरे महाव्रत में उपस्थित
हुआ हूँ । इसमें सर्व अवसादान की विरति
होती है ।

१४—भंते ! इसके पश्चात् चौथे
महाव्रत में मैयुन की विरति होती है ।

भंते ! मैं सब प्रकार के मैयुन
का प्रत्यास्थान करता हूँ । देव सम्बन्धी,
मनुष्य सम्बन्धी अथवा तिर्यञ्च सम्बन्धी
मैयुन^{१३} का मैं स्वयं सेवन नहीं करूँगा,
दूसरा से मैयुन सेवन नहीं कराऊँगा और
मैयुन सेवन करने वालों का अनुमोदन भी
नहीं करूँगा, पावज्जीवन के लिए तीन कारण
तीन योग से—मन से, वचन से, काया से—
न करूँगा, न कराऊँगा और न करने वाले
का अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

भंते ! मैं अतीत के मैयुन-सेवन से निवृत्त
होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भंते ! मैं चौथे महाव्रत में उपस्थित
हुआ हूँ । इसमें सर्व मैयुन की विरति
होती है ।

१५—भंते ! इसके पश्चात् पाचवें
महाव्रत में परिग्रह^{१४} की विरति होती है ।

भंते ! मैं सब प्रकार के परिग्रह का
प्रत्यास्थान करता हूँ । गाँव में, नगर में या
अरण्य में—कहीं भी, जल या बहुल, सूख
या स्थूल, सचित्त या अचित्त—किसी भी
परिग्रह का ग्रहण मैं स्वयं नहीं करूँगा, दूसरों
से परिग्रह का ग्रहण नहीं कराऊँगा और

अन्ने न समनुजाणैजा जावज्जीवाए तिबिहं तिबिहेणं मणेणं बायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समनुजाणामि ।

तस्स भंते पडिक्कामाणि निवामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

पंचमे भंते ! महम्मए उवट्ठिओमि सज्जाओ परिग्रहाओ बेरमणं ।

१६—अहावरे छट्ठे भंते ! बए राईभोयणाओ बेरमणं ।

सखं भंते ! राईभोयणं पञ्च-
वस्सामि—से असणं वा पाणं वा
साइम वा साइमं वा, नेव सयं राई
भुंजेज्जा नेवनेहि राई भुंजावेज्जा
राइ भुंजेते पि अन्ने न समनुजाणैजा
जावज्जीवाए तिबिहं तिबिहेणं मणेणं
बायाए काएणं न करेमि न कारवेमि
करंतं पि अन्नं न समनुजाणामि ।

तस्स भंते ! पडिक्कामाणि
निवामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

छट्ठे भंते ! बए उवट्ठिओमि
सज्जाओ राईभोयणाओ बेरमणं ।

१७—इन्हेयाई पञ्च महम्मयाइ
राईभोयणवेरमणछट्ठाई असहि-
ट्ठयाए उवसपज्जित्तानं बिहरामि ।

१८—से भिक्खु वा भिक्खुणी
वा संयविरयपडिहपञ्चवस्साय-
पावकम्मे विद्या वा राओ वा एणओ
वा परित्ताणओ वा सुत्ते वा
काग्रमाणे वा—से पुअंमि वा भित्ति
वा सिलं वा लेलुं वा ससरक्खं वा
कायं ससरक्खं वा वत्थं हत्थेण वा
पाएण वा कट्ठेण वा कित्तिचेण वा

परिगृह्णतोऽप्यन्याय समनुजानामि
यावज्जीव त्रिबिधं त्रिबिधेन—अन्नसा
वाचा कायेन न करोमि न कारवामि
कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामाणि निवामि
गहं आत्मानं व्यसृजामि ।

पञ्चमे भवन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वस्वाम् परिग्रहादि रमन्म ॥१५॥

अथापरे षष्ठे भवन्त ! व्रते रात्रि-
भोजनमिदमवन्म ।

सर्वं भवन्त ! रात्रिभोजनं प्रत्याख्यामि—
अथ अन्नं वा पाणं वा साधं वा स्वाधं
वा—नेव स्वयं रात्रौ भुञ्जे, नैवा-यान् रात्रौ
भोजयामि, रात्रौ भुञ्जानामप्यन्याम्
न समनुजानामि यावज्जीव त्रिबिधं
त्रिबिधेन अन्नसा वाचा कायेन न
करोमि न कारवामि कुर्वन्तमप्यन्यं न
समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकामाणि निवामि
गहं आत्मानं व्यसृजामि ।

षष्ठे भवन्त ! व्रते उपस्थितोऽस्मि
सर्वस्वाम् रात्रिभोजनमिदमवन्म ॥१६॥

इत्येतानि पञ्च महाव्रतानि रात्रि-
भोजन-विरमणवच्छानि आत्महिताय
उपसम्पद्य बिहरामि ॥१७॥

तं निशुषां निशुषी वा सयत-
विरत - प्रतिहृत - प्रत्याख्यात - पापकर्मा
विद्या वा रात्रौ वा एकको वा
परिवृणतो वा सुप्तो वा आग्रहा—अथ
पूर्णिमा वा भित्ति वा शिला वा लेलुं वा
ससरक्खं वा कायं ससरक्खं वा वत्थं
हत्थेन वा पादेन वा काष्ठेन वा
कलिकम्बेन वा अंगुल्या वा सल्लक्या
वा शलाकाहस्तेन वा—नालिकेले न

परिग्रह का ग्रहण करने वाली का अनुमोदन
भी नहीं कहेंगे, यावज्जीवन के लिए, तीन
करण तीन योग से—यन से, वचन से, काया
से—न कहेंगे, न कराऊँगा और करने वाले
का अनुमोदन भी नहीं कहेंगे ।

भते ! मैं अतीत के परिग्रह से निवृत्त
होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्दी
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।
भते ! मैं पाँचवें महाव्रत में उपस्थित हुआ
हूँ । इसमें सर्व परिग्रह की विरति होती है ।

१६—भते ! इसके पश्चात् छठे व्रत में
रात्रि-भोजन^{१६} की विरति होती है ।

भते ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन
का प्रत्याख्यान करता हूँ । अन्न, पान,
साध और स्वाध^{१७}—किसी भी वस्तु को
रात्रि में मैं स्वयं नहीं खाऊँगा, दूसरों को
नहीं खिलाऊँगा और खानेवालों का
अनुमोदन भी नहीं कहेंगे, यावज्जीवन के
लिए तीन करण नीय योग से—यन से, वचन
से, काया से न कहेंगे, न कराऊँगा और
करने वाले का अनुमोदन भी नहीं कहेंगे ।

भते ! मैं अतीत के रात्रि-भोजन से
निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्दी
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

भते ! मैं छठे व्रत में उपस्थित हुआ
हूँ । इसमें सर्व रात्रि-भोजन की विरति
होती है ।

१७—मैं इन पाँच महाव्रतों और
रात्रि-भोजन-विरति रूप छठे व्रत को
आत्महित के लिए^{१८} अंगीकार कर बिहार
करता हूँ^{१९} ।

१८—संयत विरत-प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा^{२०} निशु अथवा निशुणी, दिन में या
रात में,^{२१} एकान्त में या परिग्रह में, सोते या
जागते—द्यूषी,^{२२} भित्ति, (नदी पर्वत आदि
की दवार),^{२३} शिला,^{२४} डेरे,^{२५} सचित्त-रज
से संयुष्ट^{२६} काय अथवा सचित्त रज से संयुष्ट
वस्त्र या हाथ, पाँव, काष्ठ, कपास,^{२७} अंगुली,
शलाका अथवा शलाका-सदृश^{२८} से न
आलेखन^{२९} कर, न विलेखन^{३०} करे, न कट्टन^{३१}

अनुमिवाए वा सलागाए वा
सलागहृत्वेण वा, न आलिहेज्जा
न विलिहेज्जा न घट्टेज्जा न
भिवेज्जा अन्नं न आलिहावेज्जा न
विलिहावेज्जा न घट्टावेज्जा न
भिहावेज्जा अन्नं आलिहंतं वा
विलिहंतं वा घट्टंतं वा भिवंतं वा न
समनुजाणीयाए आवज्जीवाए तिभिहं
तिभिहेणं मनेणं वायाए काएणं
न करेमि न कारवेमि करंतं पि
अन्नं न समनुजाणामि ।

तत्स भंते ! पडिक्कामि निवामि
गरिहामि अप्पाणं वोतिरामि ।

१६—ते भिक्षू वा भिक्षुणी वा
लज्जविरयपडिहयपच्चक्खायापावकम्मे
विद्या वा रामो वा एगओ वा
परिसागओ वा सुरो वा जापरमाणे
वा—ते उवणं वा ओत्तं वा हिंमं वा
महिंमं वा करणं वा हरतथुमं वा सुदोवणं
वा उवओल्लं वा कायं उवओल्लं वा
बत्थं ससिण्ठं वा कायं ससिण्ठं
वा बत्थं, न आमुसेज्जा न संकुसेज्जा न
आवीसेज्जा न पवीसेज्जा न अक्कोडेज्जा
न पक्कोडेज्जा न आयावेज्जा न
पयावेज्जा अन्नं न आमुसावेज्जा न
संकुसावेज्जा न आवीलावेज्जा न
पवीलावेज्जा न अक्कोडावेज्जा न
पक्कोडावेज्जा न आयावेज्जा न
पयावेज्जा अन्नं आमुसंतं वा
संकुसंतं वा आवीसंतं वा पवीसंतं
वा अक्कोडंतं वा पक्कोडंतं वा
आयावंतं वा पयावंतं वा न
समनुजाणेज्जा आवज्जीवाए तिभिहं
तिभिहेणं मनेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं
न समनुजाणामि ।

विलिहेत् न घट्टेत् न निग्वात् अन्येन
मालेकयेत् न विलेकयेत् न घट्टयेत् न
भेदयेत् अन्यमात्मिकान्तं वा विलिक्तं
वा घट्टयन्त वा निग्वात् वा न
समनुजाणीयाए यावज्जीव
त्रिविधेन ममता वाचा कायेन न
करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न
समनुजाणामि ।

तस्य वदन्त ! प्रतिकामामि निग्वामि
महं आत्मानं व्युत्पृजामि ॥१८॥

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयत-विरत-
प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विद्या वा
रामो वा एको वा परिचद्वगते वा
सुप्तो वा आग्रहा--अथ उवक वा 'ओत्त'
वा हिम वा महिमा वा करकं वा
'हरतनुक' वा सुदोवक वा उवकारं वा
काय उवकारं वा बत्थं ससिगध वा काय
ससिगध वा वत्थं—नाऽऽपुणेत् न
सपुणेत् नाऽऽप्रीडेत् न प्रप्रीडेत्
नाऽऽस्कोटयेत् न प्रस्कोटयेत्
नाऽऽतापयेत् न प्रतापयेत् अन्येन
नाऽऽमसंयेत् न संस्पशंयेत् नाऽऽप्रीडेत्
न प्रप्रीडेत् नाऽऽस्कोटयेत् न प्रस्कोटयेत्
नाऽऽतापयेत् न प्रतापयेत् अन्यमावृत्तन्त
वा सस्सुज्जन्तं वा आपीडयन्त वा
प्रप्रीडयन्त वा आस्कोटयन्त वा
प्रस्कोटयन्त वा आतापयन्त वा
प्रतापयन्त वा न समनुजाणीयाए
यावज्जीव त्रिविधं त्रिविधेन—ममता
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि
कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजाणामि ।

करे और न भेदन^{५६} करे, दूसरे से न आलेखन
कराए, न विलेखन कराए, न घट्टन कराए
और न भेदन कराए, आलेखन, विलेखन,
घट्टन या भेदन करने वाले का अनुमोदन न
करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन योग
से मन से, वचन से, काया से - न कर्हंगा,
न कराऊंगा और करने वाले का अनुमोदन
भी नहीं कर्हंगा ।

भते ! मैं अनीन के पृथ्वी-सगरात्म से
निहत होता हूँ, उसकी निग्वा करता हूँ, गर्हा
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

१६—मयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यान-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन से या
रात से, एकान्त में या परिचय में, सोते
या जागते—उवक^{५६} ओत्त^{५७} हिम^{५८}
वृद्ध^{५९} ओमे^{६०} भूमि को भेद कर निकले
हुए जल बिन्दु^{६१} शुद्ध उदक (आगतश्च
जल)^{६२}, जल से भीगे^{६३} शरीर अथवा जल से
भीगे वस्त्र, जल से स्निग्ध^{६४} शरीर अथवा
जल से स्निग्ध वस्त्र का न आमर्श करे, न
संस्पृश्य^{६५} करे, न आपीडन करे, न प्रप्रीडन
करे,^{६६} न आस्कोटन करे, न प्रस्कोटन करे,^{६७}
न आतापन करे, और न प्रतापन^{६८} करे,
दूसरो से न आमर्श कराए, न संस्पृश्य कराए,
न आपीडन कराए, न प्रप्रीडन कराए, न
आस्कोटन कराए, न प्रस्कोटन कराए, न
आतापन कराए, न प्रतापन कराए । आमर्श,
संस्पृश्य, आपीडन, प्रप्रीडन, आस्कोटन,
प्रस्कोटन, आतापन या प्रतापन करने वाले
का अनुमोदन न करे, यावज्जीवन के लिए,
तीन करण, तीन योग से मन से, वचन से,
काया से - न कर्हंगा, न कराऊंगा और करने
वाले का अनुमोदन भी नहीं कर्हंगा ।

तस्य भंते ! पञ्चिकमामि निंदाभि
गरिहामि अग्याणं वोसिरामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकावामि निन्दाभि
वहं आत्मानं व्युत्थुजामि ॥११॥

भंते ! मैं अतीत के जल-समारम्भ से
निष्ठ होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, नहीं
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ ।

२०—से भिक्षु वा भिक्षुणी
वा सजयविरयपडिहयपच्चवसाय-
पावकमे दिया वा राओ
वा एगओ वा परिसागओ वा
सुरो वा आगरमाणे वा—से अश्वि
वा इंगालं वा सुम्भुर वा अचि
वा जल वा अलाय वा सुद्धारणि
वा उक्कं वा, न उज्जावेज्जा न घट्टेज्जा
न उज्जावेज्जा न निम्बावेज्जा
अमं न उजावेज्जा न घट्टावेज्जा
न उज्जावेज्जा न निम्बावेज्जा
अमं उजंतं वा घट्टत वा
उज्जालतं वा निम्बावंतं वा न
समजुजाणेज्जा आबज्जीवाए
तिब्हिं तिबिहेणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारेवेमि
करंतं पि अमं न समजुजाणामि ।

तस्य भंते ! पञ्चिकमामि निंदाभि
गरिहामि अग्याणं वोसिरामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिकावामि निन्दाभि
वहं आत्मानं व्युत्थुजामि ॥२०॥

भन्ते ! मैं अतीत के अग्नि-समारम्भ
से निष्ठ होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ,
गर्हा करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्ग
करता हूँ ।

२१—से भिक्षु वा भिक्षुणी वा
सजयविरयपडिहयपच्चवसायपावकमे
दिया वा राजो वा एगओ वा
परिसागओ वा सुरो वा आगरमाणे
वा—से सिएण वा बिण्णुणेण वा
तालियंटेण वा पत्तेए वा साहाए वा
साहाभंणेण वा पिण्णुणेण वा
पिण्णुहत्तेण वा वेलेण वा वेत्तकण्णेण
वा हत्तेण वा मुहेण वा अप्पओ वा
कायं बाहिरे वा पि पुणालं, न
कुमेज्जा न बोएज्जा अमं न कुमावेज्जा

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयत-विरत-
प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विवा वा राजो
वा एगओ वा परिष्वगो वा सुतो वा आगडा
—अथ अग्नि वा विप्रुवनेन वा तालवत्तेन
वा पत्तेन वा सासया वा साहाभञ्जेन वा
पेठुवेण वा 'पेठुव'हस्तेन वा वेलेन वा
वेत्तकर्मण वा हस्तेन वा मुहेन वा आत्मानो
वा काय बाह्यं वापि पुणालं—न कुम्भुणीत्
न व्यवेत्तं नम्येन न कूकारमेत् न व्याजयेत्

२१—सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या
रात में, एकान्त में वा परिषद् में, सोते या
जागते—आमर,^{११} पत्ते,^{१२} पीपल,^{१३}
पत्र,^{१४} शाखा, शाखा के टुकड़े, मोर-पंख,^{१५}
मोर-पिच्छी,^{१६} बदन, वस्त्र के पत्ते,^{१७} हाथ
या मुंह से अपने शरीर अथवा बाहरी पुष्प-
गंधों^{१८} को फूँक न दे, हवा न करे; इससे
से फूँक न दिलाए, हवा न कराए; फूँक देने

न वीर्यावेष्टा अन्नं कुर्वन्तं वा वीर्यं
वा न समनुजानेष्टा जावज्जीवाए
तिविहं त्रिभिहेणं मणेणं वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं
पि अन्नं न समनुजानामि ।

तस्स भन्ते ! पडिक्कमानि निवामि
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

अयं क्लृप्त्यन्तं वा व्यक्त्यन्तं वा न समनुजा-
नीयात् यावज्जीवं त्रिविधं त्रिभिधेन वनसा
वाचा कायेन न करोमि न कारयामि कुर्वन्त-
मव्यन्तं न समनुजानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिक्रियामि निवामि
गृहे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥२१॥

बाहे या हवा करने वाले का अनुमोदन न
करे, यावज्जीवन के लिए, तीन करण तीन
योग से—मन से, वचन से, काया से— न
करूँगा, न कराऊँगा और करने वाले का
अनुमोदन भी नहीं करूँगा ।

अरे ! मैं अतीत के वायु-समारम्भ से
निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गृही
करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्जन करता हूँ ।

+

२२— से भिक्षु वा भिक्षुणी
वा संजयविरयपडिहपणक्कसाय-
पावकम्मे विया वा राजो वा एणओ
वा परिसाणओ वा सुते वा
जागरमाणे वा—से बीएसु वा वीय-
पडिट्ठएसु वा ऊडेसु वा ऊठपडिट्ठएसु
वा जाएसु वा जायपडिट्ठएसु
वा हरिएसु वा हरियपडिट्ठएसु वा
छिन्नेसु वा छिन्नपडिट्ठएसु वा
सच्चित्तकोलपडिनिस्सिएसु वा,
न गच्छेज्जा न चिट्ठेज्जा न निसीएज्जा
न सुयट्ठेज्जा अन्नं न गच्छावेज्जा
न चिट्ठावेज्जा न निसियावेज्जा न
सुयट्ठावेज्जा अन्नं गच्छंतं वा चिट्ठंतं
वा निसीयंतं वा सुयट्ठंतं वा न
समनुजानेज्जा जावज्जीवाए त्रिविहं
त्रिभिहेणं मणेणं वायाए काएणं न
करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं
न समनुजानामि ।

तस्स भन्ते ! पडिक्कमानि निवामि
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा संयत-विरत-
प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विवा वा राज्ञी
वा एकौ वा परिवर्तयते वा सुतो वा
आपट्ठा—अथ बीजेसु वा बीजप्रतिष्ठितेसु वा
ऊठेसु वा ऊठप्रतिष्ठितेसु वा जातेसु वा जात-
प्रतिष्ठितेसु वा हरेतेसु वा हरितप्रतिष्ठितेसु
वा छिन्नेसु वा छिन्नप्रतिष्ठितेसु वा सच्चित्त-
कोलप्रतिनिष्ठितेसु वा—न गच्छेत् न तिष्ठेत्
न निषीयेत् न त्वग्भक्तंतं अयं न वस्येत् न
स्वापयेत् न निषादयेत् न त्वग्भक्तंयेत् अयं
गच्छन्तं वा तिष्ठन्तं वा निषीयन्तं वा त्वग्भक्तं-
मानं वा—न समनुजानीयात् यावज्जीवं
त्रिविधं त्रिभिधेन—वनसा वाचा कायेन न
करोमि न कारयामि कुर्वन्तमव्यन्तं न समनु-
जानामि ।

तस्य भवन्त ! प्रतिक्रियामि निवामि
गृहे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥२२॥

२२—संयत-विरत-प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, दिन में या
रात में, एकांत में या परिवर्त में, सोते या
जागते—बीजो पर, बीजो पर रखी हुई वस्तुओं
पर, स्फुटित बीजों पर,^{१११} स्फुटित बीजो पर
रखी हुई वस्तुओं पर, पते आने की अवस्था
वाली वनस्पति पर,^{११२} पते आने की अवस्था
वाली वनस्पति पर स्थित वस्तुओं पर, हरित
पर, हरित पर रखी हुई वस्तुओं पर, छिन्न
वनस्पति के अंगो पर,^{११३} छिन्न वनस्पति के
अंगो पर रखी हुई वस्तुओं पर, सचित्त कोल—
अथवा एक काष्ठ-कीट—से युक्त काष्ठ आदि
पर^{११४} न चले, न लड़ा रहे, न बैठे, न
होये;^{११५} दूतों को न चलाए, न लड़ा करे,
न बैठाए, न सुलाए; चलने, लड़ा रहने,
बैठने या सोने वाले का अनुमोदन न करे,
यावज्जीवन के लिए, तीन करण, तीन योग
से—मन से, वचन से, काया से—न करूँगा
न कराऊँगा और करने वाले का अनुमोदन
भी नहीं करूँगा ।

अरे ! मैं अतीत के वनस्पति-समारम्भ
से निवृत्त होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ,
गृही करता हूँ और आत्मा का व्युत्सर्जन
करता हूँ ।

२३—ते निष्कृ वा निष्कृणी
वा संजयविरयपडिहयपञ्चवसायपाव-
कस्मे विया वा राओ वा एगओ वा
परिसागओ वा सुते वा आगरमाणे
वा—ते कीटं वा पयंगं वा कृन्तुं वा
पिबीलियं वा हत्थंसि वा पायंसि
वा बाहुंसि वा उरंसि वा उबरंसि
वा लीसंसि वा वत्थंसि वा
पडिमाहंसि वा रयहरणंसि
वा शोच्छगंसि वा उंङगंसि
वा बंङगंसि वा पीडगंसि वा
कलगंसि वा सेज्जंसि वा संभारगंसि
वा अन्नधरंसि वा तहपगारे
उबगरणजाए तओ संजयामेव
पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय
पमज्जिय एगंतमबणेज्जा नो नं
संघायमावणेज्जा ।

त निष्कृवा निष्कृणी वा संयत-विरल-
प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा विवा वा रात्रौ
वा एकको का परिषद्गतो वा सुप्तो वा
आषड्वा—अथ कीटं वा पतङ्गं वा कृन्तुं वा
पिपीलिकां वा हस्ते वा पादे वा बाहौ वा
ऊरौ वा उदरे वा शीर्षे वा वस्त्रे वा प्रतिपद्ये
वा रजोहरणे वा पुच्छके वा 'उन्तुके' वा
वच्छके वा पीठके वा कलके वा शय्यायां वा
संस्तारके वा अन्यतरस्मिन् वा तयाप्रकारे
उपकरणजाते ततः संयतमेव प्रतिनिवृत्त्य-
प्रतिनिवृत्त्य प्रमुच्य प्रमुच्य एकान्तमपनयेत् नैनं
संघातमापावयेत् ॥२३॥

२३—संयत-विरल-प्रतिहृत-प्रत्याख्यात-
पापकर्मा भिक्षु अथवा भिक्षुणी, विन में रा-
रात में, एकान्त में वा परिषद् में, सोते वा
जागते—कीट, पतंग, कृन्तु वा पिपीलिका
हाथ, पैर, बाहु, ऊर, उदर, शिर, वस्त्र,
पात्र, रजोहरण,^{११५} गोच्छग,^{११६} उन्दक—
स्वडिल, वच्छक^{११७}, पीठ, कलक^{११८}, शय्या
या संस्तारक^{११९} पर तथा उसी प्रकार के
किसी अन्य उपकरण पर^{१२०} बड जाए, तो
साधधानी पूर्वक^{१२१} धीमे-धीमे प्रतिलेखन कर,
प्रमाणन कर, उन्हें वहाँ से हटा एकान्त
में^{१२२} रख दे किन्तु उनका सघात^{१२३} न करे—
आपस में एक दूसरे प्राणी को पीडा पहुँचे
वैसे न रहे ।

१—अजयं चरमाणो उ
पाणभूयाइं हिसई ।
बंघई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं कलं ॥

अयत्तं चरंस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति
ज्ज्जाति पापकं कम्मं
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥१॥

१—अयतनापूर्वक चलने वाला व्रत और
स्थावर^{१२४} जीवों की हिंसा करता है^{१२५} ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है^{१२६} । वह
उसके लिए कटु फल वाला होता है^{१२७} ।

२—अजयं बिट्ठमाणो उ
पाणभूयाइं हिसई ।
बंघई पावयं कम्मं
तं से होइ कडुयं कलं ॥

अयत्तं तिष्ठंस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति
ज्ज्जाति पापकं कम्मं
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥२॥

२—अयतनापूर्वक खड़ा होने वाला व्रत
और स्थावर जीवों की हिंसा करता है ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके
लिए कटु फल वाला होता है ।

३—अजयं आसमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयतनासीनस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ३ ॥

३—अयतनापूर्वक बैठने वाला नस और
स्वावर जीवों की हिसा करता है । उससे
पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए
कटु फल वाला होता है ।

४—अजयं सयमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयत शयानस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ४ ॥

४—अयतनापूर्वक सोने वाला नस और
स्वावर जीवों की हिसा करता है । उससे
पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके लिए
कटु फल वाला होता है ।

५—अजयं भुंजमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयतं भुञ्जानस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ५ ॥

५—अयतनापूर्वक भोजन करने वाला
नस और स्वावर जीवों की हिसा करता है ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके
लिए कटु फल वाला होता है ।

६—अजयं भासमाणो उ
पाणभूयाहं हिसई ।
बंधई पावयं कम्मं
तं से होइ कटुयं फलं ॥

अयतं भावमाप्तस्तु
प्राणभूतानि हिनस्ति ।
बध्नाति पापकं कर्म
तत्तस्य भवति कटुक-फलम् ॥ ६ ॥

६—अयतनापूर्वक बोलने वाला^{१२८}
नस और स्वावर जीवों की हिसा करता है ।
उससे पाप-कर्म का बंध होता है । वह उसके
लिए कटु फल वाला होता है^{१२९} ।

७—कहं चरे कहं चिट्ठे
कहमासे कहं सए ।
कहं भुंजंती भासंती
पावं कम्मं न बंधई ॥

कथं चरेत् कथं तिष्ठत्
कथमासीत् कथं शयीत् ।
कथं भुञ्जानो भावमाणः
पापं कर्म न बध्नाति ॥ ७ ॥

७—कैसे चले ? कैसे सड़ा हो ? कैसे
बैठे ? कैसे सोए ? कैसे खाए ? कैसे बोले ?
जिससे पाप-कर्म का बन्धन न हो^{१३०} ।

८—^{१३१}जयं चरे जयं चिट्ठे
जयमासे जयं सए ।
जयं भुंजंती भासंती
पावं कम्मं न बंधई ॥

यत्तं चरेत् यत्तं तिष्ठेत्
यत्तमासीत् यत्तं शयीत् ।
यत्तं भुञ्जानो भावमाणः
पापं कर्म न बध्नाति ॥ ८ ॥

८—यतनापूर्वक चलने,^{१३१} यतनापूर्वक
सड़ा होने,^{१३२} यतनापूर्वक बैठने,^{१३३} यतना-
पूर्वक सोने,^{१३४} यातनापूर्वक खाने^{१३५} और
यतनापूर्वक बोलने^{१३६} वाला पाप-कर्म का
बन्धन नहीं करता ।

९—सब्बभूयप्पभूयस्स
सम्मं भूयाइ पासओ ।
पिहियासवस्स वंतस्स
पावं कम्मं न बंधई ॥

सर्वभूतात्मभूतस्य
सम्भ्यं भूताणि पश्यतः ।
पिहित्वात्मवत्स्य वान्मत्स्य
पापं कर्म न बध्यते ॥ ९ ॥

९—जो सब जीवों को आत्मवत् मानता
है, जो सब जीवों को सम्यक्-दृष्टि से देखता
है, जो आत्मत्व का निरोध कर चुका है और
जो धातु है उसके पाप-कर्म का बन्धन नहीं
होता^{१३७} ।

१०—^{१०}यहं नाजं तओ दया
एवं बिट्टइ सव्वसंजए ।
अन्नाणी किं काहो
किं वा नाहिइ छेय-पावणं ॥

प्रथम ज्ञान ततो दया
एवं तिष्ठति सर्वसयत ।
अज्ञानी किं करिष्यति
किं वा ज्ञास्यति छेक-पापकम् ॥ १० ॥

१०- पहले ज्ञान फिर दया^{१०}—इस प्रकार सब मुनि स्थित होते हैं^{११} । अज्ञानी क्या करेगा ?^{१२} वह क्या जानेगा— क्या छेय है और क्या पाप ?^{१३}

११—सोच्छां ज्ञाणइ कल्लासं
सोच्छां जाणइ पावण ।
उभयं पि जाणइ सोच्छां
जं छेयं त समायरे ॥

श्रुत्वा ज्ञानाति कल्याण
श्रुत्वा ज्ञानाति पापकम् ।
उभयमपि ज्ञानाति श्रुत्वा
यच्छेक तत्समाचरेत् ॥ ११ ॥

११ जीव मुन कर^{१४} कल्याण को^{१५} जानता है और मुनकर ही पाप को^{१६} जानता है । कल्याण और पाप^{१७} मुनकर ही जाने जाते हैं । वह उनमें जो छेय है उसीका आचरण करे ।

१२—जो जीवे वि न ज्ञाणाइ
अजीवे वि न याणइ ।
जीवाजीवे अयाणंतो
कहं सो नाहिइ सजमं ॥

यो जीवानपि न ज्ञानाति
अजीवानपि न जानाति ।
जीवाजीवान् अज्ञानम्
कच स ज्ञास्यति सयमम् ॥ १२ ॥

१२ जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता वह जीव और अजीव को न जानने वाला समय को कैसे जानेगा ?

१३—जो जीवे वि बियाणाइ
अजीवे वि बियाणइ ।
जीवाजीवे बियाणंतो
सो हु नाहिइ सजमं ॥

यो जीवानपि विज्ञानाति
अजीवानपि विज्ञानाति ।
जीवाजीवान् विज्ञानम्
स हि ज्ञास्यति सयमम् ॥ १३ ॥

१३—जो जीवा को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है वही, जीव और अजीव दोनों को जानने वाला ही, समय का जान सकेगा^{१४} ।

१४—जया जीवे अजीवे य
ओ वि एए बियाणइ ।
तया गइ बहुविहं
सव्वजीवाण जाणइ ॥

यदा जीवानजीवाश्च
द्राक्येते विज्ञानाति ।
तदा गति बहुविधां
सर्वजीवानां जानाति ॥ १४ ॥

१४—जब मनुष्य जीव और अजीव - इन दोनों को जान लेता है तब वह सब जीवों की बहुविध गतियों को भी जान लेता है^{१५} ।

१५—जया गइ बहुविहं
सव्वजीवाण जाणइ ।
तया पुण्णं च पावं च
बन्धं मोक्षं च जाणइ ॥

यदा गति बहुविधां
सर्वजीवानां जानाति ।
तदा पुण्यं च पापं च
बन्धं मोक्षं च जानाति ॥ १५ ॥

१५—जब मनुष्य सब जीवों की बहु-विध गतियों को जान लेता है तब वह पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है^{१६} ।

१६—जया पुण्णं च पावं च
बन्धं मोक्षं च जाणइ ।
तया निब्बिणए भोए
जे दिक्खे जे य माणुसे ॥

यदा पुण्यं च पापं च
बन्धं मोक्षं च जानाति ।
तदा निबिन्ते मोगान्
यान् विज्झान् यत्थि माणुसान् ॥ १६ ॥

१६ - जब मनुष्य पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है तब जो भी देखें और मनुष्यों के भोग हैं उनसे विरक्त हो जाता है^{१७} ।

१७—जया निम्बिब ओए
जे विन्ने जे य मानुसे ।
तया चयइ संजोगं
सम्भितरबाहिरं ॥

यदा निम्बिते ओगान्
यान् विन्नान् यद्विच मानुषान् ।
तदा त्यजति संयोगं
साम्यन्तर-बाह्यम् ॥ १७ ॥

१७—जब मनुष्य दैविक और मानुषिक
ओगो से बिरक्त हो जाता है तब वह
आम्यन्तर और बाह्य संयोगों को त्याग देता
है^{१७२} ।

१८—जया चयइ संजोगं
सम्भितरबाहिरं ।
तया मुंठे भविसाणं
पम्बइए अनगारियं ॥

यदा त्यजति संयोगं
साम्यन्तर-बाह्यम् ।
तदा मुण्डो भूत्वा
प्रजन्मनगारताम् ॥ १८ ॥

१८—जब मनुष्य आम्यन्तर और
बाह्य संयोगों को त्याग देता है तब वह
मुंड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता
है^{१८३} ।

१९—जया मुंठे भविसाणं
पम्बइए अनगारियं ।
तया संवरमुक्किट्टं
धम्म फासे अणुत्तरं ॥

यदा मुण्डो भूत्वा
प्रजन्मनगारताम् ।
तदा संवरमुक्किट्टं
धर्म स्पृशत्यनुत्तरम् ॥ १९ ॥

१९—जब मनुष्य मुंड होकर अनगार-
वृत्ति को स्वीकार करता है तब वह उत्कृष्ट
संवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता
है^{१९४} ।

२०—जया संवरमुक्किट्टं
धम्म फासे अणुत्तरं ।
तया बुणइ कम्मरयं
अबोहिकलुत्तं कडं ॥

यदा संवरमुक्किट्टं
धर्म स्पृशत्यनुत्तरम् ।
तदा बुनाति कर्मरज
अबोधि-कणुप-कृतम् ॥ २० ॥

२०—जब मनुष्य उत्कृष्ट संवरात्मक
अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है तब वह
अबोधि-रूप पाप द्वारा संचित कर्म-रज को
प्रकम्पित कर देता है^{२०५} ।

२१—जया बुणइ कम्मरयं
अबोहिकलुत्तं कडं ।
तया सम्बलसं नाणं
वंसणं चाभियच्छई ॥

यदा बुनाति कर्मरजः
अबोधि-कणुप-कृतम् ।
तदा सर्वत्र ज्ञान
दर्शनं चाभियच्छति ॥ २१ ॥

२१—जब मनुष्य अबोधि-रूप पाप द्वारा
संचित कर्म-रज का प्रकम्पित कर देता है
तब वह सर्वत्र-व्यापी ज्ञान और दर्शन—
केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर
लेता है^{२१६} ।

२२—जया सम्बलसं नाणं
वंसणं चाभियच्छई ।
तया लोममलोगं च
जिणो जाणइ केवली ॥

यदा सर्वत्र ज्ञान
दर्शनं चाभियच्छति ।
तदा लोकमलोकं च
जिनो जानाति केवली ॥ २२ ॥

२२—जब मनुष्य सर्वत्र-व्यापी ज्ञान और
दर्शन—केवलज्ञान और केवलदर्शन को
प्राप्त कर लेता है तब वह जिन और
केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता
है^{२२७} ।

२३—जया लोममलोगं च
जिणो जाणइ केवली ।
तया ओगे निर्वचिरा
सेतेति पविचज्जई ॥

यदा लोकमलोकं च
जिनो जानाति केवली ।
तदा योगान् विचम्य
नीतिर्वा प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

२३—जब मनुष्य जिन और केवली
होकर लोक-अलोक को जान लेता है तब
वह योगों का निरोध कर संवेधी अवस्था
को प्राप्त होता है^{२३८} ।

२४—अथा ओगे निचंभिता
सेलेसि पठिवज्जई ।
तथा कम्मं खवित्ताणं
सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥

अथा ओमान् निचम्भ
सेलेसी प्रतिपद्यते ।
तथा कर्म क्षयवित्ता
सिद्धिं गच्छति नीरजाः ॥ २४ ॥

२५—अथा कम्मं खवित्ताणं
सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तथा लोपमत्थयस्वो
सिद्धो हवइ सासओ ॥

अथा कर्म क्षयवित्ता
सिद्धिं गच्छति नीरजाः ।
तथा लोकमस्तकृत्वः
सिद्धो भवति शतवत् ॥ २५ ॥

२६—सुहतायस्स समणस्स
सायाउल्लगस्स निगमसाइस्स ।
उच्छोलापाहोइस्स
बुलहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥

सुखस्वावकस्य धम्मणस्य
साताकुलकस्य निकामसाधिनः ।
उद्दालनाप्रधाविन
दुर्लभा सुगतिस्तावृशकस्य ॥ २६ ॥

२७—तवोगुणपहाणस्स
उज्जुमइ कंसिंअमरयस्स ।
परीसहे जिणंतस्स
बुलहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥

तपोगुणप्रधानस्य
ऋजुमतेः क्षान्तिस्तयपरतस्य ।
परीषहान् जयतः
दुर्लभा सुगतिस्तावृशकस्य ॥ २७ ॥

[^{११०} पच्छा वि ते पयाया
क्षिपं गच्छति अमरभवणाहं ।
जेसि पिओ तवो संजमो य
कम्मो य अम्मवेदं च ॥]

[पश्चादपि ते प्रयाता
क्षिप्रं गच्छन्ति अमरभवनानि ।
येषां प्रिय तपः समयस्य
क्षान्तिरथ ब्रह्मचर्यं च ॥]

२८—इच्छेयं छज्जीवणियं
सम्महिट्ठो सया जए ।
बुलहं लभितुं सामण्यं
कम्मुणा न विराहेज्जसि ॥
ति वेमि ॥

इच्छेतां धर्ज्जीवणिकां
सम्पद्-वृष्टिः सदा यत ।
दुर्लभं लब्ध्वा आमन्यं
कर्मणा न विराधयेत् ॥ २८ ॥

इति ब्रवीमि ।

२४—अब मनुष्य योग का विरोध कर
सैलेसी अवस्था को प्राप्त होता है तब वह
कर्मों का क्षय कर रज-मुक्त बन सिद्धि को
प्राप्त करता है^{११६} ।

२५—अब मनुष्य कर्मों का क्षय कर
रजमुक्त बन सिद्धि को प्राप्त होता है तब
वह लोक के मस्तक पर स्थित शाश्वत सिद्ध
होता है^{११७} ।

२६—जो धम्मण सुख का रसिक^{११८},
सात के लिए आकुल^{११९}, अकाल में सोने
वाला^{१२०} और हाथ, पैर आदि को बार-
बार धोने वाला^{१२१} होता है उसके लिए
सुगति दुर्लभ है ।

२७—जो धम्मण तपो-गुण से प्रधान,
ऋजुमते,^{१२२} क्षान्ति तथा समय में रत
और परीषहों को^{१२३} जीतने वाला होता है
उसके लिए सुगति सुलभ है ।

[जिन्हें तप, समय, क्षमा, और ब्रह्मचर्य
प्रिय हैं वे सीधे ही स्वर्ग को प्राप्त होते
हैं—यह ही वे पिछली अवस्था में प्रवर्जित
हुए हैं ।]

२८—दुर्लभ धम्मण-भाव को प्राप्त कर
सम्पद्-वृष्टि^{१२४} और सतत साधन धम्मण
इस धर्ज्जीवणिका की कर्मणा^{१२५}—अन,
बचन और काया से—विराधना^{१२६} न करे ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ४

सूत्र : १

१. आयुष्मन् ! (आउत !) :

इस शब्द के द्वारा शिष्य को आमन्त्रित किया गया है। जिसके आयु हो उसे आयुष्मान् कहते हैं। उसको आमन्त्रित करने का शब्द है 'आयुष्मन्'। 'आउत' शब्द द्वारा शिष्य को सम्बोधित करने की पद्धति जैन आगमों में अनेक स्थलों पर देखी जाती है। तत्कालत बुद्ध भी 'आउमो' शब्द द्वारा ही शिष्यों को सम्बोधित करते थे। प्रयत्न हो सकता है—शिष्य को आमन्त्रित करने के लिए यह शब्द ही क्यों चुना गया। इसका उत्तर है—योग्य शिष्य के सब गुणों में प्रधान गुण दीर्घ-आयु ही है। जिसके दीर्घायु होती है वही पहले ज्ञान को प्राप्त कर बाह्य में दूसरों को दे सकता है। इस तरह शासन-परम्परा अनवरच्छिन्न बनती है। 'आयुष्मन्' शब्द देश-कुल-बीलादि समस्त गुणों का सांकेतिक शब्द है। आयुष्मन् अर्थात् उत्तम देश, कुल, बीलादि समस्त गुण से सम्युक्त दीर्घायुवाला।

हरिभद्र सूरि लिखते हैं—“प्रधानगुणनिष्पन्न आगमग्नय बचन का आशय यह है कि गुणी शिष्य को आगम-रहस्य देना चाहिए, अगुणी को नहीं। कहा है 'जिम प्रकार कच्चे घड़े में भरा हुआ जल उस घड़े का ही विनाश कर देता है वैसे ही गुण रहित को बिया हुआ सिद्धान्त-रहस्य उस अत्याधार का ही विनाश कर देता है।”

'आउत' शब्द की एक व्याख्या उपर्युक्त है। विरूप व्याख्याओं का इस प्रकार उल्लेख मिलता है :

१ 'आउत' के बाह्य के 'तेण' शब्द को साथ लेकर 'आउसतेण' को 'अगबया' शब्द का विशेषण मानने से दूसरा अर्थ होता है—

मैंने तुना चिरजीवी अगबयान् ने ऐसा कहा है अथवा अगबयान् ने साक्षात् ऐसा कहा है।

२—'आउसतेण' पाठांतर मानने से तीसरा अर्थ होता है—गुरुकुल में रहते हुए मैंने तुना अगबयान् ने ऐसा कहा है।

३—'आमुसतेण' पाठांतर मानने से अर्थ होता है—चिर से चरणों का स्पर्श करते हुए मैंने तुना अगबयान् ने ऐसा कहा है।

१—जि० पू० पृ० १३० : आयुत् प्रातिपदिकं प्रथमासु; आयुः अस्यास्ति अनुप्रत्ययः; आयुष्मान्, आयुष्मन्नित्येन शिष्यस्यागमग्नयं ।

२—विनयपिटक १५३.१४ पृ० १२५ ।

३—जि० पू० पृ० १३०-१ : अनेन गुणाह वैसाकुलसीलाविका अम्बाक्याता भवंति, दीर्घायुष्मन्सं च सर्वेषां गुणानां प्रसिद्धिश्च्यवत्, कः ? , तन्महा विष्णुसु सीसो तं नावं अन्नेसिपि प्रविषाण वाहिंति, ततो व अम्बोपिप्पली तातमत्स कया भविस्सहसि, तन्महा आउतसंगहणं कयंति ।

४—हा० टी० पृ० १३७ : प्रधानगुणनिष्पन्नेनागमग्नयवचसा युज्यते शिष्यावागमरहस्य वैवं नायुष्यत इत्याह, तदनुकम्पाप्रवृत्तेरिति, उक्तं च—

“आने वडे निहत्तं अहा जलं तं वडं विषासेह ।

इम पिट्ठं तपहस्सं कप्पाहारं विषासेह ।”

५—(क) जि० पू० पृ० १३१ : पुवं मयाऽऽयुषि समेत्येण तीर्त्तिकेण जीवमानेन कयितं, एव द्वितीयः विकल्पः ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : 'आउसतेण' ति जयवत् एव विरोचन, आयुष्मता जयवत्—चिरजीविनेत्यर्थः यत्नवचनं चेत्यत, अथवा जीवता तात्पार्येण ।

६—(क) जि० पू० पृ० १३१ : युत्तं मया पुत्रकुलमजीवापरिचितेन तुल्यो विरूपः ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : अथवा 'आउसतेण' ति युष्मन्नावचसा ।

७—(क) जि० पू० पृ० १३१ : पुवं मया एवमगमग्नयं आउसतेणं जयवत् : नाथी आयुष्मता ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : अथवा 'आमुसतेण' आयुष्मता जयवत्वापारपिपुष्पकुलजुताङ्गम् ।

२. उन भगवान् ने (तेषं भगवया) :

‘भग’ शब्द का प्रयोग ऐश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म और प्रयत्न—इन छह अर्थों में होता है। कहा है :

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, रूपस्य मयसः श्रियः ।

धर्मस्याथ प्रयत्नस्य, यन्मां भग इतीङ्गना ॥

जिनके ऐश्वर्य आदि होते हैं उसे भगवान् कहते हैं^१ ।

‘आयुष्मन् ! मैंने सुना उन भगवान् ने इस प्रकार कहा’ (सुघ ने आउस तेण भगवया एवमकथाय) — इस वाक्य के ‘उन भगवान्’ शब्दों को टीकाकार हरिमद्र सूरि ने महावीर का छोटक माना है^२। पुष्पिकार जिनराम का भी ऐसा ही आशय है^३। परन्तु यह ठीक नहीं लगता। ऐसा करने से बाद के सलग्न वाक्य ‘इह सन्तु छज्जीवणिया नामज्जयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवेइया’ की पूर्ण वाक्य के साथ सगत नहीं बैठती। अतः पहले वाक्य के भगवान् शब्द को सूत्रकार के द्वारा अपने प्रज्ञापक आचार्य के लिए प्रयुक्त माना जाय तो व्याख्या का क्रम अधिक सगत हो सकता है। उत्तराध्यायन के सोलहवें और इस सूत्र के नवें अध्यायन में इसका आधार भी मिलना है। बहो अन्य प्रसंगों में क्रमशः निम्न पाठ मिलते हैं :

१—सुघ ने आउस तेण भगवया एवमकथाय। इह सन्तु चेरेंहि भगवतेहि वस बम्मचैरसमाहिठाणा पम्मता (उत्त० १६१)

२—सुघं ने आउसं तेण भगवया एवमकथाय। इह सन्तु चेरेंहि भगवतेहि चत्तारि विणयसमाहिठाणा पम्मता (दश० ९.४१)

हरिमद्र सूरि दशवेकांशक सूत्र के इस स्थल की टीका में ‘चेरेंहि’ शब्द का अर्थ स्थविर सणघर करते हैं^४। स्थविर की प्रशस्ति को तीर्थंकर के सुह से मुनने का प्रमग ही नहीं जाता। ऐसी हासन में उक्त दोनो स्थलों में प्रयुक्त प्रथम ‘भगवान्’ शब्द का अर्थ महावीर अथवा तीर्थंकर नहीं हो सकता। यहाँ भगवान् शब्द का प्रयोग सूत्रकार के प्रज्ञापक आचार्य के लिए हुआ है। उक्त दोनो स्थलों पर सूत्रकार ने अपने प्रज्ञापक आचार्य के लिए ‘भगवान्’ शब्द का एक बचनात्मक और तत्त्व-निरूपक स्थविरों के लिए उसका बहुवचनात्मक प्रयोग किया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि भगवान् शब्द का दो बार होने वाला प्रयोग भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए है। इसी तरह प्रस्तुत प्रकरण में भी ‘उन भगवान्’ शब्दों का सम्बन्ध प्रज्ञापक आचार्य से बैठता है। वे भगवान् महावीर के छोटक नहीं ठहरते।

३ काश्यप-गोत्री (कासवेणं)

‘काश्यप’ शब्द अथवा भगवान् महावीर के विशेषण रूप से अनेक स्थलों पर व्यवहृत मिलता है। अनेक स्थानों पर भगवान् महावीर को केवल ‘काश्यप’ शब्द में संकेतित किया है^५। भगवान् महावीर काश्यप क्यों कहलाए—इस विषय में दो कारण मिलते हैं :

१—जि० पू० पृ० १३१ : भगसाब्जेन ऐश्वर्यरूपयसः श्रीधर्मप्रयत्ना अतिधीयते, ते यस्यास्ति स भगवान्, यमो जतादी भण्णइ, सो जस्स अस्ति सो भगव भण्णइ ।

२—हा० टी० पृ० १३६ : ‘तेने’ ति भुवमज्जुं : परामसं : ‘तेण भगवता कथंवागस्वाविनेरथर्थं ।

३ (क) जि० पू० पृ० १३१ : तेन भगवता—तिजोयधंभुवा ।

(ख) बहो पु० १३२ : ‘सुघं ने आउसंतेणं’ एवं जज्जति सवणेणं जगवया महावीरेणं एवमज्जयणं पम्मतामिति किं पुन गहणं कव-मिति ? आयरिजो भणइ—××तत्त्व मासठवगह्मणां गहिसेहनिमित्त आबसमगवाभगयंतमहावीरगहणनिमित्तं पुणेहण कय ।

४—हा० टी० पृ० २५५ : ‘स्थविरः’ भगवरीः ।

५—(क) पू० १.६-७; १-१५.२१; १.२.२.१४; १.५.१.२; १.११.५, ३२ ।

(ख) भग० १.५.७, ८६ ।

(ग) उत्त० २.१, ४६; २६.१ ।

(घ) कल्प० १.८, १०६ ।

१— भगवान् महावीर का भोग काश्यप था । इसलिये वे काश्यप कहलाते थे^१ ।

२—काश्य का अर्थ इक्षु-रस होता है । उसका पान करने वाले को काश्यप कहते हैं । भगवान् ऋषभ ने इक्षु-रस का पान किया था अतः वे काश्यप कहलाये । उनके भोग में उत्पन्न व्यक्ति इसी कारण काश्यप कहलाने लगे । भगवान् महावीर २५ वर्ष तीर्थङ्कर थे । अतः वे निश्चय ही प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभ के धर्म-वध था विद्या-वंश में उत्पन्न कहे जा सकते हैं । इसलिये उन्हें काश्यप कहा है^२ ।

वमज्जय नाममाता में भगवान् ऋषभ का एक नाम काश्यप बतलाया है^३ । प्राप्यकार ने काश्य का अर्थ क्षत्रिय-तेज किया है और उसकी रक्षा करने वाले को काश्यप कहा है^४ । भगवान् ऋषभ के बाद जो तीर्थङ्कर हुए वे भी सामान्य रूप से काश्यप कहलाने लगे । भगवान् महावीर अन्तिम तीर्थङ्कर थे अतः उनका नाम अन्त्य-काश्यप मिलता है^५ ।

४. क्षमण...महावीर द्वारा (समणेण...महावीरेण) :

आचारारङ्ग के चौबीसवें अध्याय में चौबीसवें तीर्थङ्कर के तीन नाम बतलाए हैं । उनमें दूसरा नाम 'समण' और तीसरा नाम 'महावीर' है । सहज समभाव आदि गुण-समुदाय से सम्पन्न होने के कारण वे 'समण' कहलाए । भयकर भय-भैरव तथा अचेलकता आदि कठोर परीयहो को सहन करने के कारण देवों ने उनका नाम महावीर रखा^१ ।

'समण' शब्द की व्याख्या के लिए देखिए अ० १ टि० १५ ।

यद्यपि गुणों में महान् वीर होने से भगवान् का नाम महावीर पड़ा^२ । जो सूर—विक्रान्त होता है उसे वीर कहते हैं । कथायादि महान् आत्मिक शान्ति को जीतने से भगवान् महाविक्रान्त—महावीर कहलाए^३ । कहा है—

विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते ।

तपोवीर्येण युष्मत्पथ, तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥

अर्थात् जो कर्मों को विदीर्ण करता है, तपपूर्वक रहता है, जो इस प्रकार तप और वीर्य से युक्त होता है, वह वीर होता है । इन गुणों में महान् वीर वे महावीर^४ ।

५. प्रवेदित (पवेइया) :

अगस्त्य जूनि के अनुसार इसका अर्थ है—अच्छी तरह विज्ञात—अच्छी तरह जाना हुआ^५ । हरिमद्र सूत्र के अनुसार केवलज्ञान

१—(क) जि० पू० पृ० १३२ : काश्यपं गोत कुल ग्रस्य सोम्यं काश्यपोत्तो ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : 'काश्यपेने' ति काश्यपसमोकेण ।

२—(क) अ० पू० पृ० ७३ : काश—उष्ण, तप्त विकारो—काश्य-रसः, सो अस्त पान सो काशयो उत्तमसामी, तस्त जो गोस-आता ते काशवा, तेण बद्धमाचसामी काशवो,

(ख) जि० पू० पृ० १३२ : काशो नाम इषणु जण्ह, जण्हा त इषणु पिबति तेण काश्यपा क्षमिणीयते ।

३—अम० नाम० ११५ पृ० ५७ : वधीयान् वृषवो व्यायान् पुचरायः प्रजापतिः ।

ऐक्याहुः (क) काश्यपो बह्मा योतनो नामिनीउपयः ॥

४—अम० नाम० पृ० ५७ : काश्य क्षत्रियतेजः पातीति काश्यपः । तथा च महापुत्राये—'काश्यमित्पुष्यते तेजःकाश्यपस्तस्य पासमात्' ।

५—अम० नाम० ११५ पृ० ५८ : सम्पत्तिमहतीर्षीरो महावीरोज्यकाश्यपः ।

नामान्यवो वर्धनामी यत्तीर्षिह्मा ताप्त्रस्तम् ॥

६—आ० पू० १५.१६ : सहस्रमुहं समजे, धीमं वयमेरवं उरामं अघैसवं वरीसहं सहइतिक्कदु केरैहिं हे नामं वय समये भगवं महावीरे ।

७—जि० पू० पृ० १३२ : महोत्तो यतोपुवेहिं वीरोत्ति महावीरो ।

८—हा० टी० पृ० १३७ : 'महावीरेण'—'सूरवीरविक्रान्त' इति कथायादिसमुच्चयान्महाविक्रान्तो महावीरः ।

९—हा० टी० पृ० १३७ : 'विद्वज्जालो वीरस्य महावीरः ।

१०—अ० पू० पृ० ७३ : 'विद्वज्जालो' साधु वैदित्ता ववेदित्ता—साधुविष्णुता ।

के आलोक द्वारा स्वयं अच्छी तरह वेदित—जाना हुआ प्रवेदित है^१ । जिनदास ने इस शब्द का अर्थ किया है—विविध रूप से—अनेक प्रकार से कथित^२ ।

६—सु-आख्यात (सुवक्ताया) :

इसका अर्थ है—अभी भूति कहा^३ । यह बात प्रसिद्ध है कि अगवान् महावीर ने देव, मनुष्य और असुरों की सम्मिश्रित परिषद् में जो प्रथम प्रवचन दिया वह वद्भोजनिका अध्ययन है^४ ।

७—सु-प्रज्ञप्त (सुप्रज्ञप्ता) :

'सु-प्रज्ञप्त का अर्थ है—जिम प्रकार प्रकृति किया गया है उसी प्रकार आचीर्ण किया गया है^५ । जो उपदिष्ट तो है पर आचीर्ण नहीं है वह सुप्रज्ञप्त नहीं कहलाता^६ ।

प्रवेदित, सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त का संयुक्त अर्थ है—अगवान् ने वद्भोजनिका को जाना, उसका उपदेश किया और अन्तिम उपदेश किया वैसे स्वयं उसका आचरण किया ।

८—धर्म-प्रज्ञप्ति (धम्मपण्णत्ती) :

'सुद्धजोषणिया' अध्ययन का ही दूसरा नाम 'धर्म-प्रज्ञप्ति' है^७ । जिसमें धर्म जाना जाग उसे धर्म-प्रज्ञप्ति कहते हैं^८ ।

९—पठन (अहिज्जित) :

एम्का अर्थ है—अध्ययन करना^९ । पाठ करना, सुनना, विचारना ये सब भाव 'अहिज्जित' शब्द में निहित हैं^{१०} ।

१०—मेरे लिए (मे) :

'मे' शब्द का अर्थ है—अपनी आत्मा के लिए—स्वयं के लिए^{११} । कई व्याख्याकार 'मे' को मामाप्ततः 'आत्मा' के स्थान में

१—हा० टी० पृ० १३७ : स्वयमेव केवलालोकन प्रकर्षण वेदित—विज्ञातेत्यर्थ ।

२—जि० बू० पृ० १३२ : प्रवेदित नाम विविधमनेकपकार कथितेत्युक्त भवति ।

३—(क) जि० बू० पृ० १३२ : सोमणेय पगारेण अक्खाता सुट्ठु वा अक्खाया ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : सवेमनुव्यासुराणां वरहि सुट्ठु आख्याता, स्वाख्याता ।

४—श्री महावीर कथा पृ० २१६ ।

५—(क) जि० बू० पृ० १३२ : अहेव परुविया तहेव आहण्णाणि, इतरहा अइ उक्खमिऊण न तथा आयरतो तो नो सुवण्णसा होति ।

(ग) हा० टी० पृ० १३७ : सु-पु-प्रज्ञप्ता यथैव आख्याता तथैव सुट्ठु—सुधमपरिहारासेवनेन प्रकर्षण सम्मयासेवित्यर्थ, अनेकार्थस्यादातृनां अपिरासेवनायं ।

६—हा० टी० पृ० १३८ : अत्ये तु व्याचक्षते—अध्ययन धर्मप्रज्ञप्तिरिति पूर्वोपन्यस्ताध्ययनस्यैवोपादेयताऽनुवादमात्रमेतदिति ।

७—(क) अ० बू० पृ० ७३ : धम्मो वण्णविज्जणं जाए सा धम्मपण्णत्ती, अज्जयमवित्तो ।

(ख) जि० बू० पृ० १३२ : धम्मो वण्णविज्जणाणो विज्जति अत्थ सा धम्मपण्णत्ती ।

(ग) हा० टी० पृ० १३८ : 'धर्मप्रज्ञप्ते' प्रज्ञप्तं प्रज्ञप्तिः धर्मस्य प्रज्ञप्तिः धर्मप्रज्ञप्तिः ।

८—जि० बू० पृ० १३२ : अहिज्जितं नाम अपक्खादितं ।

९—हा० टी० पृ० १३८ : 'अव्युत्तु' इति पठितुं श्रोतुं आचक्षितुम् ।

१०—(क) जि० बू० पृ० १३२ : 'मे' ति असणो निहंते ।

(ख) हा० टी० पृ० १३७ : ममेत्यात्मनिर्देशः ।

प्रयुक्त मानते हैं—ऐसा उल्लेख हरिसद्र सूरि ने किया है^१। यह अर्घं ग्रहण करने से अनुवाद होगा—'इस धर्म-प्रशस्ति अध्ययन का पठन आत्मा के लिए श्रेय है।'।

सूत्र ३ :

११ पृथ्वी-कायिक ... त्रस-कायिक (पृथ्वीकाइया तसकाइया) :

जिन छह प्रकार के जीव-निकाय का उल्लेख है, उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है :

- (१) काठिन्य आदि लक्षण से जानी जानेवाली पृथ्वी ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को पृथ्वीकाय कहते हैं। पृथ्वीकाय जीव ही पृथ्वीकायिक कहलाते हैं।^२ मिट्टी, बाज्र, लवण, सोना, चाँदी, अभ्र आदि पृथ्वीकायिक जीवों के प्रकार हैं। इनकी विस्तृत तालिका उत्तराध्ययन में मिलती है^३।
- (२) प्रवाहशील द्रव्य—जल ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को अप्काय कहते हैं। अप्काय जीव ही अप्कायिक कहलाते हैं^४। शुद्धोदक, ओंस, हरतनु, महिका, हिय—ये सब अप्कायिक जीवों के प्रकार हैं^५।
- (३) उष्णलक्षण तेज ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को तेजस्काय कहते हैं। तेजस्काय जीव ही तेजस्कायिक कहलाते हैं^६। अगर, मुर्मुर, अग्नि, अवि, उषावा, उष्काग्नि, विद्युत् आदि तेजस्कायिक जीवों के प्रकार हैं^७।
- (४) चलनवर्मा वायु ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को वायुकाय कहते हैं। वायुकाय जीव ही वायुकायिक कहलाते हैं^८। उर्कालिकावायु, मण्डानिकावायु घनवायु, गुजावायु, सर्वकवायु आदि वायुकायिक जीव हैं^९।
- (५) क्तादि रूप वनस्पति ही जिनका काय—शरीर होता है उन जीवों को वनस्पतिकाय कहते हैं। वनस्पतिकाय जीव ही वनस्पतिकायिक कहलाते हैं^{१०}। वृक्ष, पुच्छ, लगा, फल, तृण, आम्र, मूली आदि वनस्पतिकायिक जीवों के प्रकार हैं^{११}।
- (६) त्रसनवील को त्रस कहते हैं। त्रस ही जिनका काय—शरीर है उन जीवों को त्रसकाय कहते हैं। त्रसकाय जीव ही त्रसकायिक कहलाते हैं^{१२}। कृमि, शल, कृष्ट, पिपीलिका, मक्खन, मच्छर आदि तथा मनुष्य, पशु-पक्षी, तिर्यञ्च, देव और नैरयिक जीव त्रसजीव हैं^{१३}।

स्वार्थ में इकट्ठ प्रत्यय होने पर पृथ्वीकाय आदि से पृथ्वीकायिक आदि शब्द बनते हैं^{१४}।

१—हा० टी० प० १३७ : छान्वसत्वास्तामान्वेन मयेस्वात्मनिर्बोश इत्यन्वे।

२—हा० टी० प० १३८ : पृथिवी—काठिण्यविलक्षण प्रतीता संव कायः—शरीर येषां ते पृथिवीकायाः पृथिवीकाया एव पृथिवीकायिकाः।

३—उत्त० ३६.७२-७७।

४—हा० टी० प० १३८ : आपो—द्रवाः प्रतीता एव ता एव कायः—शरीर येषां तेऽप्कायाः अप्काया एव अप्कायिकाः।

५—उत्त० ३६.८५।

६—हा० टी० प० १३८ : तेजः—उष्णलक्षण प्रतीतं तत्रेव कायः—शरीरं येषां ते तेजःकायाः तेज काया एव तेजःकायिकाः।

७—उत्त० ३६.११०-१।

८—हा० टी० प० १३८ : वायु—चलनवर्मा प्रतीत एव ता एव कायः—शरीरं येषां ते वायुकायाः वायुकाया एव वायुकायिकाः।

९—उत्त० ३६.११८-९।

१०—हा० टी० प० १३८ : वनस्पति—स्तम्भादिरूप प्रतीतः, ता एव कायः—शरीरं येषां ते वनस्पतिकायाः, वनस्पतिकाया एव वनस्पतिकायिकाः।

११—उत्त०—३६.९४-९।

१२—हा० टी० प० १३८ : एव त्रसनवीलास्त्रसाः—प्रतीता एव, त्रसाः कायाः—शरीराणि येषां ते त्रसकायाः, त्रसकाया एव त्रसकायिकाः।

१३—उत्त० ३६.१२८-१२९, १३६-१३९, १४६-१४८, १५५।

१४—हा० टी० प० १३८ : स्वार्थककण्ठः।

सूत्र : ४

१२. शस्त्र (सत्य) :

घातक पदार्थों को शस्त्र कहा जाता है । वे तीन प्रकार के होते हैं—स्वकाय-शस्त्र, परकाय-शस्त्र और उभयकाय-शस्त्र । एक प्रकार की मिट्टी से दूसरी प्रकार की मिट्टी के जीवों की बात होती है । वहाँ मिट्टी उन जीवों के लिए स्वकाय-शस्त्र है । वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श के वेद से एक काय दूसरे काय का शस्त्र हो जाता है । पानी, अग्नि आदि से मिट्टी के जीवों की बात होती है । वे उनके लिए परकाय-शस्त्र है । स्वकाय और परकाय दोनों संयुक्त-रूप से घातक होते हैं तब उन्हें उभयकाय-शस्त्र कहा जाता है । जिस प्रकार काली मिट्टी जल में मिलने पर जल और घाली मिट्टी—दोनों का शस्त्र होती है ।

१३. शस्त्र-परिणति से पूर्ण (अन्तत्त्व सत्यपरिणाम) :

पूर्व शब्द 'अन्तत्त्व' का भावानुवाच है । यहाँ 'अन्तत्त्व'—अन्त्य—शब्द का प्रयोग 'वर्जन कर - छोड़कर' अर्थ में है । 'अन्तत्त्व सत्यपरिणाम' का शाब्दिक अनुवाद होगा - शस्त्र-परिणत पृथ्वी को छोड़ कर—उसके सिवा अन्य पृथ्वी 'सजीव' होती है^१ ।

'अग्नय' शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति होती है । जैसे अग्नय भोग्याद् गात्र्याद् अग्नय च हतुमतः ।

१४. चित्तवती (चित्तमंत) :

चित्त का अर्थ है जीव अथवा चेतना । पृथ्वी, जल आदि सजीव होते हैं, उनमें चेतना होती है इसलिए उन्हें चित्तवत् कहा गया है^२ । 'चित्तमंत' के स्थान में वैकल्पिक पाठ 'चित्तमत्त' है^३ । इसका संस्कृत रूप चित्तमान होता है । मान शब्द के स्तोक और परिमाण वे दो अर्थ माने हैं । प्रस्तुत विषय में 'मान' शब्द स्तोकवाची है^४ । पृथ्वीकाय आदि पाँच जीवजिकायो में चैतन्य स्तोक—

१—(क) वस० नि० २३१, हा० टी० प० १३६ : किञ्चित्स्वकायशस्त्रं, यथा कृष्णा मृद् नीलादिभूतः शस्त्रम्, एव गम्बरसत्यर्थ-भेदोऽपि शास्त्रयोऽप्येव कार्यं, तथा 'किञ्चित्स्वरकाय'ेति परकायशस्त्रं, यथा पृथ्वी अन्तेजःप्रभृतीनाम् अन्तेजः प्रभृतयो वा पृथिव्याः, 'सत्पुत्रय किञ्चित्' इति किञ्चित्समुच्चयशस्त्रं भवति, यथा कृष्णा मृद् उरकस्य स्वर्शरसगन्धादिभिः पाण्डुरमुदरस्य, यथा कृष्णमृदा कजुवित्तपुत्रकं भवति तत्रास्ती कृष्णमृद् उरकस्य पाण्डुमुदरस्य शस्त्रं भवति ।

(ख) नि० पू० पृ० १३७ : किंवा तावदन्तत्त्वसत्यं तकायसत्यं किञ्चि परकायसत्यं किञ्चि उभयकायसत्यं, तत्त्व तकायसत्यं अहा किम्बुद्विधा नीलमृद्विधा एव सत्य, एवं वचनगन्धादि परोप्यरं सत्यं भवति, अहा य अग्न्या तदा गम्बरसत्तासिचि भाग्यशब्दा, परकायसत्यं नाम पुडबिकायो आउरकायस्य सत्यं पुडबिकायो तेउरकायस्य पुडबिकाओ बाउरकायस्य पुडबिकाओ बजस्य-इकायस्य पुडबिकाओ तसकायस्य, एव सत्ये परोप्यर सत्यं भवति, उभयसत्यं नाम अहो किम्बुद्विधाए कजुवित्तपुत्रय भवद नाम परिणाम ।

२—(क) अ० पू० पृ० ७४ : अन्तत्त्वसहो परिवर्तनये वदुति ।

(ख) नि० पू० पृ० १३६ : अन्तत्त्वसहो परिवर्तनये वदुह, कि परिवर्तनयह ? सत्यपरिणयं पुडबि ओपुग वा अग्न्या पुडबो सा चित्तमंता इति तं परिवर्तनयति ।

(ग) हा० टी० प० १३८-६ : अग्नय शस्त्रपरिणताया'—शस्त्रपरिणतां पृथिवीं विहाय—परित्यज्याग्न्या चित्तवत्याप्यतोऽर्थः ।

३—(क) नि० पू० पृ० १३४ : चित्तं जीवो अग्न्या, त चित्तं जाए पुडबीए अति स चित्तमंत, वेदनाभावो अग्न्या, सो वेदनाभावो जाए पुडबीए अति स चित्तमता ।

(ख) हा० टी० पृ० १३८ : 'चित्तवती' ति चित्तं—जीवतमस तस्या अस्तीति चित्तवती—सजीवेत्यर्थः ।

४—(क) नि० पू० पृ० १३४ : अहवा एव वदित्तवह 'पुडबि चित्तमंतं अवसाया' ।

(ख) हा० टी० प० १३८ : पाठान्तरं वा 'पुडबी चित्तमंतमवसाया' ।

५—(क) अ० पू० पृ० ७४ : इह मत्तासहो जीवे ।

(ख) नि० पू० पृ० १३४ : चित्त वेदनाभावो वेद नग्न्या, मत्तासहो दोषु अत्येतु वदुह, तं—जीवे वा, परिणये वा जीवजो अहा सचित्तवतीनाममत्तमयेव इतं, परिणये परोप्योही अत्येते लोप्यमाणसत्ताहं संडाह नामह पासह इह पुन मत्तासहो जीवे वदुह ।

(ग) हा० टी० प० १३८ : अथ मानशब्दः स्तोकवाची, यथा सर्वपरिणामावधारयति ।

अल्प-विकसित है। उसमें उष्णवास, मिश्र आदि जीव के व्यक्त चिह्न नहीं हैं।

‘मत्त’ का अर्थ मूर्च्छित भी किया है। जिस प्रकार चित के विधातक कारणों से अभिभूत मनुष्य का चित मूर्च्छित हो जाता है वैसे ही शानावरण के प्रबलतम उदय से (टीकाकार के अनुसार प्रबल मोह के उदय से) पृथ्वी आदि ऐकैन्द्रिय जीवों का चैतन्य सदा मूर्च्छित रहता है। इनके चैतन्य का विकास म्युनतम होता है^१।

द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अक्षसी-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च व सम्पूर्णचिन्मनुष्य, गर्भज-तिर्यञ्च, गर्भज-मनुष्य, वायव्यन्तर देव, भवन-वासी देव, ज्योतिष्क-देव और वैमानिक-देव (कल्पोपपन्न, कल्पातीत, धर्मिक और अनुत्तर विमान के देव) इन सबके चैतन्य का विकास उत्तरोत्तर अधिक होता है। ऐकैन्द्रियों में चैतन्य इन सबसे जघन्य होता है^२।

१५. अनेक जीव और पुष्कल सत्त्वों वाली (अनेकजीवा पुष्टसत्ता)

जीव या आत्मा एक नहीं है किन्तु सत्त्वा-टण्टि से अनन्त है। बनस्पति के सिवाय वेद पाँच जीव-निकायों में से प्रत्येक के असंख्य-असंख्य जीव हैं और बनस्पतिकाय में अनन्त जीव हैं। यहाँ असंख्य और अनन्त दोनों के लिए ‘अनेक’ शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार वेदों में ‘पृथिवी देवता आपो देवता’ द्वारा पृथिवी आदि को एक-एक माना है उस प्रकार जैन दर्शन नहीं मानता। वहाँ पृथ्वी आदि प्रत्येक को अनेक जीव माना है^३। यहाँ तक कि मिट्टी के कण, तल की बूद और अग्नि की चिनगारी में असंख्य जीव होते हैं। इनका एक शरीर दृश्य नहीं बनता। इनके शरीरों का पिण्ड ही हमें दीप्त सकता है^४।

अनेक जीवों को मानने पर भी कई सब में एक ही भूतात्मा मानते हैं। उनका कहना है—जैसे चन्द्रमा एक होने पर भी जल में भिन्न-भिन्न दिशाई देता है इसी तरह एक ही भूतात्मा जीवों में भिन्न-भिन्न दिशाई देती है^५। जैन-दर्शन में प्रत्येक जीव-निकायों के

१—(क) जि० बू० पु० १३६ : चित्तमात्रमेव तेषां पृथिवीकायिनां जीवितलज्जं, न पुनरुष्णवासादीनि विद्यन्ते।

(ख) हा० टी० प० १३८ : तत्तत्त चित्तमात्रा—स्तोकचित्तोपपत्तयः।

२—(क) अ० बू० पु० ७४ : अहमा चित्तं मत्तमेतस्मिन्नेति तत्त चित्तमत्ता, अहं पुरितस्तं मज्जवाणचित्तोवयोग-सत्त्वावराह-हिप्पूरजसंख्य-मुच्छादीहि चेतोविधातकारमेहिं भुत्तपचिभूतस्तं चित्तं मत्त एव पुष्टचिकत्तियाणं।

(ख) जि० बू० पु० १३६ : आरित्ता पुरितस्तं मज्जवाणचित्तोवभूतस्तं अहिचिन्मियमुच्छादीहिं अभिभूतस्तं चित्तमत्ता ततो पुष्टचिकत्तियाणं कम्मोवएणं वायवरी, तत्तं सत्त्व अहण्णयं चित्तं एगिदियाणं।

(ग) हा० टी० प० १३८ : तत्ता च प्रबलमोहोदयात् सर्वजघन्य चैतन्यमेकैन्द्रियाणां।

३—(क) अ० बू० पु० ७४ : सत्त्व अहण्ण चित्तं एगिदियाणं, ततो विमुद्धतरं वेइदियाणं, ततो तेइदियाणं, ततो चोइन्दियाणं, ततो असंख्योपचित्तिरिक्खजीगित्ताणं, संपुच्छिममपूलाणं य, ततो गम्भबक्कत्तियत्तिरियाणं, ततो गम्भबक्कत्तियमपूलाणं, ततो वायवतराणं, ततो मज्जवाणत्तितं ततो जोतिसियाणं ततो सोचम्मत्ताणं जाव सत्त्वुक्कत्तं अनुत्तरोववातियाणं वेवाणं।

(ख) जि० बू० पु० १३६ : सत्त्व सत्त्वजहण्णयं चित्तं एगिदियाणं, ततो विमुद्धतरं वेइदियाणं, ततो विमुद्धतराणं तेइदियाणं, ततो विमुद्धतराणं चरिदियाणं, ततो असंख्योप पंचेदियाणं संपुच्छिममपूलाणं य, ततो मुद्धतराणं पंचिचित्तिरियाणं, ततो गम्भबक्कत्तियमपूलाणं, ततो वायवतराणं, ततो मज्जवाणत्तितं ततो जोइदियाणं, ततो सोचम्मत्ताणं जाव सत्त्वुक्कत्तं अनुत्तरोववातियाणं वेवाणं।

४—(क) जि० बू० पु० १३६ : अनेगे जीवा माय न अहं वेइएहिं एगो जीवो पुष्टचित्तं, उक्तं—“पृथिवी देवता आपो देवता” इत्येवमादि, इह पुष्प चित्तसत्तये अनेगे जीवा पुष्पो चत्तति।

(ख) हा० टी० प० १३८ : इयं च ‘अनेकजीवा’ अनेके जीवा यस्यां ताज्जेकजीवा, न पुनरेकजीवा, यथा वेइकानां ‘पृथिवी देवते’ त्येवमादिचचनप्राप्त्यावत्तितं।

५—(क) अ० बू० पु० ७४ : ताणि पुष्प असंख्यजाणि समुत्तिताणि चत्तुविसियमागच्छन्ति।

(ख) जि० बू० पु० १३६ : असंख्यजाणं पुष्प पुष्टजीवाणं सरीराणि संतिताणि चत्तुविसियमागच्छन्ति।

६—हा० टी० प० १३८ : अनेकजीवाणि कंचिच्चैकभूतात्मापैअवैय्यत्त एव. यथाहरेके—“एक एव ही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः। एकमा बहुमा चैव, इत्यते अजघनञ्च ॥” अत आह—“पुष्कलसत्त्वा” पुष्पभूताः सत्त्वा—आत्मनो यस्यां ता पुष्कलसत्त्वा।

बीजों में स्वरूप की सत्ता है। वे किसी एक ही महान् आत्मा के अवयव नहीं हैं, उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है इसीलिए वे पृथक्स्वरूप हैं। जिनमें पृथक्भूत सत्त्व—आत्मा हो उन्हें पृथक्स्वरूप कहते हैं। इनकी अवगाहना इतनी मुश्किल होती है कि अगुल के असंख्य भाग मात्र में अनेक जीव समा जाते हैं। यदि इन्हे खिळादि पर बाटा जाय तो कुछ पिसते हैं कुछ नहीं पिसते। इससे इनका पृथक् स्वरूप सिद्ध होता है।

मुक्तिवाद और मितात्मवाद - ये दोनों आपस में टकराते हैं। आत्मा परिमित होगी तो या तो मुक्त आत्माओं को फिर से जन्म केना होगा या ससार जीव-भुत्प हो जाएगा। ये दोनों प्रमाण संगत नहीं है। आचार्य हेमचन्द्र ने इसे काव्य की भाषा में यों गाया है ---

“मुक्तोऽपि ब्राम्येतु भवं भवो वा,
भवस्त्वभ्युत्थु मितात्मवादे ।
षड्जीवकायं स्वमनन्तसंख्य-
साख्यतया नाप यथा न दोषः” ॥”

सूत्र ८ :

१६. अग्र-बीज (अग्रबीया)

वनस्वति के भिन्न-भिन्न भेद उत्पत्ति की भिन्नता के आधार पर किये गए हैं। उनके उत्पादक भाग को बीज कहा जाता है। वे भिन्न होते हैं। ‘कोरटक’ आदि के बीज उनके वन भाग होते हैं इन्हींसे वे अग्रबीज कहलाते हैं। उत्पल-कद आदि के मूल ही उनके बीज हैं इसलिए वे मूलबीज कहलाते हैं। इक्षु आदि के पर्व ही बीज हैं इसलिए वे ‘पर्वबीज’ कहलाते हैं। मूहर, अश्वत्थ, कापथ (कैय) आदि के स्कंध ही बीज हैं इसलिए वे ‘स्कंधबीज’ कहलाते हैं। शालि, वेहू आदि मूल बीजरूप में ही हैं। वे ‘बीजवहू’ कहलाते हैं।

१—(क) जि० पू० पृ० १३६ : पुष्टो सत्ता नाम पुडबिष्कमोदएण तिलेलेण बड्डिया मट्टो पिहण्हिं षड्भस्वियत्ति कुल भवह ।

(ख) हा० टी० पृ० १३८ : अगुलासंख्येयभागमात्रावगाहनया पारमाथिबयाऽनेकजीवसमाभितेति भावः ।

२ - अम्ययोगव्यखेदडात्रिशिका, दलो० २६ ।

३—(क) अ० पू० पृ० ७५ : कोरटेवाबीणि अग्गाणि कप्पति ते अग्रबीता ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : अग्रबीया नाम अग्र बीयाणि तेसि ते अग्रबीया जहा कोरटेवाबी, तेसि अग्गाणि कप्पति ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : अग्र बीज येषां ते अग्रबीजाः—कोरटकावयः ।

४—(क) अ० पू० पृ० ७५ : कवसिकवावि मूलबीया ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : मूलबीया नाम उपलकवादी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : मूल बीजं येषां ते मूलबीया—उपलकवावयः ।

५—(क) अ० पू० पृ० ७५ : इक्षुमावि पोरबीया ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : पोरबीया नाम उक्षुमादी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : पर्व बीजं येषां ते पर्वबीजा—इक्षुमावयः ।

६—(क) अ० पू० पृ० ७५ : मिहूमावी लंघबीया ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : लंघबीया नाम अस्तेत्यकमिडुसत्ताविमायी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : स्कंधो बीजं येषां ते स्कंधबीजाः—शाल्यमावयः ।

७—(क) अ० पू० पृ० ७५ : सालिमावी बीयवहा ।

(ख) जि० पू० पृ० १३८ : बीयवहा नाम सालीबीहीमायी ।

(ग) हा० टी० पृ० १३६ : बीजाग्रोहन्तीति बीजवहाः—शाल्यमावयः ।

१७. सम्मुखिष्ठम (सम्मुखिष्ठमा) :

पश्चिमी, पुण आदि जो प्रसिद्ध बीज के बिना केवल गृध्री, पानी आदि कारणों को प्राप्त कर उत्पन्न होते हैं वे 'सम्मुखिष्ठम' कहलाते हैं। सम्मुखिष्ठम उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है। वे दम्भ भूमि में भी उत्पन्न हो जाते हैं।

१८. तुण (तण) :

बास माष को तुण कहा जाता है। दूध, काश, नागरमोषा, कुश अथवा दम, उशीर आदि प्रसिद्ध बास हैं। 'तुण' शब्द के द्वारा सभी प्रकार के तुणों का ग्रहण किया गया है।

१९. लता (लया) :

पृथ्वी पर या किसी बड़े वृक्ष पर लिपटकर ऊपर फैलने वाले पीवे को लता कहा जाता है। 'लता' शब्द के द्वारा सभी लताओं का ग्रहण किया गया है।

२०. बीजपर्यन्त (सबीया) :

वनस्पति के दस प्रकार होते हैं मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। मूल की अंतिम परिणति बीज में होती है इसलिए 'स-बीज' शब्द वनस्पति के दस वर्गों का मन्त्राङ्क है।

इसी सूत्र (८.२) में 'सबीयम्' शब्द के द्वारा वनस्पति के ६४वीं दस वर्गों का ग्रहण किया गया है।

पीलाङ्गसूरि ने 'सबीयम्' शब्द के द्वारा केवल 'अनाज' का ग्रहण किया है।

सूत्र ६ :

२१. अनेक बहु त्रस प्राणी (अनेगे बहुवे तसा पाणा) :

जस जीवों को द्विप्रिय आदि अनेक जानियां होती हैं और प्रत्येक जानि में बहुत प्रकार के जीव होते हैं इसलिए उनके पीछे 'अनेक' और 'बहु'—ये दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं। इनमें उच्छ्वासादि विद्यमान होते हैं अतः ये प्राणी कहलाते हैं।

१—(क) अ० बू० पृ० ७५ : पउमिणिमावी उवमपुडविसिणेहसमुच्छणा समुच्छिमा ।

(ख) जि० बू० पृ० १३८ : समुच्छिमा नाम जे बिजा बीयेण पुडविवरिसावीणि कारणाणि पप्प उट्ठेति ।

(ग) हा० टी० प० १४० : समुच्छिंस्तंति समुच्छिमाः—प्रसिद्धबीजाभावेन पृथिवीवर्षादिसमुद्रास्तथाविधास्तुणादयः, न चंते न सभक्षित, वक्षभूलावयि सभक्षन् ।

२—जि० बू० पृ० १३८ : तत्त तणमहणेण तणमेवा गहिंया ।

३—जि० बू० पृ० १३८ : लतामहणेण लतामेवा गहिंया ।

४—(क) जि० बू० पृ० १३८ : सविद्यमहणेण एतस्स वेव वणस्सइकाइवस्स बीयपज्जवसाणा इस मेवा गहिंया भवति—त जहा मूले कवे लंघे तथा य साले तहपवाले य ।
पत्ते पुंके य फले बीए वसने य नामग्गा ॥

(ख) अ० बू० पृ० ७५ : सबीया इति बीयासत्ताया वस वनस्सतिमेवा सगहो वरिंतिता ।

५—जि० बू० पृ० २७४ : सबीयमहणेण मूलकन्धादिबीयपञ्चवसावस्स पुज्जवणितस्स वसपमारास्स वणप्फत्तिओ गहंणं ।

६—सू० १.६.८ टी० प० १७६ : 'पुडवी उ अगमो बाज, तणपक्क सबीयपा' सह बीवेवंतंति इति सबीजाः, बीजाणि पु घालिगोसू-सयवादीणि ।

७—(क) अ० बू० पृ० ७७ : 'अनेया' अनेग मेवा वेइन्निवावतो । 'बहुवे' इति बहुमेवा जाति-कुलकोटि-जोणी-वपुहस्तसहस्सेहिं पुणरपि संकेज्जा ।

(ख) जि० बू० पृ० १३६ : जनेगे भाव एक्कमि केव जातिमेवे असंकेज्जा बीवा इति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : अनेगे—द्विप्रियादिवेदेन बहुवः एकैकस्यां जाती ।

८—(क) अ० बू० पृ० ७७ : 'पाणा' इति जीवाः प्राणंति वा निःश्वसन्ति वा ।

(ख) हा० टी० प० १४१ : प्राणाः—उच्छ्वासादेव एषां विद्यन्ते इति प्राणिनः ।

जस दो प्रकार के होते हैं—लम्बि-जस और गति-जस । जिन जीवों में सामिप्राय गति करने की शक्ति होती है वे लम्बि-जस होते हैं और जिनमें जमिप्रायपूर्वक गति नहीं होती, केवल गति मात्र होती है, वे गति-जस कहलाते हैं । अग्नि और वायु को सूत्रों में जस कहा है पर वे गति-जस हैं । जिन्हें उदार जस प्राणी कहा है वे लम्बि-जस हैं^१ । प्रस्तुत सूत्र में जस के जो लक्षण बतलाए हैं वे लम्बि-जस के हैं ।

२२. अण्डज (अंडया) :

अण्डों से उत्पन्न होने वाले मयूर आदि अण्डज कहलाते हैं^२ ।

२३. पोतज (पोयया) :

‘पोत’ का अर्थ शिशु है । जो शिशुरूप में उत्पन्न होते हैं, जिन पर कोई आवरण लिपटा हुआ नहीं होता, वे पोतज कहलाते हैं । हाथी, घर्म-जलीका आदि पोतज प्राणी हैं^३ ।

२४. जरायुज (जरायया) :

जन्म के समय में जो जरायु-वेष्टित दशा में उत्पन्न होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं । भैंस, गाय आदि इसी रूप में उत्पन्न होते हैं । जरायु का अर्थ गर्भ-वेष्टन या वह शिल्ली है जो शिशु को आवृत किए रहती है^४ ।

२५. रसज (रसया) :

छाछ, रही आदि रसों में उत्पन्न होने वाले मूल्य क्षारीय जीव रसज कहलाते हैं^५ ।

२६. संस्वेदज (संसेइमा) :

पसीने से उत्पन्न होने वाले छटमल, यूका — जू आदि जीव संस्वेदज कहलाते हैं^६ ।

२७. सम्मूर्च्छनज (सम्मुच्छिमा) :

बाहरी वातावरण के समीप से उत्पन्न होने वाले शलभ, बीटी, मक्खी आदि जीव सम्मूर्च्छनज कहलाते हैं^७ । सम्मूर्च्छिम मातृ-पितृहीन प्रजनन है । यह सर्दी, गर्मी आदि बाहरी कारणों का संयोग पाकर उत्पन्न होता है । सम्मूर्च्छन का सांख्यिक अर्थ है—बना होने,

१—ठा० ३ ३२६ : तिबिहा तसा प० त०—तेउकाइया वाउकाइया उराला तसा पाया ।

२—(क) अ० सू० पृ० ७७ : अण्डजाता ‘अण्डजा’ मयूरादयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १३६ : अंडसंभवा अडजा हसमयूरायिणी ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : पतिगृहकोत्पिनादयः ।

३—(क) अ० सू० पृ० ७७ : पोतमिष सुयते ‘पोतजा’ बन्धुलीमादयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १३६ : पोतया नाम बन्धुलीमादयो ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : पोता एव जायन्त इति पोतजाःते च हस्तिवन्धुलीघर्मजलीकाप्रभृतयः ।

४—(क) अ० सू० पृ० ७७ : जरायवेष्टिता जायंती ‘जरायजा’ मयादयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १३६-४० : जरायया नाम जे जरेवेष्टिया जायति अहा मोवहिताभि ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : जरायुवेष्टिता जायन्त इति जरायुजा—मोवहिष्यावाभिकमनुष्यादयः ।

५—(क) अ० सू० पृ० ७७ : रसा ते भवति रसजा, तकादी शुद्धसरीरा ।

(ख) जि० सू० पृ० १४० : रसया नाम तर्कविलसायानु भवति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : रसाज्जाता रसजाः—तकारनात्सर्वपितोमगाविषु पादुच्छ्रमाकृतयोऽतिसूक्ष्मा भवन्ति ।

६—(क) अ० सू० पृ० ७७ : ‘संस्वेदजा’ यूपादयः ।

(ख) जि० सू० पृ० १४० : संसेयया नाम यूपादी ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : संस्वेदजाता इति संस्वेदजा—मन्त्रुषूकास्तपयिकादयः ।

७—(क) अ० सू० पृ० ७७ : सम्मुच्छिमा क्षरीताविषु मच्छिकादयो भवन्ति ।

(ख) जि० सू० पृ० १४० : संमुच्छिमा नाम क्षरीताविसमुच्छिमा ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : सम्मूर्च्छजाता संमूर्च्छनजाः—क्षतमपिपीलिकाभक्षिकासायुकादयः ।

बढ़ने या कलने की क्रिया । जो जीव गर्भ के बिना उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और पैलते हैं वे 'सम्पूच्छन्ज' या सम्पूच्छिम कहलाते हैं । वनस्पति जीवों के सभी प्रकार 'सम्पूच्छिम' होते हैं । फिर भी उत्पादक अवयवों के विज्ञान-भेद से केवल उन्हीं को सम्पूच्छिम कहा गया है जिनका बीज प्रसिद्ध न हो और जो पृथ्वी, पानी और स्नेह के उचित योग से उत्पन्न होते हों ।

इसी प्रकार रसज, सस्वेदज और उज्जिज ये सभी प्राणी 'सम्पूच्छिम' हैं । फिर भी उत्पादक की विशेष सामग्री को ध्यान में रख कर इन्हें 'सम्पूच्छिम' से पृथक् माना गया है । चार इन्द्रिय तत्त्व के सभी जीव सम्पूच्छिम ही होते हैं और पञ्चेन्द्रिय जीव भी सम्पूच्छिम होते हैं । इसकी योगि पृथक्-पृथक् होती है जैसे पानी की योगि पवन है, वास की योगि पृथ्वी और पानी है । इसमें कई जीव स्वतंत्र भाव से उत्पन्न होते हैं और कई अपनी जाति के पूर्वोत्पन्न जीवों के ससर्ग से । ये ससर्ग में उत्पन्न होने वाले जीव गर्भज ससर्ग आते हैं । किन्तु वास्तव में गर्भज नहीं होते । उनमें गर्भज जीव का लक्षण —मानसिक ज्ञान नहीं मिलना । सम्पूच्छिम और गर्भज जीवों में भेद करने वाला मन है । जिनके मन होता है वे गर्भज और जिनके मन नहीं होता वे सम्पूच्छिम होते हैं ।

२८. उज्जिज (उन्मिषा) :

पृथ्वी को भेदकर उत्पन्न होने वाले पतंग, खज्जरीट (शरद ऋतु से शीतकाल तक दिखाई देने वाला एक प्रसिद्ध पक्षी) आदि उज्जिज या उज्जिज कहलाते हैं ।

छायावैय उपनिषद् में पक्षी आदि भूतो के तीन बीज माने हैं —अण्डज, जीवज और उज्जिज^१ । शाङ्कर भाष्य में 'जीवज' का अर्थ जरायुज किया है^२ । स्वेदज और संशोकज का यथासम्भव अण्डज और उज्जिज में अन्तर्भाव किया है^३ । उज्जिज —जो पृथ्वी को उत्तर की आर भेदन करता है उसे उज्जिज पानी स्थावर कहते हैं, उनसे उत्पन्न हुए का नाम उज्जिज है, अपना बाना (बीज) उज्जिज है उससे उत्पन्न हुआ उज्जिज स्थावर बीज अपना स्थावरों का बीज है^४ ।

ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले बीजों को संशोकज माना गया है । जैन-दृष्टि से इसका सम्पूच्छिम में अन्तर्भाव हो सकता है ।

२९. औपवातिक (उबवाह्रिया) :

उपपात का अर्थ है—अचानक घटित होने वाली घटना । देवता और नारकीय जीव एक मुहूर्त के भीतर ही पूर्ण गुंथा बन जाते हैं इसीलिए इन्हें औपवातिक एकस्मात् उत्पन्न होने वाला कहा जाता है^५ । इनके मन होता है इसलिए वे सम्पूच्छिम नहीं हैं । इनके माना-पिता नहीं होते इसलिए वे गर्भज भी नहीं हैं । इनकी औपवातिक-योग्यता पूर्वोक्त सभी से भिन्न है इसलिए इनकी जर्म-पद्धति को स्वतंत्र नाम दिया गया है ।

अपर में वणिज पृथ्वीकायिक से लेकर वनस्पतिकायिक पर्यंत जीव स्थावर कहलाते हैं ।

जस जीवों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है । जर्म के प्रकार की दृष्टि से जो वर्गीकरण होता है वही अण्डज आदि रूप हैं ।

३०. सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं (सब्बे पाणा परमाहम्मिया) :

'परम' का अर्थ प्रधान है । जो प्रधान है वह सुख है । 'अपरम' का अर्थ है न्यून । जो न्यून है वह दुःख है । 'वर्म' का अर्थ है

१—(क) म० पृ० ५० ७७ : 'उन्मिषा' भूमि विविधज मिश्रावति सत्तावयो ।

(ख) वि० पृ० ५० १४० : उन्मिषा नाम भूमि भेदज संसारात्ता सत्ता उपपन्नति ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : उन्मिषाज्जन्त देवां ते उन्मिषाः, अपना उन्मिषाज्जन्त देवां ते उज्जिज्जाः— पतञ्जल्यनटीयादिपल्लवाद्यः ।

२—छायावै० १.३.१ : तेषां सत्त्वेनां नूतनां भीष्मि बीजानि अल्पपञ्चमं जीवनमुज्जिजमिति ।

३—वही, शाङ्कर भाष्य— बीजात्मनां जीवेषां जरायुजमित्येतदुपपन्नवाचि ।

४—वही, स्वेदजसंशोकजयोरण्डजोऽज्जिज्जयोरपि वनात्संभवमस्तर्भावः ।

५—वही, उज्जिज्जमुपनिषदीमुज्जिज्जस्त्वावरं सत्ता जातमुज्जिज्जंवाभावोऽज्जिज्जतो जात इत्युज्जिज्जं स्थावरबीजं स्थावरानां बीजमित्यर्थः ।

१—(क) म० पृ० ५० ७७ : 'उपवातिया' नारम-देवा ।

(ख) वि० पृ० ५० १४० : उबवाह्रिया नाम नारमदेवा ।

(ग) हा० टी० प० १४१ : उपवाताज्जाता उपसत्ताः अपना उपवाते नवा औपवातिका—देवा नारकाद्यः ।

स्वभाव । परम जिनका अर्थ है अर्थात् मुक्त जिनका स्वभाव है वे परम-धार्मिक कहलाते हैं^१ । दोनों धुणियों में 'पर-ब्रह्मिता' ऐसा पाठाक्षर है । एक जीव से दूसरा जीव 'पर' होता है । जो एक का अर्थ है वही पर का है—दूसरे का है । मुक्त की जो अविलाषा एक जीव में है वही पर में है—शेष सब जीवों में है । इस दृष्टि से जीवों को 'पर-धार्मिक' कहा जाता है^२ ।

धुणिकार 'सम्बे' शब्द के द्वारा केवल त्रस जीवों का ग्रहण करते हैं । किन्तु टीकाकार उसे त्रस और स्वावर दोनों प्रकार के जीवों का संग्राहक मानते हैं^३ ।

मुक्त की अविलाषा प्राणी का सामान्य लक्षण है । त्रस और स्वावर सभी जीव सुखाकांक्षी होते हैं । इसलिए 'परमाहमिमया' केवल त्रस जीवों का ही विशेषण क्यों ? यह प्रश्न होता है । टीकाकार इसे त्रस और स्वावर दोनों का विशेषण मान उक्त वचन का उत्तर देते हैं । किन्तु वहाँ एक दूसरा प्रश्न और खड़ा हो जाता है । वह यह है—प्रस्तुत सूत्र में त्रस जीवनिकाय का निष्पन्न है । इसमें त्रस जीवों के लक्षण और प्रकार बतलाए गए हैं । इसलिए यहाँ स्वावर का सग्रहण प्रासंगिक नहीं लगता । इन दोनों भाषाओं को पार करने का एक तीसरा मार्ग है । उनके अनुसार 'पाषा परमाहमिमया' का अर्थ वह नहीं होता, जो धुणिकार और टीकाकार ने किया है । यहाँ 'पाषा' शब्द का अर्थ मातृग^४ और 'परमाहमिमया' का अर्थ परमाधार्मिक देव होना चाहिए^५ । जिस प्रकार तिर्यग्-योनिक, नैरयिक, मनुष्य और देव ये त्रस जीवों के प्रकार बतलाये हैं, उसी प्रकार परमाधार्मिक भी उन्हीं का एक प्रकार है । परमाधार्मिकों का शेष सब जीवों से प्रथक् उल्लेख आवश्यक^६ और उत्तराध्ययन^७ आगम में मिलता है । बहुत सभ्य है यज्ञा भी उनका और सब जीवों से प्रथक् उल्लेख किया गया हो । 'पाषा परमाहमिमया' का उक्त अर्थ करने पर इसका अनुवाद और पूर्वापर सगति उस प्रकार होगी—सब मनुष्य और सब मातृग स्वामीय परमाधार्मिक हैं—वे त्रस हैं ।

सूत्र १० :

३१. इन (इच्छेति) :

'इति' शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में होता है । प्रस्तुत व्याख्याओं में प्राप्त अर्थ ये हैं

हेतु—वर्ण हो रही है इसलिए दीड रद्दा है ।

इस प्रकार—बहुवादी इस प्रकार करते हैं ।

आमन्त्रण—धम्मएति^८ हे धार्मिक, 'उबएसएति'^९—हे उपदेशक !

परिसमाप्ति—इति सल्ल समणं भगव महावीरे ।

प्रकार ।

उप-प्रदर्शन—पूर्वं वृत्तान्त या पुरावृत्त को बताने के लिए—इच्छेये पंचविहं ववहारे ये पाँच प्रकार के व्यवहार हैं ।

१ (क) अ० सू० पृ० ७७ : सम्बेपाषा 'परमाहमिमया' । परम वह्ण, तं च सुह । अपरम ऊन त पुण पुक्खं । बन्धो सभाओ ।

परमो बन्धो जेति ते परमब्रह्मिता । यदुक्कम्—मुक्तस्वभावाः ।

(ख) जि० पू० पृ० १४१ : परमाहमिमया नाम अपरमं पुक्खं परमं सुहं अण्णइ, सम्बे पाषा परमाहमिमया-सुहामिकं-
जिणोपि कुरं भवई ।

(ग) हा० टी० पृ० १४२ : परमब्रह्मिता इति—अत्र परमं—सुखं तद्वर्णनः मुक्तवर्णनः - सुखाभिलाषिण इत्यर्थः ।

२—(क) अ० सू० पृ० ७७ : पाठविसेलो परब्रह्मिता—परा जाति जाति वडुक्क सेसा—जो त परेति बन्धो सो तेति, बह्ण
एणस्स अभिसासमीतिपथितोपि संभवति तहा सेसाच चित्तो परब्रह्मिता ।

(ख) जि० पू० पृ० १४१ : अह्ण्वा एयं सुल एव पडिक्खइ 'सम्बे पाषा परब्रह्मिता' इतिककस्स जीवस्स सेसा जीवसेवा परा,
ते य सम्बे सुहामिकंजिणोपि पुणं भवति, जो तेति एककस्स बन्धो सो सेसाणपित्तिताकण सम्बे पाषा परमाहमिमया ।

३—(क) जि० पू० पृ० १४१ : सम्बे ससा अर्थति ।

(ख) हा० टी० पृ० १४२ : सर्वं प्राणिनः परमब्रह्मिता इति सर्वं एते प्राणिनो—डीग्निपावयः पृथिव्यावयवस्य ।

४—पाह० भा० १०५ : माथया तह्ण अर्थमसापाषा ।

५—सम० १५ टीका पृ० २६ : तत्र परमावच तेऽनात्मिकावच संमित्यपरिचात्रात्परमावचानामाभिः—अतुरविशेषाः ।

६—आव० ४.६ : बडुक्कहिं भूव-मातेहिं, वनरसहिं परमाहमिमएहिं ।

७—उत्त० ३१-३२ : किरियात्तु नृपयामिणु, परमाहमिमएणु अ ।

ये निष्पन्नं अयं निष्पन्नं, ते च अण्णइ अण्णइ ॥

अगस्त्यसिंह के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में 'इति' शब्द का प्रयोग 'प्रकार' अथवा 'हेतु' के अर्थ में हुआ है । जिनदास महत्तर के अनुसार उसका प्रयोग उप-प्रश्न के अर्थ में और हरिभद्र सूरि के अनुसार हेतु के अर्थ में हुआ है^१ ।

'इच्छेतेहि छहि जीवनिकाएहि' अगस्त्यसिंह स्वपरि ने यहाँ सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तुलीया विभक्ति मानी है^२ । टीकाकार को 'इच्छेति छह् जीवनिकायाण' यह पाठ अभिमत है और उनके अनुसार यहाँ सप्तमी विभक्ति के अर्थ में बछी विभक्ति का प्रयोग हुआ है^३ ।

३२. बंध-समारम्भ (बंध समारंभेज्जा) :

अगस्त्य ऋषि में 'बंध' का अर्थ शरीर आदि का निग्रह—दमन करना किया है^४ । जिनदास ऋषि और टीका^५ में इसका अर्थ संघटन, परितापन आदि किया है । कौटिल्य ने इसके तीन अर्थ किए हैं : वध प्राणहरण, परिक्षेप बन्धन, ताड़ना आदि से क्लेश उत्पन्न करना और अर्थ-हरण—वनापहरण^६ ।

'बंध' शब्द का अर्थ यहाँ बहुत ही व्यापक है । मन, वचन और काया को कोई भी प्रवृत्ति जो दुःख-जनक वा परिताप-जनक हो वह एष्य शब्द के अन्तर्गत है । समारम्भ का अर्थ है करना ।

३३. वाचजीवन के लिए (वाचजीवाए)

'वाचजीवन' अर्थात् जीवन-चर के लिए । जब तक शरीर में प्राण रहे उस समय तक के लिए^७ । हरिभद्र सूरि के अनुसार 'इच्छेति ... न समनुजाणेज्जा' तक के शब्द आचार्य के हैं^८ । जिनदास महत्तर के अनुसार 'इच्छेति तिहिं तिहिं' तक के शब्द आचार्य के हैं^९ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ७८ : इतिसहो अणेत्थो अत्थि, हेत्ती—वरिसतीति वाचसि, एवमत्थो—इति 'ब्रह्मवादिनो' बवति, आच्छेत्तं—इत्याह भगवा नास्तिक, परितमत्ती—अ न इति, प्रकारे—इति बहुविह-मुखा । इह इतिसहो प्रकारे—बुडविषकातिपायिषु किण्हमट्टितादिप्रकारेषु, अथा हेत्ती—अथा परबन्मिया सुहसाया दुःखपरिहृत्ता । 'इच्छेतेतु', एतेषु अपतराणुवत्तं पच्चबन्मपसंजिस्सति ।

(ख) वि० बृ० पृ० १४२ : इतिसहो अणेत्थे अत्थेत्थे बट्ट, त—आमतणे परितमत्तीए उक्कपपरित्तणे य, आमतणे जहा बन्म-एति वा उक्कएत्तति वा एवमावी, वरितमत्तीए जहा 'इति जनु समणे भवत्तं ! महावीरे' एवमावी, उक्कपपरित्तणे जहा 'इच्छेए पंचविदे बवहारे' एत्थ पुण इच्छेतेहि एत्तो सहो उक्कपपरित्तणे बट्टो, कि उक्कपपरित्तसति ?, के एते जीवाचि-यमत्त छ जेया भगिया ।

(ग) हा० टी० पृ० १४३ : 'इच्छेति' इत्यादि, तर्ष प्राणिनः परमवर्माण इत्यनेन हेतुना ।

२—अ० बृ० पृ० ७८ : हिंसहो सत्तम्यंतेव ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ७८ : 'एतेहि छहि जीवनिकाएहि' ।

(ख) हा० टी० पृ० १४३ : 'एतेवा वण्णो जीवनिकायाना' मिति, सुपां सुपो वण्णतीति सत्तम्यं वण्णो ।

४—अ० बृ० पृ० ७८ : बंधोसरीरादिनिगहो ।

५—वि० बृ० पृ० १४२ : बंधो संघटनपरितापनाचि ।

६—हा० टी० पृ० १४३ : 'बंध' संघटनपरितापनादिलक्षणम् ।

७—कौटिलीय अर्थ० २.१०.२८ : वधः परिक्षेपोऽर्धहरणं बन्ध इति (व्याख्या) —वधो व्यापान, परिक्षेपो बन्धनताडनादिभिर्दुःखोत्पादनम्, अर्ध-हरणं वनापहरणः, इदं त्रयं बन्धः ।

८—(क) अ० बृ० पृ० ७८ : असत्तारंभकालावधारणमिदम्—'वाचजीवाए' जाव वाणा चारंति ।

(ख) वि० बृ० पृ० १४२ : सीतो जगह—केचिदं जातं ?, आपरितो जगह—जावजीवाए, न उ जहा लोहयाणं विम्वजो होऊन पण्णा पठितेव, किनु अज्जाण जावजीवाए बहुति ।

(ग) हा० टी० पृ० १४३ : जीवनं जीवा वाचजीवा वाचजीवम्—अत्रापोपरणात् ।

९—हा० टी० पृ० १४३ : 'न समनुजाणीयात्' तानुयोधयेति विवाचकं अपचद्वयम् ।

१०—वि० बृ० पृ० १४२-४३ : आपरितो जगह—जावजीवाए तिहिं तिहिं'सि तस्य वचसा व चित्तयद..... हन्तुत्वेन न करेत् ।

३४. तीन करण तीन योग से (तिबिहं तिबिहेणं) :

क्रिया के तीन प्रकार हैं—करना, कराना और अनुमोदन करना। इन्हें योग कहा जाता है। त्रिया के साधन भी तीन होते हैं—मन, बाणी और शरीर। इन्हें करण कहा जाता है। स्थानांग में इन्हें योग, प्रयोग और करण कहा है।^१

हरिमह सूरि ने 'त्रिविध' से कृत, कारित और अनुमति का तथा 'त्रिविधेन' से मन, बाणी और शरीर इन तीन करणों का ग्रहण किया है^२। यहाँ अवस्थसिंह मुनि की परम्परा दूसरी है। वे 'तिबिहं' से मन, बाणी और शरीर का तथा 'तिबिहेणं' से कृत, कारित और अनुमति का ग्रहण करते हैं^३। इसके अनुसार कृत, कारित और अनुमोदन को करण तथा मन, बाणी और शरीर को योग कहा जाता है। आगम की भाषा में योग का अर्थ है—मन, बाणी और शरीर का कर्म। साधारण दृष्टि से यह क्रिया है किन्तु जितना भी किया जाता है, कराना जाता है और अनुमोदन किया जाता है उसका साधन मन, बाणी और शरीर ही है। इस दृष्टि से इन्हें करण भी कहा जा सकता है। जहाँ त्रिया और त्रिया के हेतु की भेद-विभक्ता हो वहाँ ये क्रिया या योग कहलाते हैं और जहाँ उनकी भेद-विभक्ता हो वहाँ ये करण कहलाते हैं। इसलिए इन्हें कहीं योग और कहीं करण कहा गया है^४।

३५. मन से, वचन से, काया से (मनेणं वायए काएणं) :

मन, वचन और काया—कृत, कारित और अनुमोदन—इनके योग से त्रिया के ती विकल्प बनते हैं। अवस्थसिंह स्वविर ने उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया है—

जो दूसरे को मारने के लिए सोचे कि मैं इसे कैसे मारूँ ? वह मन के द्वारा त्रिया करता है। वह इसे मार जाने—ऐसा तोचनान मन के द्वारा त्रिया कराना है। कोई किसी को मार रहा हो—उसने सम्पुट होना—राजी होना मन के द्वारा त्रिया का अनुमोदन है। बैसा बोलना जिससे कोई दूसरा मर जाए—वचन से त्रिया करना है। किसी को मारने का आदेश देना वचन से त्रिया कराना है। अच्छा मारा—यह कहना वचन से त्रिया का अनुमोदन है।

स्वयं किसी को मारे—यह कायिक त्रिया है। हाथ आदि से किसी को मरवाने का संकेत करना काया से त्रिया कराना है। कोई किसी को मारे—उसकी शारीरिक संकेतो से प्रशंसा करना—काय से त्रिया का अनुमोदन है^५।

'मनेणं न समनुवागमि' इन शब्दों ने सिध्य कहा है—मैं मन, वचन, काया से पट-बीबनिकाय के जीवों के प्रति दह-ममारम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा^६ और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा^७।

१—डा० ३.१३-१५ : तिबिहे ओगे—मनओगे, बतिलओगे, कायओगे।

तिबिहे पओगे—मनपओगे, बतिलपओगे, कायपओगे।

तिबिहे करणे मनकरणे, बतिलकरणे, कायकरणे।

२—हा० टी० ५० १४३ : त्रिविध त्रिविधेने ति तिलो त्रिया—त्रिधातुभिः कृतावरूपा अव्यति त्रिविधः, दण्ड इति गम्यते, त त्रिविधेन करणेन, एतदुपन्यस्यति—मनसा भाषा कायेन।

३—अ० बृ० पु० ७८ : तिबिहं ति मनो-वचन-कातो। तिबिहेण ति करण-कारण-अनुमोद्यथाभि।

४ मणवती ओइ स० १५ पु० १११-११२ : अथवा तिबिहेणं तिलो, त्रिविध त्रिविधे बुद्ध।

करण कारण अनुमति, द्वितीय अर्थ अनिष्ट ॥

त्रिकरण बुद्ध न कही, मन, वच, काया जोय।

ए तीनुई योग तर्, बुद्ध करी बसलोय ॥

५—(क) अ० बृ० पु० ७८ : मनेण दह करेति—सयं मारण चित्तयति कहवद् मारेज्जाभि, मनेण कारयति—वचि एवो मारेज्जा, मणसा अनुमोदति—मारतस्स तुप्पसति, वायाए वाणातिवातं करेति त जणति जेण अट्ठितीए मरति, वायाए करेति—मारण सवितसति, वायाए अनुमोदति—बुद्धु हतो; कातेण मारेति—सयमाहणति काएण कारयति—पाणिप-हाराविणा, काएणानुमोदति मारेत ओइकाविना पससति।

(क) जि० बृ० पु० १४२-१४३ सयं मणसा न चित्तयद् अहा बहुवाचिसि, वायाएणि न एवं मणद्—अहा एत बहुज्ज्वल, कायय सय न चित्तयति, अणस्सवि पोसावीहि नो तारितं भावं वरित्तयद् अहा परो तस्स भागसयं पाठन सतो विघायं करेद्, वायाएणि सवेस न वेद् अहा तं वाएहि, काएणवि नो हवाविना सण्णै अहा एयं मारवाहि, घाततवि अणं दहहणं मणसा बुद्धि न करेद्, वायाएणि बुद्धिओ संतो अनुमद् न वेद्, काएणावि परेण पुब्बिओ संतो हत्थुववेक न करेद्।

६ हा० टी० ५० १४३ : मनसा भाषा कायेन, एतेषां स्वकर्म प्रसिद्धयेक, अन्य च करणस्य कर्म उत्तलक्षणो दण्डः।

३६. भंते (भंते) :

यह गुरु का सम्बोधन है। टीकाकार ने इसके संस्कृत रूप लीज दिए हैं—अन्त, भवान्त और भयान्त^१। वत-ग्रहण गुरुके साक्ष्य से होता है। इसलिए शिष्य गुरु को सम्बोधित कर अपनी भावना का निवेदन करता है^२।

इस सम्बोधन की उत्पत्ति के विषय में पूर्णिकार कहते हैं : गणधरों ने भगवान से अर्घ्य चुन कर वत ग्रहण किये। उस समय उन्होंने 'भंते' शब्द का व्यवहार किया। तभी से इसका प्रयोग गुरु को आभ्यग्न्य करने के लिए होता आ रहा है^३।

३७. अतीत में किये (तस्स) :

गत काल में दण्ड-समारम्भ किये हैं उनसे। सम्बन्ध या अवयव में वट्टी का प्रयोग है^४।

३८. निवृत्त होता हूँ (पडिक्कमानि) :

अकरणीय कार्य के परिहार की जैन-प्रक्रिया इस प्रकार है—अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवरण और अनागत का प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण का अर्थ है अतीतकालीन पाप-कर्म से निवृत्त होना^५।

३९. निन्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ (निन्दामि गरिहामि) :

निन्दा का अर्थ आत्मालोचन है। वह अपने-आप किया जाता है। दूसरों के समक्ष जो निन्दा की जाती है। उसे गहाँ कहा जाता है। हरिमित्र धूरि ने निन्दा तथा गहाँ में यही भेद बताया है^६। पहले जो अज्ञान भाव से किया हो उसके सम्बन्ध में पश्चात्ताप से हृदय में दाह का अनुभव करना जैसे मैंने बुरा किया, बुरा कराया, बुरा अनुबोधन किया—वह निन्दा है। गहाँ का अर्थ है—भूत, वर्तमान और आगामी काल में न करने के लिए उद्यत होना^७।

१—(क) जि० पू० पु० १४३ : 'भंते !'ति भयव भवान्त एवमादी भगवतो आगतस्य ।

(ख) हा० टी० प० १४४ : अबन्तेति गुरोराभ्यग्न्यम्, अबन्त भवान्त भवान्त इति साधारणा धृतिः ।

(ग) अ० पू० पु० ७८ : भंते ! इति भगवतो आगतस्य ।

२—हा० टी० प० १४४ : एतच्च गुरुसाक्षिवेव वतप्रतिपत्तिः साध्वीति आप्तार्थम् ।

३—(क) अ० पू० पु० ७८ : गणधरा भगवतो सकाशे अर्घ्यं लोच्य वतपडिक्कतो एवमाहु—तस्स भंते० । अहा वे वि इमन्मि काले ते वि बताइं पडिक्कमाना एव भवन्ति—तस्स भंते ।

(ख) जि० पू० पु० १४३ : गणधरा भगवतो सपासे अर्घ्यं लोच्य वतामि पडिक्कमाना एवमाहु ।

४—हा० टी० प० १४४ : तस्यैवधिकृतो दण्डः सम्बन्धते, सम्बन्धवत्तया अवयववत्तया वा वट्टी ।

५—(क) अ० पू० पु० ७८ : पडिक्कमानि, प्रतीयं कमानि—विपत्तानि ।

(ख) जि० पू० पु० १४३ : पडिक्कमानि नाम तातो बंडाओ निवत्तामिति कुलं वचइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : योऽती त्रिकालविषयो वण्डस्तस्य संबन्धिततत्त्वमवयव्यं प्रतिक्रमानि, न वर्तमानभवागतं वा, अतीत्येव प्रतिक्रमात्, प्रत्युत्पन्नस्य सवरणावभागतस्य प्रत्याख्यामिति ।प्रतिक्रमातीति भूताहृद्धान्निवर्तञ्-मित्युक्तं भवति, तस्माच्च निवृत्त्यर्थं तदनुमतेरिदमिति ।

६ हा० टी० प० १४४ : 'निन्दामि गहाँमि' ति, अज्ञातमज्ञातं निन्दा वरसाक्षिकी गहाँ—बुभुक्षोच्यते ।

७—(क) अ० पू० पु० ७८ : न पुण्यनप्रायेण कतं तस्स निन्दांमि 'निधि कुत्तात्मा' इति कुत्तामि । वरहामि 'गहाँ परिभावे' इति पपासोकरेणि ।

(ख) जि० पू० पु० १४३ : अं पुण पुण्णिं ज्ञानावभावेण कयं तं निदानिमा ।

हा ! बुद्धु कयं हा ! बुद्धु कारियं अनुवर्षणि हा बुद्धु ।

अतो-अतो वण्डइ, हियं पण्णापुतायेण, 'परिहामि' भाव तिण्णिं तीताभायतकट्टमायेतु कालेतु अकरकयाए अमुद्धुति ।

४०. आत्मा का व्युत्सर्ग करता है (अप्पार्णं वोसिरामि) :

आत्मा हेय या उपादेय कुछ भी नहीं है। उसकी प्रवृत्तियाँ हेय या उपादेय बनती हैं। साधना की दृष्टि से हिंसा आदि असत्-प्रवृत्तियाँ, जिनसे आत्मा का बन्धन होता है, हेय हैं और अहिंसा आदि सत्-प्रवृत्तियाँ एवं संवर उपादेय हैं।

साधक कहता है—मैं अतीत काल में असत्-प्रवृत्तियों में प्रवृत्त आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ क्योंकि आत्मा की असत्-प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ।

प्रश्न किया जा सकता है कि अतीत के दण्ड का ही यहाँ प्रतिक्रमण यावत् व्युत्सर्ग किया है अतः वर्तमान दण्ड का संवर और अनागत दण्ड का प्रत्याख्यान यहाँ नहीं होता। टीकाकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—ऐसी बात नहीं है। 'न करोमि' आदि से वर्तमान के संवर और भविष्यत् के प्रत्याख्यान की सिद्धि होती है।

'तस्स त्रे' वोसिरामि' दण्ड समारंभ न करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद शिष्य जो भावना प्रकट करता है वह उपर्युक्त शब्दों में व्यक्त है।

सूत्र ४-१ में वट्-जीवनिधायो का वर्णन है। प्रस्तुत अनुच्छेद में इन वट्-जीवनिधायो के प्रति दण्ड-समारंभ के प्रत्याख्यान का उल्लेख है। यह कम आकस्मिक नहीं पर सम्पूर्णतः वैज्ञानिक और अनुभवपूर्ण है। जिसको जीवो का ज्ञान नहीं होता, उनके अस्तित्व में श्रद्धा-विश्वास नहीं होता, वह व्यक्ति जीवन-व्यवहार में उनके प्रति सयमो, अहिंसक अथवा चारित्रवान नहीं हो सकता। कहा है—'जो जिन-प्रकृषित पृथ्वीकायादि जीवो के अस्तित्व में श्रद्धा नहीं करता वह पुण्य-पाप से अनभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य नहीं होता। जिसे जीवों में श्रद्धा होती है वही पुण्य-पाप से अभिगत होने के कारण उपस्थापन के योग्य होता है।'

अतः ग्रहण के पूर्व जीवों के ज्ञान और उनमें विश्वास की कितनी आवश्यकता है, इसको बताने के लिए निम्नलिखित दृष्टान्त मिलते हैं :

१—जैसे मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता और स्वच्छ वस्त्र पर सुन्दर रंग चढ़ता है, उसी तरह जिसे जीवो का ज्ञान नहीं होता, जिसे उनके अस्तित्व में शका होती है वह अहिंसा आदि महाव्रतों के योग्य नहीं होता। जिसे जीवो का ज्ञान और उनमें श्रद्धा होती है वह उपस्थापन के योग्य होता है और उसी के व्रत सुन्दर और स्थिर होते हैं।

२—जिस प्रकार प्रासाद-निर्माण के पूर्व भूमि को परिष्कृत कर देने से भवन स्थिर और सुन्दर होता है और अपरिष्कृत भूमि पर अनुत्तर और अस्थिर होता है, उसी तरह मिथ्यात्व की परिखुडि किये बिना व्रत ग्रहण करने पर व्रत टिक नहीं पाते।

३—जिस तरह रोमी को औषधि देने के पूर्व उसे वमन-विरेचन कराने से औषधि लागू पड़ती है, उसी तरह जीवो के अस्तित्व में श्रद्धा रखते हुए जो व्रत ग्रहण करता है उसके महाव्रत स्थिर होते हैं।

सारांश यह है—जो जीवों के विषय में कहा गया है, उसे जानकर, उसकी परीक्षा कर मन, बचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदित रूप से जो वट्-जीवनिधाय के प्रति दण्ड-समारम्भ का परिहार करता है वही चारित्र के योग्य होता है।

कहा है—अधोषित शिष्यो को व्रतारोहण नहीं कराना चाहिए, अधोषित को कराना चाहिए। अधोषित को व्रतारुढ़ कराने से

१—(क) अ० ५० पृ० ७५ : अप्पार्णं सम्मत्तान् वरित्तियण्ण, वोसिरामि विविहेहि प्रकारेहि सम्भावसं परिण्ययासि। वंढ-समारंभपरिहरणं वरित्तियण्ण्ययुद्धविद।

(ख) हा० टी० ५० १४४ : 'आत्मानम्' अतीतदण्डकारिणमस्माभ्यं 'व्युत्सृजामीति' विविधाभ्यो विशेषाभ्यो वा विस्तम्बः उच्छब्दो मुखाभ्यः सुजातीति—त्यत्रापि, तत्तत्र विविधं विवेकेण वा मुखां त्यत्रापि व्युत्सृजामीति।

२—हा० टी० ५० १४४ : साह—यथेवमतीतदण्डप्रतिक्रमणवागमस्त्वैवमर्थं न प्रत्युत्पन्नसंवरमनागतप्रत्याख्यानं चेति, न तदेव, न करोमीत्यादिना तदुभयसिद्धिरिति।

गुप्त को दोष लगता है । शोधित को दत्ताकृष्ट कराने से अगर वह शालन नहीं करता तो उसका दोष शिष्य को लगता है, गुप्त को नहीं लगता ।”

सूत्र ११ :

इसके पूर्व अनुच्छेद में शिष्य द्वारा सार्वधिक रूप से दण्ड-समारम्भ का प्रत्याख्यान किया गया है । प्राणतिपात, स्याबाव, अदत्ता-दान, भैयुन और परिग्रह—ये प्राणियों के प्रति सूक्ष्म दण्ड हैं । इन कृतियों से दूसरे जीवों को परिताप होता है । प्रस्तुत तथा बाद के चार सूत्रों में प्राणतिपात आदि सूक्ष्म दण्डों के त्याग की शिष्य द्वारा स्वतन्त्र प्रतिज्ञाएँ की गई हैं ।

४१. पहले (पदमे) :

साधक दृष्टि के अनुसार कोई वस्तु अपने-आप में अनुक्त प्रकार की नहीं कही जा सकती । किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा से ही वह उस प्रकार की कही जा सकती है । उदाहरणस्वरूप कोई वस्तु स्वयं में हल्की या भारी नहीं कही जा सकती । वह अन्य भारी वस्तु की अपेक्षा से ही हल्की और अन्य हल्की वस्तु की अपेक्षा से ही भारी कही जा सकती है । वहाँ जो ‘पदमे’—पहले शब्द का प्रयोग है वह

१—(क) वि० पू० पु० १४३-४४ : जो ऐसी बंधनिलेखी एवं महन्वयाकृतं तं कि तन्मेति अभितिसिपायं महन्वयाकृतं कीरति उवाहो परिचिन्त्यं ? आयरिओ भण्ड—जो इमानि कारिणानि सद्गृह, ‘जीवे पुत्रविष्काए न सद्गृह के जिणेहि पन्नासे । अभनिययपुण्यपाओ न तो उबद्धावने जोगे ॥ १ ॥ एवं आउवकाइए जीवे एवं जाव तसकाइए जीवे, एयारि-सस्त पुण तसाराभिज्जति, तं—‘पुत्रविष्काइए जीवे सद्गृह के जिणेहि पन्नासे । अभनिययपुण्यपाओ तो उबद्धावनाजोगो’ ॥ १ ॥ एवं आउवकाइए जीवे एवं जाव तसकाइए जीवे, अभनितपुण्यपाओ तो उबद्धावनाजोगो, छन्नीवणिजाए पडियाए ताहे परिचिन्त्यं, कि ?—परिहरदण परिहरति, जइ परिहर तो उबद्धाविज्जइ, इतरो न उबद्धाविज्जति, कहुं ? जह मइतो पडो रंमिओ न सुंदरो भवइ सो, इयरो रंमिज्जपाओ सुंदरो भवइ, एवं जइ असहियाए छन्नीवणिजाए उबद्धाविज्जइ तो महन्वयाणि न बंधइ, सहियाए छन्नीवणिजाए उबद्धाविज्जपावे विरवा भवति सुंदरो य भवइ, जहा वा पासाओ कज्जपाओ जइ कयवरं सोहिता कज्जइ तो सुंदरो य चिरो य भवइ, असोहिए पुण चिरो भवइ, एवं कयवरपाओ विच्छरो असोहिए उबद्धाविज्जइ तो महन्वयाणि न विरानि भवति, जहा जाउरस्त ओसहं विपरिज्जइ तं जइ बभयविरेयणाणि काऊण विज्जइ तो लग्गइ, एवं जइ सहहिताविषु उबद्धाविज्जति ता बरेइ महन्वए असहहितासु अधिरानि भवति, जन्हा एते दोसा तन्हा पडियाए कहियाए सहियाए परिचिन्ते परिहरिए, अभियते भान जति अपव्यावणिज्जपायं नण्यतरो न भवति ताहे विमुद्धो उबद्धाविज्जति, तसय न महन्वयाणि अनजिणानि न जणंति ततो ताणि भणंति ।

(क) हा० टी० प० १४५ : जनेन क्तात्परिज्ञानादिपुण्युक्त उपस्थापनाहं इत्येतदाह, उक्तं च—

पडिए य कहिय अहिम परिहरउण्ठावणाइ जोगोसि ।

छन्नकं तीहि विमुद्धं परिहर जणएण जेयेण ॥ १ ॥

पडपासाउरपाओ विद्धंता होंति बयसमावहने ।

जह अणिपाइसु दोसा पुड्डासु नेवमिहं ॥ २ ॥

इत्यादि, एतेहि सेमुद्वेसेण सोत्तहियउठ्ठाए अणो जणइ-यडियाए तत्परिण्णाए बसकालिए छन्नीवणिजाए वा, कहियाए अस्वओ, अभियाए संवं परिचिन्त्यं—परिहरइ छन्नीवणिजाए नयवयणकाहि कयकारावियाणुनदयेवेण, ततो ठाविज्जइ, न अण्णहा । इमे य इत्थ पडाओ विद्धंता—जसो पडो न रंमिज्जइ सोहिओ रंमिज्जइ, असोहिए जूनपाए पासाओ न विज्ज सोहिए विज्जइ, बभयाइहि असोहिए आउरे ओसहं न विज्जइ सोहिए विज्जइ, अंतंविए रवणे पडिण्यो न विज्जइ संठंविए विज्जइ, एवं पडिण्यकाहिआहि असोहिए ततो न बढारोचं विज्जइ, ...असोहिए य करणे पुण्यो दोसा, सोहिपासावने सिस्सत्त दोसो ति कवं पसंयेण ।

२—हा० टी० प० १४४ : जवं क्तात्परिज्ञानादिपुण्युक्तं इत्येति शेषः । सामान्यविशेषक इति, सामान्योपलक्षण एव, स तु विशेषतः । पञ्चपासावतत्पयसायाध्यात्मीकलक्षण इति महाप्रज्ञायाह ।

भी बाद के अन्य सूत्रवाद आदि की अपेक्षा में है^१। सूत्रकथ के प्रमाण से पहला महाव्रत सर्व प्राणातिपातविरमण व्रत है।

४२. महाव्रत (महाव्रत) :

'व्रत' का अर्थ है 'विरति'। यह अस्तु प्रवृत्ति की होती है। उसके पाँच प्रकार हैं—प्राणातिपात-विरति, सूत्रवाद-विरति, अवसाधान-विरति, मैथुन-विरति और परिग्रह-विरति। अकरण, निवृत्ति उपरम और विरति—ये पर्यायवाची शब्द हैं। 'व्रत' शब्द का प्रयोग निवृत्ति और प्रवृत्ति—दोनों अर्थों में होता है। 'बृषलान्न व्रतयति' का अर्थ है वह सूत्र के अन्न का परिहार करता है। 'पयो व्रतयति'—का अर्थ है कोरी व्यवृत्ति केवल दूध पीता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाता। इसी प्रकार अस्तु-प्रवृत्ति का परिहार और सत्प्रवृत्ति का आवेष्टन—इन दोनों अर्थों में व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति-पूर्वक होती है वही सत् होती है। इस प्रधानता की दृष्टि से व्रत का अर्थ उसमें अन्तर्हित होता है।

व्रत शब्द साधारण है। यह विरति-मात्र के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अणु और महाव्रत—ये दो भेद विरति की अपूर्णता तथा पूर्णता के आधार पर किए गए हैं। मन, वचन और शरीर से न करना, न कराना और न अनुमोदन करना—ये तीनों विकल्प हैं। जहाँ ये सम्भव होते हैं वहाँ विरति पूर्ण होती है। इनमें से कुछ एक विकल्पो द्वारा जो विरति की जाती है वह अपूर्ण होती है। अपूर्ण विरति अनुव्रत तथा पूर्ण विरति महाव्रत कहलाती है। साधु निविध पापों का त्याग करते हैं व्रत—उनके व्रत महाव्रत होते हैं। श्रावक के विविध-विधि कथ से प्रत्याख्यान होने से वे शाविरति होती है, अतः उनके व्रत अणु होते हैं^२। यहाँ प्राणातिपात-विरति आदि को महाव्रत और शावि-भोजन-विरति को व्रत कहा गया है। यह व्रत शब्द अनुव्रत और महाव्रत दोनों से भिन्न है। ये दोनों मूल-गुण हैं परन्तु शावि-भोजन मूल-गुण नहीं है। व्रत शब्द का यह प्रयोग सामान्य विरति के अर्थ में है। मूल-गुण—अहिंसा, सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पाँच हैं। महाव्रत इन्हीं की संज्ञा है।

४३. प्राणातिपात से विरमण होता है (पाशाङ्गबायाजो वीरमणं) :

इन्द्रिय, आयु आदि प्राण कहलाते हैं। प्राणातिपात का अर्थ है—प्राणी के प्राणों का अतिपात करना—जोब से प्राणों का विसर्ग

१—(क) जि० पू० पु० १४४ : पठयति नाभ सेसाणि सुतावासादीनि पशुपञ्च एव पठम अन्वह।

(ख) हा० टी० प० १४४ : सूत्रकथप्राणाभ्याम् प्राणातिपातविरमणं प्रथमम्।

(ग) अ० पू० पु० ८० : पठये इति आवेष्टिष्वं, सेसाणि पशुपञ्च आबिष्वं, पठये एसा सप्तमी, तस्मि उद्गाध्याधारविविक्त्या।

२—तत्त्वा० ७.१ : हिंसामुत्तरेष्वपिपरिग्रहेभ्यो विरतिष्वं तत्।

३—तत्त्वा० ७.१ भा० : अकरण निवृत्तिचरणयो विरतिरित्यवर्णनम्।

४—तत्त्वा० ७.१ भा० ति० टी० : व्रतशब्दः सिद्धसमाचारान् निवृत्तौ प्रवृत्तौ च प्रयुज्यते लोके। निवृत्ते चेद् हिंसातो विरतिः—निवृत्तिर्व्रतं, यथा—बृषलान्न व्रतयति—परिहरति। बृषलान्नान्वित्येतं इति, ज्ञात्वा प्राणिनः प्राणातिपातादेविक्रते। केवलमहिंसाविलक्षणं तु क्रियाकलापं नाशुतिष्ठतीति तदनुष्ठानप्रवृत्त्यर्थं व्रतशब्दः। पयोव्रतयतीति यथा, पयोऽप्यवहार एव व्रतते नाभ्य-वेति, एव हिंसाविष्यो निवृत्तः शास्त्रविहितक्रियानुष्ठान एव व्रतते, अतो निवृत्तिप्रवृत्तिव्यासात्तस्य कर्मरूपमिति प्रतिपादयति। प्राणाभ्याम् तु निवृत्तिरेव साक्षात् प्राणातिपाताविष्योवसिता, तदुक्तिका च प्रवृत्तिरेवस्याना। अन्यथा तु निवृत्तिनिष्कलं स्यादिति।

५—तत्त्वा० ७.२ भा० : एभ्यो हिंसाविष्य एकैवेवविरतिरनुव्रत, तस्यो विरतिर्वाहासमिति।

६—(क) जि० पू० पु० १४४ : महाव्रतं नाभ मह्यं व्रत, महाव्रतं कथं ? साधवयमाणि बहुव्यापि, तानि पशुपञ्च साहूच यथापि महासापि अर्थात्।

(ख) जि० पू० पु० १४६ : कदाच न व्रतयती साधवो तिविहं तिविहो पञ्चव्रतयतीति तन्वा तेति महाव्यापि अर्थात्, साधवाचं पुन तिविहं इविहं पञ्चव्रतयमानाचं वेदविहो बहुव्यापि यथापि अर्थात्।

(ग) हा० टी० प० १४४ : महाव्रतं तत्तत्तं च महाव्रतं, महाव्रतं नाभ्य आधकसंभ्यनुव्रतापेक्षयेति।

(घ) अ० पू० पु० ८० : तस्मै महति व्रते महाव्रते।

करना । केवल जीवों को मारना ही अनिपात नहीं है, उनको किसी प्रकार का कष्ट देना भी प्राणातिपात है । पहले महाप्रत का स्वरूप है—प्राणातिपात-विरमण ।

विरमण का अर्थ है—ज्ञान और श्रद्धापूर्वक प्राणातिपात न करना—सम्यक्ज्ञान और श्रद्धापूर्वक उससे सर्वथा निवृत्त होना ।

४४. सर्वं (सर्व) :

मुनि कहता है—आत्मक व्रत ग्रहण करते समय प्राणातिपात की कुछ छूट रख लेना है उस तरह परित्यक्त नदी पर सर्व प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ । सर्व अर्थात् निर्विशेष अर्थ या विधाय नहीं । जैसे ब्राह्मण को 'नही मारूँगा—यह प्राणातिपात का वेष त्याग है । मैं किसी प्राणी को मन-वचन-काया और कृत-कारित-अनुमोदन रूप से नहीं मारूँगा'—यह सर्वप्राणातिपात का त्याग है ।

प्रत्याख्यान में 'प्रति' शब्द विशेष अर्थ में, 'आ' अभिमुख अर्थ में और 'क्या' धातु कहने के अर्थ में है । उसका अर्थ है—प्रतीय-अभिमुख कथन करना । 'प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करना हूँ' अर्थात् प्राणातिपात के प्रतीय—अभिमुख कथन करता हूँ—प्राणातिपात न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । अथवा मैं सदात्मा वर्तमान में समता रखने हुए अनागत पाप के प्रतिषेध के लिये आदर्शपूर्वक—भावपूर्वक अभिमान करता हूँ । साम्प्रतिकाल में संवृतात्मा अनागत काल में पाप न करने के लिये प्रत्याख्यान करता हूँ—व्रतारोपण करता हूँ ।

४५. सूक्ष्म या स्थूल (सुक्ष्म वा बाह्यं वा) :

जिस जीव की शरीर-अवगाहना अति अल्प होती है, उसे सूक्ष्म कहा है, और जिस जीव की शरीर-अवगाहना बड़ी होती है उसे बाह्य कहा है । सूक्ष्म नाम कर्मोदय के कारण जो जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे जीव की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि उसकी काया द्वारा हिंसा संभव नहीं । जो स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म या स्थूल अवगाहना वाले जीव हैं, उन्हें ही यहाँ सूक्ष्म या बाह्य कहा है ।

४६. तस्य या स्वावर (तस्य वा बाह्यं वा) :

जो सूक्ष्म और बाह्य जीव कहे गये हैं उनमें से प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैं—तस्य और स्वावर । तस्य जीवों की परिभाषा पहले

१—(क) अ० सू० पु० ८० : पाप्मातिपाता [तो] अतिपातो हिंसनं ततो, एता पंचमी अपादाणे प्रत्येकमुत्पन्नानां वा, भीतापां भयहेतुरिति ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : पाप्माद्विषाओ नाम इदिया आउप्यापाणिषो छिन्नहो पाप्मा य केति अस्मि ते पाणिषो अण्यंति, तेषि पाप्मानमद्विषाओ, तेषि पाणिषि सह विस्मयमकरमिति कुतं भवइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : आभा—इन्द्रियावयवः तेषामतिपातः प्राणातिपातः—जीवस्य महादुःखोत्पादनं, न तु जीवातिपात एव ।

२—(क) अ० सू० पु० ८० : वेरमणं नियत्तनं ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : पाप्माद्विषावेरमणं नाम नाउं सहृदिकण पाप्मातिपातस्य अकरणं अण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : विरमणं नाम सम्यग्ज्ञानश्रद्धापूर्वकं सर्वथा निवर्तनम् ।

३—(क) अ० सू० पु० ८० : सर्वं न विसेसेम, यथा लोके—न ब्राह्मणो हस्तस्यः ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : सर्वं नाम तमेरिस्सं पाप्माद्विषां सर्वं—विरमणसं पञ्चकस्सामि मो अट्ठं तिभायं वा पञ्चकस्सामि ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : सर्वमिति—विरमणो, न तु परित्यक्तमेव ।

४—(क) अ० सू० पु० ८० : पाप्मातिपातमिति न पञ्चकस्सामं, ततो नियत्तनं ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : तंपदकात् संवरियप्पणो अणागते अकरणमिविस्सं पञ्चकस्सामं ।

(ग) हा० टी० प० १४४-४५ : प्रत्याख्यानोति प्रतिषेधः प्रतिषेधे आक्रान्तिमुक्ते क्वा प्रकथने, प्रतीयमभिमुखं क्वापनं प्राणातिपातस्य करोमि प्रत्याख्यानोति, अथवा—प्रत्याख्ये—उत्पत्तात्मा साम्प्रतिकपातप्रतिषेधस्य आदर्शनिधानं करोमीत्यर्थः ।

५—(क) अ० सू० पु० ८१ : सुक्ष्मं अतीक्ष्णं अल्पशरीरं तं वा, बातं रालोति 'वातरो' महाशरीरो तं वा ।

(ख) जि० सू० पु० १४६ : सुक्ष्मं नाम अं शरीराकषाहाए सुक्ष्मं अण्यमिति, बाह्यं नाम बृहत् अण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १४४ : अत्र सूक्ष्मोऽयः परित्युह्यते न तु सूक्ष्मवासकर्मोपपातसूक्ष्मः, तस्य कायेन व्यापारतात्संभवात् बाहरो वि स्मृतः ।

भा चुकी है। जो वास का अनुभव करते हैं, उन्हें बस कहते हैं। जो एक ही स्थान पर अवस्थित रहते हैं, उन्हें स्थावर कहते हैं।^१ कृत्तु आदि सूत्र बस हैं और गाय आदि बाहर बस हैं। साधारण वनस्पति आदि सूत्र स्थावर हैं और पृथ्वी आदि बाहर स्थावर हैं।^२

'सुहृन् वा बायर् वा तस वा बायर् वा' इसके पूर्व 'से' शब्द है। 'से' शब्द का प्रयोग निर्देश में होता है। यहाँ यह शब्द पूर्वोक्त 'प्राप्तातिपात' की ओर निर्देश करता है। वह प्राप्तातिपात सूत्र बाहर बाहर बाहर की प्रति होता है।^३ अगस्त्य ऋषि के अनुसार यह शब्द मागधी भाषा का है। इसका शाब्दार्थ है—अब। इसका प्रयोग किसी बात के कहने के आरम्भ में किया जाता है।^४

४७. (अद्वाएज्जा) :

हरिभद्र सूरि के अनुसार 'अद्वाएज्जा' शब्द 'अतिपातयामि' के अर्थ में प्रयुक्त है। प्राकृत शैली में आर्य-प्रयोगों में ऐसा होता है। इस प्रकार सभी महाव्रत और व्रत में जो पाठ है उसे टीकाकार ने प्रथम मुख्य मान प्राकृत शैली के अनुसार उसका उत्तम पुरुष में परिवर्तन किया है। अगस्त्य ऋषि में सर्वत्र उत्तम पुरुष के प्रयोग हैं, जैसे—'नेव सय पाणे अद्वाएमि'। उत्तम पुरुष का भी 'अद्वाएज्जा' रूप बनता है। इसलिए पुरुष परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है। उक्त स्थलों में प्रथम पुरुष की क्रिया मानी जाय तो उसकी सगति वो होनी 'पदमे भते'। महर्ष्यए पाणाइवायओ वेरमण' मे लेकर 'नेव सय' के पहले का कथन शिष्य की ओर से है और 'नेव सय' से आचार्य उपदेश देते हैं और 'न करेमि' से शिष्य आचार्य के उपदेशानुसार प्रतिज्ञा ग्रहण करना है। उपदेश की भाषा का प्रकार सूत्रकृताङ्ग (२.१.१५) में भी यही है।

आचार्यभूषा (१५।३) ने महाव्रत प्रत्याख्यान की भाषा इस प्रकार है—'पदम भते ! महर्ष्यए - पञ्चब्रह्माणि सव्य पाणाइवाय — से सुहृन् वा बायर् वा, तस वा बायर् वा— नेवसय पाणाइवाय करेज्जा नेवण्हि पाणाइवाय कारेवेज्जा, नेवण पाणाइवाय करत समणुजा-णेज्जा, जावज्जीवाए तिबिह तिबिणेण मणसा वयसा कायसा। तस्स भते ! पडिक्कमाणि निदामि गारहाणि अप्पाण कोसिरामि ।'

स्वीकृत पाठ का अगस्त्य ऋषि में पाठान्तर के रूप में उल्लेख हुआ है। पाँच महाव्रत और छठे व्रत में अगस्त्य ऋषि के अनुसार जो पाठ-भेद है उनका अनुवाद इस प्रकार है :—

'भते ! मैं प्राप्तातिपात-विरति रूप पहले महाव्रत को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ...। भते ! मैं पहले महाव्रत में प्राप्तातिपात से विरत हुआ हूँ ।'

यही कम सभी महाव्रतों और व्रत का है।

४८-४९—हैं स्वयं नहीं करूँगा • अनुभोवन भी नहीं करूँगा (नेव सय पाणे अद्वाएज्जा न समणुजाणेज्जा) :

इस तरह त्रिविध-त्रिविध—तीन करण और तीन योग से प्रत्याख्यान करने वाले के ४९ भङ्गों (विकल्पों) से त्याग होते हैं। इन

१—(क) अ० ब्र० पु० ८१ : 'तस वा' 'असो उद्देज्जे' अस्पृशीति व्रतः तं वा, 'बायरो' जो बायातो ज विचलति तं वा। वा सद्गो विकल्पे, सव्ये पायावा न हंतव्या। वेदिका पुण 'शुद्धजन्तुषु भवित् पाणातिपातो' एत एतस्स वित्तेसत्थं सद्गमा-तिवयणं। ओवसत असंखेज्जवेसरो सव्ये सुहृन्-बायर्वावित्तेसा सरीरवव्यगता इति सुहृन्-बायर्वावित्तेसद्गमेण एवमगहणे सत्ताण-जातीयसूतणमित्ति।

(ख) जि० ब्र० पु० १४६-४७ : तस्य के ते सुहृन् बायरा य ते बुहिहा तं० तसा य बायरा वा, तस्य तसंतीति तसा, के एममि ठाणे अवसिद्धा बिट्ठि ते बायरा जम्भन्ति।

२—हा० टी० प० १४५ : सुधमवसः सुध्माविः स्थावरो वनस्पत्याविः, बायर्वावित्तेसो गवावि स्थावरः पृथिव्याविः।

३—जि० ब्र० पु० १४६ : 'से' ति निर्देसे बट्टह, कि निहिंसति ?, जो सो पाणातिपातो तं निर्हेत्ते, ते य पाणाइवाए सुहृन्सरोरेणु वा बायर्वावित्तेसु वा होज्जा।

४—अ० ब्र० पु० ८१ : से इति वयपाचारेण अण्यो निर्हेत्तं करेति, सो अहमेव अण्वभगम कत पचचकाओ।

५—हा० टी० प० १४५ : 'से' शब्दो मागधेसोप्रसिद्ध अथ शाब्दार्थः, स बोधय्याति।

६—हा० टी० प० १४५ : 'नेव सय पाणे अद्वाएज्जा' एत प्राकृतसंख्या जावसत्थाए, 'तिठो तिठो अकस्से' ति म्यावाए नैव स्वयं प्राणिमः अतिपातयामि, नैवाधेः प्राणिमोऽतिपातयामि, प्राणिमोऽतिपातयतोऽप्यन्त्याण समनुजाणामि।

७—हैमस० ३.१७७ वृ० : यथा तुतोवपदे। अद्वाएज्जा। अद्वायावेज्जा। न समनुजाणामि। न समनुजाणेज्जा वा।

भजनों का विस्तार इस प्रकार है^१ :

१—करण १ योग १, प्रतीक-अङ्क ११,

भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	मन से	१
२	कहँ	नहीं	बचन से	२
३	कहँ	नहीं	काया से	३
४	कराऊँ	नहीं	मन से	४
५	कराऊँ	नहीं	बचन से	५
६	कराऊँ	नहीं	काया से	६
७	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	७
८	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	८
९	अनुमोदूँ	नहीं	काया से	९

२—करण १ योग २, प्रतीक अङ्क १२,

भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	मन से	बचन से	१०
२	कहँ	नहीं	मन से	काया से	११
३	कहँ	नहीं	बचन से	काया से	१२
४	कराऊँ	नहीं	मन से	बचन से	१३
५	कराऊँ	नहीं	मन से	काया से	१४
६	कराऊँ	नहीं	बचन से	काया से	१५
७	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	बचन से	१६
८	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	काया से	१७
९	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	काया से	१८

३—करण १ योग ३, प्रतीक-अङ्क १३,

भज्ज ३ :

१	कहँ	नहीं	मन से	बचन से	काया से	१९
२	कराऊँ	नहीं	मन से	बचन से	काया से	२०
३	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	बचन से	काया से	२१

४—करण २ योग १, प्रतीक-अङ्क २१,

भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	२२
२	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	बचन से	२३
३	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	काया से	२४
४	कहँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	२५
५	कहँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	२६
६	कहँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	काया से	२७
७	कराऊँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	मन से	२८
८	कराऊँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	बचन से	२९
९	कराऊँ	नहीं	अनुमोदूँ	नहीं	काया से	३०

५—करण २ योग २, प्रतीक-अङ्क २२,

भज्ज ६ :

१	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	मन से	बचन से	३१
२	कहँ	नहीं	कराऊँ	नहीं	बचन से	काया से	३२

१—ह्रा० डी० ए० १५० : "तिथि तिथ्या तिथि बुधा तिथिकेयका य होति जोएणु ।

तिथुएणकं तिथुएणकं तिथुएणकं येच करणाह ॥"

३	कळं नही	कराळं	नही	मन से	काया से	३३
४	कळं नही	अनुमोदूं	नही	मन से	काया से	३४
५	कळं नही	अनुमोदूं	नही	वचन से	काया से	३५
६	कळं नही	अनुमोदूं	नही	मन से	काया से	३६
७	कराळं नही	अनुमोदूं	नही	मन से	वचन से	३७
८	कराळं नही	अनुमोदूं	नही	वचन से	काया से	३८
९	कराळं नही	अनुमोदूं	नही	मन से	काया से	३९

६—करण २ योग ३, प्रतीक-अङ्क २३, भङ्ग ३ :

१	कळं नही	कराळं	नही	मन से	वचन से	काया से	४०
२	कळं नही	अनुमोदूं	नही	मन से	वचन से	काया से	४१
३	कराळं नही	अनुमोदूं	नही	मन से	वचन से	काया से	४२

७—करण ३ योग १, प्रतीक-अङ्क २१, भङ्ग ३ :

१	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदूं	नही	मन से	४३
२	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदूं	नही	वचन से	४४
३	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदूं	नही	काया से	४५

८ - करण ३ योग २, प्रतीक-अङ्क ३२, भङ्ग ३ :

१	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदूं	नही	मन से	वचन से	४६
२	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदूं	नही	मन से	काया से	४७
३	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदूं	नही	वचन से	काया से	४८

९—करण ३ योग ३, प्रतीक-अङ्क ३३, भङ्ग १ :

१	कळं नही	कराळं	नही	अनुमोदूं	नही	मन से	वचन से	काया से	४९
---	---------	-------	-----	----------	-----	-------	--------	---------	----

इन ४९ भङ्गों को अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीन से गुणन करने पर १४७ भङ्ग होते हैं । इसमें अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का सवरण और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान होता है । कहा है—“प्रत्याख्यान सम्बन्धी १४७ भङ्ग होते हैं । जो इन भङ्गों से प्रत्याख्यान करता है वह कुशल है और अग्य सब अकुशल है ।”

१—(क) हा० टी० प० १५१ : “सद्वक्त्राणामेवं अंगा उ हवन्ति अउपपन्नासं ।

सीयाणागसपतिगुणिव कालेण होइ इमं ॥ १ ॥

सीयाल अंगसयं, कह ? काल-तिएण होत गुणया उ ।

सीतस्त पडिक्कमणं पच्चुप्पन्तस्त संवरणं ॥ २ ॥

पच्चक्कसाणं च तहा होइ य एसस्त एस गुणया उ ।

कालसिएणं अनियं जिणयावरवायएहि च ॥ ३ ॥”

(क) अ० पू० पृ० ८१ : एते सव्ये वि संक्खिज्जंति—ति.वेहं अनुयतेहि सत्त सद्धा, दुबिहं तिक्खिहेण तिग्गि, एते संक्खिता जाता वत्त । दुबिहं दुबिहेण नव सद्धा, ते वत्तसु पविस्सता जाता एकक्खवीसं । दुबिहं एकक्खिहेण नव सद्धा, ते एग्गुणवीसाए पविस्सता जाता अट्ठावीसं । एकवेहं तिक्खिहेण तिग्गि अट्ठावीसाए पविस्सता जाता एककतीसा । एकक्खिहं दुबिहेण नव सद्धा एककतीसाए पविस्सता जाता वत्तावीसं । एकक्खिहं एकक्खिहेण नव वत्तावीसाए पविस्सता जाता एग्गुणपन्ना । एते पच्चुप्पणं सवरेति, एग्गुणपन्ना अतीतं निवत्ति, एतेक्खेव तहा अणायत्तं पच्चक्कसाति, तिग्गि एग्गुणपन्नातो सारावत्तासं अंगसत्तं ।

एवंपद्यममो सायूज बुद्धत्ति तेण अधिकारी, सेसा सावगाय संभवतो उक्खारितसक्क त्ति पक्कवणं । पायातिवात्त. पच्चक्कसाणं तत्तिकणं भवितं ।

२—वत्त० पि० गा० २६६ : सीयाल अंगसय पच्चक्कसाणमि जस्त उवत्तद्ध ।

तो पच्चक्कसाणकुत्तलो सेसा सम्भे अकुत्तला उ ॥

प्रश्न हो सकता है अन्य वृत्तों की अपेक्षा प्राणातिपात-विरमण वृत्त को पहले क्यों रखा गया ? इसका उत्तर पुनिकारण्य इस प्रकार देते हैं—“अहिंसा मूलव्रत है। अहिंसा परम धर्म है। शेष महाव्रत उत्तरगुण हैं; उसको पुष्ट करने वाले हैं, उसी के अनुपालन के लिए प्ररूपित हैं।”

सूत्र १२ :

५०. मुसाबाब का (मुसाबाबाओ) :

मुसाबाब बार प्रकार का होता है :

१ - सञ्ज्ञाव प्रतिषेध : जो है उसके विषय में कहना कि यह नहीं है। जैसे जीव आदि हैं, उनके विषय में कहना कि जीव नहीं हैं, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, बन्ध नहीं है, मोक्ष नहीं है, आदि।

२ - अस्तद्भाव उद्भावन : जो नहीं है उसके विषय में कहना कि यह है। जैसे आत्मा के सर्वगत, सर्वव्यापी न होने पर भी उसे बैसा बतलाना अथवा उसे श्यामाक तन्मुख के तुल्य कहना।

३ - अर्थांतर : एक वस्तु को अन्य बताना। जैसे गाय को घोड़ा कहना आदि।

४ - यहाँ : जैसे काने को काना कहना।

अगस्त्य ऋषि के अनुसार मिथ्या भाषण के पहले तीन वेद हैं।

५१. कोष से या लोभ से..... (कोहा वा लोहा वा.....) :

यहाँ मुसाबाब के बार कारण बतलाये हैं। वास्तव में मनुष्य कोष आदि की भावनाओं से ही झूठ बोलता है। यहाँ जो बार कारण बतलाये हैं वे उपलब्ध मात्र हैं। कोष के कथन द्वारा मान को भी सूचित कर दिया गया है। लोभ का कथन कर भाया के ग्रहण की सूचना दी है। भय और हास्य के ग्रहण से राग, द्वेष, क्रोध, अभ्यासना आदि का ग्रहण होता है^१। इस तरह मुसाबाब अनेक कारणों से बोला जाता है। यहाँ बात अन्य पापों के सम्बन्ध में लागू होती है।

१ - (क) अ० पू० पृ० ८२ : महम्बताबी पाणातिपाताओ वेरमण पहणो भूलगुण इति, जेण ‘अहिंसा परमो धम्मो’ तेषाणि महम्बताणि एतस्सेव अत्थचित्तेसणणीति तवन्तरं। कम्मपडिनिगमणत्वं पडुण्णारमणमुत्तारयस्स ‘पडमे भंते ! महम्बते पाणातिपाताओ वेरमणं’।

(ख) जि० पू० पृ० १४० : सीतो आह—किं कारणं तेषाणि भयाणि सोत्थं पाणाद्भाववेरमणं पडमं भणियसि ? , जापरिओ भणइ—एयं मूलवचं ‘अहिंसा परमो धम्मो’ ति तेषाणि पुण महम्बताणि उत्तरगुणा, एतस्स जेव अनुपासणत्थं पक्खियाणि।

२ - (क) अ० पू० पृ० ८२ : मुसाबाओ तिभिहो, तं सम्भाषणत्तिहो १ अनुत्तम्भाषणं २ अर्थांतरं ३। सम्भाषणत्तिहो जहा नत्थि कोणे एवमाहि १। अनुत्तम्भाषणं ‘अत्थि, सम्बगलो पुण’ २। अत्थांतरं याहिं नत्थिं भणति एवमाहि ३।

(ख) जि० पू० पृ० १४८ : तत्थ मुसाबाओ जउम्बिहो, तं—सम्भाषणत्तिहो असत्तुत्तम्भाषण अत्थांतरं पहरा, तत्थ सम्भाषणत्तिहो नाम जहा नत्थि कोणे नत्थि पुणं अत्थि पाव नत्थि बंधो नत्थि मोक्खो एवमावी, असत्तुत्तम्भाषण नाम जहा अत्थि कोणे (सम्भाषणो) सामाजतत्तुत्तमेरो वा एवमावी, पत्थांतरं नाम जो याहिं भणइ एत्तो जात्तोसि, पहरा नाम ‘सत्थेव काण काणित्ति’ एवमावी।

३ - (क) अ० पू० पृ० ८२ : मुसाबातवेरमणे कारणणि इमाणि—ते कोहा वा लोभा वा भत्ता वा हात्ता वा, ‘‘बोसा विभागे समानासत्ता’’ इति कोहे भाओ अंतगती, एयं लोभे भाता, तत्तहत्तेसु वेण्णकलहावत्तो तत्तिसेत्ता।

(ख) जि० पू० पृ० १४८ : सो व मुसाबाओ एतेहिं कारणेहिं जात्तिज्ज—ते कोहा वा लोहा वा भया वा हात्ता वा’ कोह-गण्णेण भाणस्सथि गहणं कवं, सोभाण्णेण भाया गहिया, अयहासवह्णेण वेण्णवेलकलहअवमण्णानाहावो गहिया, कोहा-इण्णह्णेण नावो गहण कय, एयगह्णेण गहणं तत्तत्तातोयावन्तितावत्तं तेषाणि इत्थेत्तेसत्ता गहिया।

(ग) हा० टी० प० १४६ : ‘कोभाडा लोभादा’ त्थमेवात्तत्तह्णत्तावाभावापरिग्रहः, ‘भयाडा हात्तादा’ इत्यनेन तु प्रेयहेव कलहात्तावाभावाविपरिग्रहः।

सूत्र १३ :

५२- अवसादान का (अविभाषाणां) :

बिना विद्या हुआ लेने की बुद्धि से दूसरे के द्वारा परिशुद्धीत अथवा अपरिशुद्धीत तुल्य, काष्ठ आदि द्रव्य-मात्र का ग्रहण करना अवसादान है ।

५३- ग्राह्यं मे अरण्यं मे (ग्राह्यं वा नगरे वा रण्ये वा) :

ये शब्द क्षेत्र के शोकक हैं । इन शब्दों के प्रयोग का भावार्थ है—किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में । जो बुद्धि आदि गुणों को ग्रहण करे, उसे ग्राम कहते हैं । जहाँ कर न हो उसे नगर—रण्य कहते हैं । कानन आदि को अरण्य कहते हैं ।

५४- अल्प वा बहुल (अल्पं वा बहुलं वा) :

अल्प के दो भेद होते हैं—(१) मूल्य में अल्प—जैसे जिसका मूल्य एक कौड़ी हो । (२) परिणाम में अल्प—जैसे एक एरण्ड-काष्ठ । इसी तरह 'बहुल' के भी दो भेद होते हैं—(१) मूल्य में बहुल—जैसे बँहस (२) परिणाम में बहुल—जैसे तीन-चार बँहस ।

५५- सूक्तं वा स्पूलं (अणुं वा कुलं वा) :

सूक्त—जैसे—सूक्त की पत्ती अथवा काष्ठ की चिरपट आदि । स्पूल—जैसे—सुवर्ण का टुकड़ा अथवा उपकरण आदि ।

५६- सचितं वा अचितं (चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा)

चेतन अथवा अचेतन । पदार्थ तीन तरह के होते हैं : चेतन, अचेतन और मिथ । चेतन—जैसे मनुष्यादि । अचेतन—जैसे कार्पास आदि । मिथ—जैसे अलङ्कारों से विभूषित मनुष्यादि ।

सूत्र १४ :

५७- देव.....तिर्यग्य सन्मन्थी मैथुन (मैथुनं दिव्यं वा तिर्यक्तोण्यं वा) :

ये शब्द द्रव्य के शोकक हैं । मैथुन दो तरह का होता है—(१) रूप में (२) रूपसहित द्रव्य में । रूप में अर्थात् निर्जीव वस्तुओं के

१—(क) अ० पू० पृ० ८३ : परेहि परिणहितस्त वा अपरिणहितस्त वा, अणुमुष्णातस्त ग्रहणविष्णादाय ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : कोसो भगव—तं अविष्णादाय केरिं भगव ? , आयरिओ भगव—अविष्णादायानुडीए परेहि परिणहितस्त वा अपरिणहितस्त वा तत्तकट्टाहवत्तमातस्त गृह्यं करेइ तयविष्णादाय भगव ।

२—हा० टी० पृ० १४७ : प्रसति बुद्धयादीन् युवानिति प्रायः ।

३—हा० टी० पृ० १४७ : नास्मिन् करो विद्या इति नकरम् ।

४—हा० टी० पृ० १४७ : अरण्यं—काननार्थ ।

५—(क) अ० पू० पृ० ८३ : अल्प परिमाणतो नुल्लतो वा; परिमाणतो जहा एवा सुवग्णा पुंजा, मुल्लतो कवड्डितामुल्ल वल्लं । बहु परिमाणतो नुल्लतो वा, परिमाणतो सहस्रपमान नुल्लतो एवमं वेदसितं ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : अल्प परिमाणतो व मुल्लतोय, तत्त्व परिमाणतो जहा एम् एरण्डकट्टं एवमादि, मुल्लतो जस्त एगो कवड्डिओ पुणो वा अल्पमुल्लं, बहु नाम परिमाणतो नुल्लतो इ, परिमाणतो जहा तिस्सि कल्लारिदि बड्डा वेदसिया, मुल्लतो एवमादि वेदसिय महासोत्त ।

(ग) हा० टी० पृ० १४७ : अल्प—मुल्लतं एरण्डकाष्ठानि बहु—बजाहि ।

६—(क) अ० पू० पृ० ८३ : अणुं तय-मुसाहि, कुलं कोयवगादी ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : अणु मुल्लपत्तादी अहा कट्टं कल्लिं वा एवमादि, कुलं सुवग्णकोडी वेदसिया वा उववरण ।

(ग) हा० टी० पृ० १४७ : अणु—प्रमाणतो बजाहि स्पूलम्—एरण्डकाष्ठानि ।

७—(क) अ० पू० पृ० ८३ : चित्तमंतं पचादि । अचित्तमंतं कल्लिपत्तादी ।

(ख) जि० पू० पृ० १४६ : तत्त्वमेवं सचितं वा होक्का अचित्तं वा होक्का निस्तव वा, तत्त्व सचितं मनुष्यादि अचित्तं काहाव-पादि सचितं ते वेध मनुष्याह अल्लिकमिस्सिया ।

(ग) हा० टी० पृ० १४७ : चेतनाचेतनमित्यर्थः ।

साधु—जैसे प्रथिमा या बल सरीर के साथ । रूप सहित मैयुन तीन प्रकार का होता है—विष्य, मायुषिक और तिर्यञ्च सम्बन्धी । देवी अन्तरा सम्बन्धी मैयुन को विष्य कहते हैं । नारी से सम्बन्धित मैयुन को मायुषिक और पशु-पक्षी आदि के साथ के मैयुन को तिर्यञ्च विषयक मैयुन कहते हैं । इसका वैकल्पिक अर्थ इस प्रकार है—रूप अर्थात् आभरण रहित, रूपसहित अर्थात् आभरण सहित ।

सूत्र १५ :

५५. परिग्रह की (परिष्णहाओ) :

चेतन-अचेतन पदार्थों में भूच्छाभाव को परिग्रह कहते हैं ।

सूत्र १६ :

५६. रात्रि-भोजन की (रात्रिभोज्याओ) :

रात में भोजन करना इसी सूत्र के तृतीय अध्ययन के अन्तर्भाव कहा गया है । प्रस्तुत अध्ययन में रात्रि-भोजन-विरमण को साधु का छद्म ब्रत कहा है । सर्व प्राणातिपात-विरमण आदि पाँच विरमणों का स्वरूप बताते हुए उन्हें महाव्रत कहा है, जबकि सर्व रात्रि-भोजन-विरमण को केवल 'ब्रत' कहा है । उत्तराध्यायन २३, १२, २३ में केही-नीतम के सवाद में श्रमण भगवान् महावीर के मार्ग को 'पाँच गक्षा वाला' और पार्श्व के मार्ग को 'चार याम-वाला' कहा है । आचार कुला (१५) में तथा प्रत्यव्याकरण सूत्र में सवरो के रूप में केवल पाँच महाव्रत और उनकी भावनाओं का ही उल्लेख है । वहाँ रात्रि-भोजन-विरमण का अलग उल्लेख नहीं है । जहाँ-जहाँ प्रवक्ष्या-ग्रहण के प्रसंग हैं, वहाँ-वहाँ प्रायः सर्वत्र पाँच महाव्रत ग्रहण करने का ही उल्लेख मिलता है । इससे प्रतीत होता है कि सर्व हिंसा आदि के त्याग की तरह रात्रि-भोजन-विरमण ब्रत को याम, सिता या महाव्रत के रूप में मानने की परंपरा नहीं थी ।

दूसरी ओर इसी सूत्र के छठे अध्ययन में श्रमण के लिए जिन अठारह गुणों की अलक्ष्य साधना करने का विधान किया है, उनमें सर्व प्रथम छः व्रतों (वयस्वर्ग) का उल्लेख है और सर्व प्राणातिपात यावत् रात्रि-भोजन-विरमण पर समान रूप से बल दिया है । उत्तराध्यायन सूत्र (अ० १६) में साधु के अनेक कठोर गुणों—आचार का—उल्लेख करते हुए प्राणातिपात-विरति आदि पाँच सर्व विरतियों के साथ ही रात्रि-भोजन त्याग (सर्व प्रकार के आहार का रात्रि में अर्जन) का भी उल्लेख आया है और उसे महाव्रतों की तरह ही हुण्कर कहा है । रात्रि-भोजन का अपवाद भी कहीं नहीं मिलता । वैसी हालत में प्रथम पाँच विरमणों को महाव्रत कहने और रात्रि-भोजन विरमण को ब्रत कहने में आभरण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं, यह स्पष्ट है । रात्रि-भोजन-विरमण सर्व हिंसा-त्याग आदि महाव्रतों की रक्षा के लिए ही है इसलिए साधु के प्रथम पाँच व्रतों की प्रधान गुणों के रूप में लेकर उन्हें महाव्रत और सर्व रात्रि-भोजन-विरमण ब्रत को उत्तर (सहकारी) गुणरूप मान उसे मूलगुणों से पृथक् समझाने के लिए केवल 'ब्रत' की संज्ञा दी है । हालाँकि उसका पालन एक साधु के लिए उतना ही अनिवार्य माना है जितना कि अन्य महाव्रतों का । मैयुन-सेवन करने वाले की तरह ही रात्रि-भोजन करने वाला भी अनुदुष्पातिक प्रायश्चित्त का भागी होता है ।

सर्व रात्रि-भोजन-विरमण ब्रत के विषय में इसी सूत्र (१.२३-२५) में बड़ी ही सुन्दर गारण्य मिलती हैं ।

रात्रि-भोजन-विरमण ब्रत में सन्निहित अहिंसा-दृष्टि स्वयं स्पष्ट है ।

रात को आलोकित पान-भोजन और ईर्ष्यामिति (देल-देल कर चलने) का पालन नहीं हो सकता तथा रात में आहार का संग्रह करना अपरिग्रह की सर्वदा का बाधक है । इन सभी कारणों से रात्रि-भोजन का निषेध किया गया है । आलोकित पान-भोजन और ईर्ष्यामिति अहिंसा महाव्रत की भावनाएँ हैं ।

१—(क) अ० पू० पृ० ८४ : इच्छन्ती केषु वा कप्तसहस्रेषु वा इच्छेयुः, क्व—पञ्चिमान्वसतीरादि, कप्तसहस्रं सतीर्थ ।

(ख) सि० पू० पृ० १५० : इच्छन्ती केषु वा कप्तसहस्रेषु वा इच्छेयुः सप्त क्वेति पित्राग्ने भवतः, पञ्चिमाए वा मय-सरीरे वा, कप्तसहस्रं तिरिगुं भवति, त०—विष्यं मायुषं तिरिकुलभोगिन्यं ।

(ग) हा० टी० पृ० १४८ : देवोपाधि ईश्वर, अन्तरीःअन्तराग्नीतिभावः, एतच्च केषु वा कप्तसहस्रेषु वा इच्छेयुः भवति, तत्र क्पाणि—निर्जीवाणि प्रतिमाक्पाण्युच्यन्ते, कप्तसहस्राणि तु सजीवाणि ।

२—(क) अ० पू० पृ० ८४ : अहवा क्वं आभरणविरहितं, कप्तसहस्रं आभरणसहितं ।

(ख) सि० पू० पृ० १५० : अहवा क्वं सुतन्त्रनिष्कं, सहस्रं सुतन्त्रं यद् ।

(ग) हा० टी० पृ० १४८ : सूत्रविकल्पाणि वा क्पाणि सूत्रवसहितानि तु कप्तसहस्राणि ।

३—सि० पू० पृ० १५१ : सो व परिग्रहो वेदनावेदनेषु इच्छेयुः भूच्छानिमित्तो भवतः ।

४—(क) अ० पू० १५.४४ ।

(ख) अ० पू० १५ ।

दशवैकलिक (६.१७) में सन्निधि को परिग्रह माना है और उत्तराध्यायन (१६.३०) में रात्रि-भोजन और सन्निधि-संचय के वर्णन को हुंकर कहा है। वहाँ इनके परिग्रह रूप की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है।

प्राच महाव्रत मूलगुण और रात्रि-भोजन-विरमण उत्तरगुण है। फिर भी यह मूल गुणों की रक्षा का हेतु है; इसलिए इसका मूल गुणों के साथ प्रतिपादन किया गया है—ऐसा अवस्थासिंह स्वप्तिर मानते हैं^१।

विनयास महार के अनुसार प्रथम और चरम तीर्थंकर के मुनि ऋजुवज्र और वक्रजड होते हैं, इसलिए ये महाव्रतो की तरह मानते हुए इसका (रात्रि-भोजन-विरमण का) पालन करें—इस दृष्टि से इसे महाव्रतो के साथ बताया गया है। मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों के लिए उत्तरगुण कहा गया है क्योंकि वे ऋजुव्रज होते हैं इसलिए इसे सरलता से छोड़ देते हैं^२। टीकाकार ने इसे ऋजुवज्र और वक्रजड मुनि की अपेक्षा से मूलगुण और ऋजुव्रज की अपेक्षा से उत्तरगुण माना है^३।

६०. अशन, पान, स्वाद्य और स्वाद्य (अशनं वा पाणं वा साद्यं वा साद्यं वा) :

१—अशन—भुषा मिटाये के लिए जिस वस्तु का भोजन किया जाता है, उसे अशन कहते हैं। जैसे गूर - ओदनादि।

२—पान—जो पीया जाय उसे पान कहते हैं। जैसे घटीका — द्राक्षा का जल आदि।

३—स्वाद्य—जो खाया जाय उसे स्वादिम या स्वाद्य कहते हैं। जैसे मोक्ष, कर्जूर आदि।

४—स्वाद्य—जिसका स्वाद लिया जाय उसे स्वादिम अथवा स्वाद्य कहते हैं। जैसे तामूल, लोठ आदि^४।

प्राणातिपात आदि प्राच पाप और रात्रि-भोजन के द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव की दृष्टि से चार विभाग होते हैं। अतस्त्य भूषि के अनुसार एक परम्परा इस विभाग-चतुष्टयी को मूल-पाठ में स्वीकृत करती है और दूसरी परम्परा उसे 'वृत्ति' का अंग मानती है^५। जो इस विभाग-चतुष्टयी के प्रकृत वाक्य-खंड को सूत्रगत स्वीकार करते हैं उनके अनुसार सूत्र-पाठ इस प्रकार होगा तस वा पावक वा। जहा सेत पानपाते चतुर्विधे, तं—द्रव्यतो, क्षेत्रतो, कालतो, भावतो नेत्र सय पाणे । यह क्रम सभी महाव्रतो और छट्ठे व्रत का है।

प्राणातिपात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव - इन चार दृष्टिकोण से व्यवस्थित होता है^६ :

१—द्रव्य-दृष्टि से उसका विषय छह जीवनिकाय है। हिसा सूक्ष्म-बादर छह प्रकार के जीवों की होती है।

१—अ० पू० पृ० ८६ : कि रात्रीभोष्यं मूलगुणः उत्तरगुणः ? उत्तरगुण एवाय। तहासि सव्वमूलगुणरक्काहेतुसि मूलगुणसम्भूत वडिज्जति।

२—अि० पू० पृ० १५३ : पुरिमज्जिणकाले पुरिता उज्जुवज्जा वडिज्जमज्जिणकाले पुरिता बंजज्जा, अतो निमित्तं महम्मय्याण उच्चरि ठवियं, क्षेत्रं महम्मय्याणिव ज्ञत्तंता व पिस्सेहिंति, मज्जिमगायं पुण एयं उत्तरगुणेषु कथियं, किं कारणं ?, क्षेत्र ते उज्जुवज्जसणेयं मुहं क्षेत्र वरिच्छेति।

३—हा० टी० पृ० १५० : एतज्ज रात्रिभोजनं प्रथमरचमतीर्थंकरतीर्थयोः ऋजुवज्रवक्रजडपुष्पापेक्षया मूलगुणस्वपानार्थं महाव्रतोपरि पठित, मध्यमतीर्थंकरतीर्थेषु पुनः ऋजुवज्रवक्रजडपुष्पापेक्षोत्तरगुणस्य इति।

४—अ० पू० पृ० ८६ : ओवणादि अशनं, मुहिसापानासीती पाणं, ओवणादी आदिमं, पिप्पसिमादि साविमं।

(क) अि० पू० पृ० १५२ : अतिज्जड बुद्धिहेहिं बं समसं जहा कुरी एवमादीति, पिप्पसंतीति पाणं, जहा मुहिसापानाय एवमादि, सज्जतीति आदिमं, जहा ओवणो एवमादि, साविज्जति साविमं, जहा बुद्धिमुत्तादी।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अस्यत इत्यथानम्—ओवणादि, पीयत इति पानं—मुह्रीकापानादि। आद्यत इति स्वाद्यं—कर्जूर आदि। स्वाद्यत इति स्वाद्यं—तामूलादि।

५—अ० पू० पृ० ८६ : के ति पुस मिमं कडिंति, के ति वृत्तिपत्तं वित्तिंति।

६—अि० पू० पृ० १५७ : इयानि एव एव पाणाद्वयाओ वडिज्जहो सविप्परो जम्मा, तं—द्रव्यतो क्षेत्रतो कालतो भावतो, द्रव्यतो सज्ज जीविकाएतु सुदुग्गमावरेतु भवति, क्षेत्रतो सज्जलोयै, किं कारणं ?, क्षेत्र सज्जलो ए तस पाणाद्वयावस्त उपपत्ती अतिव, कालतो पिया वा रातो वा ते क्षेत्र सुदुग्गमावरा औद्या वडिज्जवित्तिं, भावतो रातेय वा रतेय वा, तस्य रातेय मंडावीयं जह्मए, जह्मए रातेय कोह कंथि अनुत्तरति, रतेय वित्तिं वारिह।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय समूचा लोक है । लोक में ही हिंसा सम्भव है ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय सर्वकाल है । रात व दिन सब समय हिंसा हो सकती है ।

४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है । जैसे मांस के लिए राग से हिंसा होती है । शत्रु का हनन द्वेषवश होता है ।

सुधावाद के चार विभाग इस प्रकार हैं^१ :

१—द्रव्य-दृष्टि से सुधावाद का विषय सब द्रव्य है, क्योंकि सुधावचन चेतन तथा अचेतन सभी द्रव्यों के विषय में बोला जा सकता है ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय लोक तथा अलोक दोनों हैं, क्योंकि सुधावाद के विषय ये दोनों बन सकते हैं ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से उसके हेतु क्रोध, लोभ, मय, हास्य आदि हैं ।

अवसादान के चार विभाग इस प्रकार हैं^२ :

१—द्रव्य-दृष्टि से अवसादान का विषय पदार्थ है ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय अरव्य, ग्राम आदि हैं ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से अल्पमूल्य और बहुमूल्य ।

मैथुन के चार विभाग इस प्रकार हैं^३ :

१—द्रव्य-दृष्टि से मैथुन का विषय चेतन और अचेतन पदार्थ हैं ।

२ क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय सीमा लोक हैं ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से उसका हेतु राग-द्वेष है ।

परिग्रह के चार विभाग इस प्रकार हैं^४ :

१—द्रव्य-दृष्टि से परिग्रह का विषय सर्व द्रव्य हैं ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय पूर्ण लोक है ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय दिन और रात हैं ।

४—भाव-दृष्टि से अल्पमूल्य और बहुमूल्य ।

रात्रि-भोजन के चार विभाग इस प्रकार होते हैं^५ :

१—द्रव्य-दृष्टि से रात्रि-भोजन का विषय अन्न आदि वस्तु-समूह हैं ।

२—क्षेत्र-दृष्टि से उसका विषय अनुव्य लोक है ।

१—वि० पू० पृ० १४८ : इयानि एव चउभिहो मुसावाओ सविस्वरओ अण्णह, तं - दण्णओ केसओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ सण्णवणेणु मुसावाओ ण्णह, केसओ ओये वा अलोमे वा, ओ जणेण्णा अणत्तपएत्तिओ सोओ एवमादी, अलोमे अत्थ ओया योगेसा एवमादी, कासओ विद्या वा राओ वा मुसावाणं जणेण्णा, भावओ कोहेण अण्णवण्णं देण्णा एवमादी ।

२—वि० पू० पृ० १४९ : चउभिहोवि अविण्णवाणं विस्वरओ अण्णत्ति, तं - दण्णओ केसओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ ताव अणं वा अणुं वा अणुं वा जलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा वेण्णोक्खा, केसओ जनेतं दण्णओ भविणं एवं गामे वा नगरे वा वेण्णोक्खा अण्णे वा, कासओ विद्या वा राओ वा वेण्णोक्खा, भावओ अण्णये वा ।

३—वि० पू० पृ० १५० : चउभिहोवि मैथुनं विस्वरओ अण्णह, तं - दण्णओ केसओ कासओ भावओ वा, तत्थ दण्णओ मैथुनं क्खेणु वा अणत्तवण्णु वा दण्णो, ...केसओ उड्डहमहोत्तिरेणु, ...कासओ मैथुनं विद्या वा राओ वा, भावओ रागेण वा होत्तेण वा होक्खा ।

४—वि० पू० पृ० १५१ : चउभिहोवि परिग्रहो विस्वरओ अण्णह—दण्णओ केसओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ सण्णवणेहि, ...केसओ सण्णोमे, ...कासओ विद्या वा राओ वा, भावओ अण्णं वा अण्णं वा अण्णएक्खा ।

५—वि० पू० पृ० १५२ : चउभिहोवि रात्रिभोजनं विस्वरओ अण्णह, तं - दण्णओ केसओ कासओ भावओ, तत्थ दण्णओ अण्णं वा, ...केसओ सण्णोमे, ...कासओ रात्रि भुजेक्खा, भावओ अण्णोमे ।

३—काल-दृष्टि से उसका विषय राशि है ।

४—भाव-दृष्टि से चतुर्मेरु ।

सूत्र १७ :

६१. आत्महित के लिए (असहियदुष्टाय) :

आत्महित का अर्थ मोक्ष है । मुनि मोक्ष के लिए या उत्कृष्ट भङ्गलमय धर्म के लिए महाव्रत और व्रत को स्वीकार करता है । अन्य हेतु से व्रत ग्रहण करने पर व्रत का अभाव होता है । आत्महित में बड़कर कोई मुक्त नहीं है, इसलिए भगवान् ने दृष्टौकिक मुक्त-समृद्धि के लिए आचार को प्रतिपन्न करने की अनुज्ञा नहीं दी । पौर्णालिक मुख अनेकान्तिक है । उनके पीछे दुःख का प्रबल सयोग होता है । पौर्णालिक मुख के जगत् में ऐश्वर्य का तरतमभाव होता है ईश्वर, ईश्वरतर और ईश्वरतर । इसी प्रकार हीन, मध्यम और उत्कृष्ट अवस्थाएँ होती हैं । मोक्ष जगत् में ये दोष नहीं होते । इसलिए भगवत्प्राप्त धर्म के लिए आत्महित—मोक्ष ही उपाय होता है और वह उसी की सिद्धि के लिए महाव्रतों का कठोर मार्ग अङ्गीकार करता है^१ ।

६२. अंगीकार कर विहार करता है (उवसंपज्जिसाणं विहरामि) :

उपसपघ का अर्थ है—उप—समीप, मे सपघ—अंगीकार कर अर्थात् गुरु के समीप ग्रहण कर सुतापु की विधि के अनुसार विचरण करता है । हरिभद्र भूरि कहते हैं ऐसा न करने पर लिए हुए व्रत अभाव को प्राप्त होते हैं । भावार्थ है आरोग्य व्रतों का अच्छी तरह अनुपालन करते हुए अप्रतिबंध विहार में ग्राम, नगर, पत्तन आदि में विहार करने का ।

भूणिकारो ने इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार दिया है - “गणधर भगवान् ने पांच महाव्रतों के अर्थ को मुनकर ऐसा कहते हैं—“उत्तं ग्रहण कर विहार करेते^२ ।”

सूत्र १८ :

६३. संयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा (संजय-विरय-पडिहय-पच्चवस्राय-पावकम्मे) :

सत्तरह प्रकार के समय में अच्छी तरह अवस्थित साधक का संयत कहते हैं^३ ।

१ (क) अ० बृ० पृ० ८६ असहियदुष्टाय अपणोहित ओ धम्मो मगलमिति अणितो तवहुं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १४३. असहियं नाम मोक्खो अण्णइ, मेसाणि देवादीणि ठाणाणि बहुदुक्खाणि अप्सुहाणि य, कहुं?, अण्णइ तत्थमिं इत्तरो इत्तरतो इत्तरतो एवमादी हीणमण्णिकमउत्तमिंविसेसा उवसम्भति, अणेतियाणि य सोपक्खाणि, मोक्खे य एते सोसा नयि, तस्सा तस्स अट्टयाए एयाणि पच महव्वयाणि राईभीयणवेरमणछाई असहियदुष्टाय उवस-पज्जिसाणं विहरामि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५० : आत्महितो—मोक्षस्तवर्धय, अनेनान्यायं तत्त्वतो व्रताभावमाह, तवमिवाधानुमत्या हिंसावाचनुम-त्यादिनामाह ।

२ (क) अ० बृ० पृ० ८६ : “उवसंपज्जिसाणं विहरामि” “समावक्तुं कयोः पूर्वकाले” इति ‘उपसपघ विहरामि’ महव्वसाणि पडिबज्जतस्स वययं, गणहरायं वा सुत्रीकरेताम ।

(ख) हा० टी० पृ० १५०. ‘उपसंपघ’ सामीप्येनाङ्गीकृत्य ततानि ‘विहरामि’ सुतापुविहारेण, तवमाये चाङ्गीकृतानामपि व्रतानामाभावात् ।

(ग) जि० बृ० पृ० १५३ : उवसंपज्जिसाणं विहरामि नाम तानि आबहिक्कण अनुपालयतो अण्णुज्जएण विहारेण अणित्थियं गामनगरपट्टाणीं विहरिस्सामि । अहवा गणहरा अणतो सगासे पंचमहव्वयाण अत्थं सोकण एयं भपति—‘उवसंप-ज्जिसाणं विहरिस्सामि’ ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ८७ : संजतो एकभीमयेण साररसविहे संजये ठितो ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५४ : संजओ नाम सोमणेण वगारेण साररसविहे संजये अब्धिओ संजतो भवति ।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : सामस्थेन अतः संयतः—सत्तवसप्रकारसंयमोपेतः ।

अगस्त्यसिंह के अनुसार पापो से निहत भिक्षु विरत कहलाता है^१। जिनदास और हरिभद्र सूरि के अभिमत से बारह प्रकार के तप में अनेक प्रकार से रत भिक्षु विरत कहलाता है^२।

‘पापकर्मा’ शब्द का सम्बन्ध ‘प्रतिहत’ और ‘प्रत्याख्यात’ इनमें से प्रत्येक के साथ है^३।

जिनदास और हरिभद्र के अनुसार जिसने ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों में से प्रत्येक को हत किया हो वह प्रतिहत-पापकर्मा है^४। जिनदास और हरिभद्र के अनुसार जो आसवद्वार (पाप-कर्म जाने के मार्ग) को निच्छेद कर चुका वह प्रत्याख्यात-पापकर्मा कहलाता है^५।

जिनदास महत्तर में आगे आकर इन शब्दों की एकार्थक भी कहा है^६।

अनगर या साधु के विशेषण रूप से इन चार शब्दों का प्रयोग अन्य आगमों में भी प्राप्त है। सयत-विरत-प्रतिहत-प्रत्याख्यात-पापकर्मा अनगर के विषय में विविध प्रश्नोत्तर आगमों में मिलते हैं। अतः इन शब्दों के मर्मों की समझ लेना आवश्यक है।

पाँच महाव्रत और छठे रात्रि-भोजन-विरमण व्रत को अंगीकार कर लेने के बाद व्यक्ति भिक्षु कहलाता है। यह बताया जा चुका है कि महाव्रत ग्रहण करने की प्रक्रिया में तीन बातें रहती हैं—(१) अतीत के पापों का प्रतिक्रमण (२) भविष्य के पापों का प्रत्याख्यान और (३) वर्तमान में मन-बचन-काया से पाप न करने, न कराने और न अनुमोदन करने की प्रतिज्ञा। भिक्षु-भिक्षुणी के सम्बन्ध में प्रयुक्त इन चारों शब्दों में महाव्रत ग्रहण करने के बाद व्यक्ति किस स्थिति में पहुँचना है उसका सरल, सादा बिज्र है। प्रतिहत-पापकर्मा वह इस लिए है कि अतीत के पापों से प्रतिक्रमण, निरा, गर्हा द्वारा निहत हो वह अपनी आत्मा के पापों का व्युत्सर्ग कर चुका है। वह प्रत्याख्यात-पापकर्मा इसलिए है कि उसने भविष्य के लिए सर्व पापों का सर्वथा परित्याग किया है। वह सयत-विरत इसलिए है कि वह वर्तमान काल में किसी प्रकार का पाप किसी प्रकार से नहीं करता—उन्से यह निवृत्त है। मयन और विरन शब्द एकार्थक हैं। इस एकार्थकता को निष्प्रयोजन समझ समझतः विरत का अर्थ तपस्या में रत किया हो। जो ऐसा भिक्षु या भिक्षुणी है उसका व्रतारोपण के बाद छह जीव-निकाय के प्रति कैसा बर्ताव रहना चाहिए उसी का वर्णन यहाँ से आरम्भ होता है।

६४. दिन में या रात में (बिना वा रात्रौ वा...) :

अध्यात्मरत भ्रमण के लिए दिन और रात का कोई अन्तर नहीं होता अर्थात् वह अकरणीय कर्म को जैसे दिन में नहीं करता वैसे रात में भी नहीं करता, जैसे परिषद् में नहीं करता वैसे अकेले में भी नहीं करता, जैसे जागते हुए नहीं करता वैसे ध्यान-काल में भी नहीं करता।

जो व्यक्ति दिन में, परिषद् में या जागृत दशा में दूसरों के सकाचवश पाप से बचते हैं वे बहिर्दृष्टि हैं—आध्यात्मिक नहीं हैं।

जो व्यक्ति दिन और रात, विजन और पारषद्, सुप्ति और जागरण में अपने आत्म-पानन के भय में, किसी बाहरी सकाच या भय से नहीं, पाप से बचते हैं—परम आत्मा के सान्निध्य में रहते हैं वे आध्यात्मिक हैं।

‘दिन में या रात में, एकांत में या परिषद् में, सोते हुए या जागते हुए’—ये शब्द हर परिस्थिति, स्थान और समय के सूचक हैं^७। साधु कभी भी, कभी भी आगे बतलाये जाने वाले कार्य न करे।

‘साधु अकेला विचारण नहीं करता’—इस नियम को दृष्टि में रखकर ही जिनदास और हरिभद्र सूरि ने ‘कारणवश अकेला’ ऐसा

१—अ० पू० पृ० ८७ : पावेहिन्तो विरतो पञ्चिनियसो।

२—(क) जि० पू० पृ० १५४ : विरतो नामज्जेणपारेणे बारसविहे तवे रओ।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : अनेकधा द्वावसविहे तपसि रतो विरतः।

३—(क) अ० पू० पृ० ८७ : पावकम्म सहे पत्तेयं परिसमप्यति।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : पावकम्मसहे पत्तेयं पत्तेय बोसुधि बहुदु, तं० - पडिहयपावकम्मे पच्चक्खायपावकम्मे य।

४—(क) जि० पू० पृ० १५४ : तप पडिहयपावकम्मो नाम नापावरणादीणि अदु कम्मणि पत्तेयं पत्तेयं जेण हयाणि सो पडिहय-पावकम्मो।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : प्रतिहत—स्थितिह्लासतो प्रसन्निवेने।

५—(क) जि० पू० पृ० १५४ : पच्चक्खायपावकम्मो नाम निषंढासवतुवारो भण्णति।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : प्रत्याख्यात—हेषमायतः पुनर्द्व्यभावेन पापं कर्त्तुं—ज्ञानावरणीयादि येन स तथाविधः।

६—जि० पू० पृ० १५४ : अहमा सम्भाषि एताधि एयड्डियाणि।

७—अ० पू० पृ० ८७ : सम्बन्धान्तिो णियमो ति कालवित्तथं—बिता वा रात्रो वा सव्वदा।

(ख) बही, पृ० ८७ : वेदुः अव्यन्तरवित्तथयत्थिवं—दुत्ते वा अहमन्वित्तिह्लासोपकारयत्तुत्ते जागरणाय वा तेषं कालः।

अर्थ किया है^१। यहाँ 'एयमो' शब्द का वास्तविक अर्थ अनेके में—एकांत में है। कई साधु एक साथ हो और वहाँ कोई गृहस्थ आदि उपस्थित न हो तो उन साधुओं के लिए यह भी एकांत कहा जा सकता है।

३५. पुष्पी (पुष्पि) :

पाषाण, रेशा आदि के सिवा अन्य पृथ्वी^२।

३६. भित्ति (भित्ति) :

विनयास ने इसका अर्थ नहीं दिया है^३। हरिभद्र ने इसका अर्थ नदीतटा किया है^४। अगस्त-सहित के अनुसार इसका अर्थ नदी-पर्वतादि की ढरार, रेशा या राजि है^५। यहाँ अर्थ उचित लगता है।

३७. शिला (शिल) :

विशाल पाषाण या विच्छिन्न विशाल पाषाण को शिला कहते हैं^६।

३८. छेले (छेलु) :

मिट्टी वा लघु विषम अथवा पाषाण का छोटा टुकड़ा^७।

३९. सखित राज से संसुष्ट (सखितराज) :

अरण्य के रे राजकण जो यमनायमन से आक्रान्त नहीं होते सजीव माने गए हैं^८। उनसे सखितराज वस्तु को 'सखितराज' कहा जाता है। (आश्वमेध ४.१ की चूनि में 'सखितराज' की व्याख्या—'सखितराजसे सखितराज' की है।)

हरिभद्र सूरि के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'सखितराज' है^९। अर्थ की दृष्टि से 'सखितराज' शब्द संगत है किन्तु प्राकृत शब्द की संस्कृत भाषा रूपने की दृष्टि से यह संगत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से 'सखितराज' का प्राकृत रूप 'सखितराज' या 'सखितराज' होता है। किन्तु यह शब्द 'सखितराज' है इसलिए इसका संस्कृत रूप 'सखितराज' होना चाहिए। अगस्त-सहित स्वयं ने इसकी जो व्याख्या की है (५.८) वह 'सखितराज' के अनुकूल है। राज के समान अत्यन्त सुख राजकणों को 'सखितराज' और 'सखितराज' से मिलित वस्तु को 'सखितराज' कहा जाता है^{१०}। ओषधिरूपिणी की दृष्टि ने 'सखितराज' का अर्थ राज किया गया है^{११}।

१—(क) जि० पू० पृ० १५४ : कारणिण्य वा एयेण।

(ख) हा० टी० पृ० १५१ : कारणिक एकः।

२—(क) अ० पू० पृ० ८७ : पुष्पको सखितराजिकण्या।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : पुष्पमिगहनेन वासायलेदुमाईहि रहियाए पुष्पमीए गहणं।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ :

३—जि० पू० पृ० १५४ : भित्ति नाम नदी अण्डह।

४—हा० टी० पृ० १५२ : भित्तिः—नदीतटी।

५—अ० पू० पृ० ८७ : भित्ति—नदी-पर्वतादि नदी तटी वा अं अवधत्तिं।

६—(क) अ० पू० पृ० ८७ : शिला सखितराजो पाषाणभित्तिः।

(ख) जि० पू० १५४ : शिला नाम विच्छिन्नो जी पाषाणो स शिला।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : शिलाः वासायः।

७—(क) अ० पू० पृ० ८७ : सैलु मट्टियादिभो।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : सैलु मट्टिभो।

८—ओ० नि० २४.२५।

९—हा० टी० पृ० १५२ : सखितराज—आश्वमेधपाशुलसखेण वर्तत इति सखितराजः।

१०—अ० पू० पृ० १०१ : 'सखितराज'—सुखमो आश्वमेधो पुष्पमिगहनेन। सखितराजसे सखितराजो।

११—ओषधिरूपिणी ३५६ पृति : सखितराज—सखित।

जिनवास महत्तर ने प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में 'सरस्व' का अर्थ 'वायु' किया है और उक्त अरण्यपांशु सहित वस्तु को 'ससरस्व' माना है^१ । प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में अण्यसहित स्वधिर के शब्द भी समर्थन देते ही हैं^२ ।

७०. सपाच (कालिषेण) :

बाँध की सपत्नी, सुदृढ़ काष्ठ-सम^३ ।

७१. सलाका-समूह (सलागहस्तेन) :

काष्ठ, तबिया कोहे के गड़े हुए या अनगड़ टुकड़े को सलाका कहा जाता है^४ । हस्त प्रयत्नवाची शब्द है^५ । सलाकाहस्त अर्थात् सलाका-समूह^६ ।

७२. आलेखन (आलिखेज्जा) :

यह 'आलिह' (आ+लिख्) धातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है - कुदेना, खोदना, निम्नास करना, चिह्नित करना, रेखा करना । प्राकृत में 'आलिह' धातु स्पर्श करने के अर्थ में भी है । किन्तु यहाँ स्पर्श करने की अपेक्षा कुदेने का अर्थ अधिक सगत लगता है । जिनवास ने इसका अर्थ — 'इति लिख्य' किया है । हरिभद्र 'आलिखेत्' संस्कृत छाया देकर ही छोड़ देते हैं ।

७३. बिलेखन (बिलिखेज्जा) :

(वि+लिख्) आलेखन और बिलेखन में 'धातु' एक ही है केवल उपसर्ग का भेद है । आलेखन का अर्थ थोड़ा या एक बार कुदेना और बिलेखन का अर्थ बनेक बार कुदेना या खोदना है^७ ।

७४. घट्टन (घट्टेज्जा) :

यह 'घट्ट' (घट्) धातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है हिलाना, चलाना^८ ।

७५. भेदन (भिवेज्जा) :

यह भिद (भिद्) धातु का विधि-रूप है । इसका अर्थ है—भेदन करना, तोड़ना, विदारण करना, बो-सीम आदि भाग करना^९ ।

१ — जि० पू० पृ० १५४ : सरस्वो नाम पशु अण्ड, तेन अरण्यपांशुना अणुगतं ससरस्वं जण्ड ।

२ — अ० पू० पृ० ८७ : सरस्वो वंशु, तेन अरण्यपांशुनासहस्रं ससरस्वं ।

३ — (क) नि० पू० पृ० १०७ : कलिषो—बंशकम्परी ।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : कलिषं—कारोहिताशीयं खंड ।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : कलिष्वेन वा—सुदृढकाष्ठरूपेण ।

(घ) अ० पू० पृ० ८७ : कलिषं तं वेध सख् ।

४ — (क) अ० पू० पृ० ८७ : सलागा कटुमेव घटितं । अपघितं कटुं ।

(ख) नि० पू० पृ० १०७ : अण्यसहस्रं घटितं सलागा ।

(ग) जि० पू० पृ० १५४ : सलागा घटितानो तंबाईनं ।

५ — अ० पि० : ३.२३२ ।

६ — (क) जि० पू० पृ० १५४ : सलागाहस्तेनो बहुपरिजयो अह्वा सलागातो घटितस्त्रियो तासि सलागानं संवायो सलागाहस्तेनो ।

(ख) हा० टी० पृ० १५२ : सलाकया वा—अयःसलाकाविक्रयया सलाकाहस्तेन वा—सलाकासंघातकपेण ।

७ — (क) अ० पू० पृ० ८७ : इति लिख्यमालिखं विधिं लिखं बिलिखं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : आलिखं नाम ईषि, बिलिखं विधिर्हेहि पयारेहि लिखं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : ईषत्सपुडाऽऽलेखनं, मितरायनेकयो वा बिलेखनम् ।

८ — (क) अ० पू० पृ० ८७ : घट्टन संघालन ।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : घट्टनं बह्वर्णं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५२ : घट्टन घालनम् ।

९ — (क) अ० पू० पृ० ८७ : भिवर्णं भेदकरणम् ।

(ख) जि० पू० पृ० १५४ : भिवर्णं दुहा वा लिहा वा करणंति ।

(घ) हा० टी० पृ० १५२ : भेदो विदारणम् ।

न आलेखन करे—न भेदन करे (न आलेखनः न भिदेनः) : वसवें सूत्र में छह प्रकार के जीवों के प्रति विविध-विधि से दण्ड-समारम्भ न करने का त्याग किया गया है। हिवा, झूठ, बोरी, मैपुन और परिग्रह—ये जीवों के प्रति दण्ड-स्वरूप होने से मुमुक्षु ने प्राणातिपात-विरमण आदि महाव्रत ग्रहण किये। सूत्र १८ में २३ में छठ् प्रकार के जीवों के कुछ नामों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति हिसक क्रियाओं से बचने का मार्मिक उपदेश है और साथ ही भिक्षु द्वारा प्रत्येक की हिंसा से बचने के लिए प्रतिज्ञा-ग्रहण है।

पृथ्वी, भित्ति, शिला, डेले, संचित रज—ये पृथ्वीकाय जीवों के साधारण-से-साधारण उदाहरण हैं। हाथ, पाँव, काष्ठ, लपाच आदि उपकरण भी साधारण-से-साधारण हैं। आलेखन, विलेखन, घट्टन और भेदन—हिंसा की ये क्रियाएँ भी बड़ी साधारण हैं। इनका तात्पर्य यह है कि भिक्षु साधारण-से-साधारण पृथ्वीकायिक जीवों का भी साधारण-से-साधारण साधनों द्वारा तथा साधारण क्रियाओं द्वारा भी हनन नहीं कर सकता, फिर कूर साधनों द्वारा नया स्थूल क्रियाओं द्वारा हिंसा करने का तो प्रद्वन ही नहीं उठता। यहाँ भिक्षु को यह विवेक दिया गया है कि वह हर समय, हर स्थान में, हर अवस्था में किसी भी पृथ्वीकायिक जीव की किसी भी उपकरण से किसी प्रकार हिंसा न करे और सब तरह की हिसक क्रियाओं से बचे।

यही बात अन्य स्वावर और नस जीवों के विषय में सूत्र १९ से २३ में कही गयी है और उन सूत्रों को पढ़ते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

सूत्र १६ :

७६. उदक (उदकं) :

जल दो प्रकार का होता है—भीम और आम्तरिक्ष। जल को सुद्धोदक कहा जाता है^१। उसके चार प्रकार हैं—

(१) घारा-जल, (२) करक-जल, (३) हिम-जल और (४) तुषार-जल। इनके अतिरिक्त आम भी आम्तरिक्ष जल है। भूम्याश्रित या भूमि के स्रोतों में बहने वाला जल भीम कहलाता है। दस भीम-जल के लिए 'उदक' शब्द का प्रयोग किया गया है। उदक अर्थात् नदी, तालाबादि का जल, शिरा से निकलने वाला जल।

७७. ओस (ओसं) :

रात में, पूर्वाह्न या अपराह्न में जो सूक्ष्म जल पड़ता है उसे ओस कहते हैं। शरद् ऋतु की रात में मेघात्यन्त स्नेह विशेष को ओस कहते हैं^२।

७८. हिम (हिमं) :

बरफ या पाला को हिम कहते हैं। अत्यन्त शीत ऋतु में जो जल जम जाता है उसे हिम कहते हैं^३।

७९. भूअर (भूमिं) :

शिशिर में जो अधकार कारक तुषार गिरता है उसे महिका, कुहरा या भूमिका कहते हैं^४।

१—अ० बू० पृ० ८८ : अन्तरिक्षपातित सुद्धोदक।

२—(क) अ० बू० पृ० ८८ : नवि-तलागा-विससितं पाणियमुदकं।

(ख) जि० बू० पृ० १५५ : उदकाग्रहणेन ओमस्त आउकामस्त ग्रहण कयं।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : उदकं—शिरापाणीयम्।

३—(क) अ० बू० पृ० ८८ : सरवादी निरि मेघसंको सिमेहृतेसो होस्ता।

(ख) जि० बू० पृ० १५५ : उस्ता नाम निरि वड्ड, पुब्बग्गे अवरग्गे वा, सा य उस्ता तेहो भण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : अवधायः—मेहः।

४—(क) अ० बू० पृ० ८८ : अतिशीतावर्षजितमुद्यमेव हिम।

(ख) हा० टी० पृ० १५३ : हिमं—स्पर्माविक्रम।

५—(क) अ० बू० पृ० ८८ : पातो सिसिरे विसामंघकारकारिणी महिस्ता।

(ख) जि० बू० पृ० १५५ : जो सिसिरे सारो पड्ड सो महिया अण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : महिका—भूमिका।

८०. ओले (करणं) :

आकाश से गिरने वाले उबक के कठिन होने^१।

८१. भूमि को भेदकर निकले हुए जल-बिन्दु (हरतपुणं) :

जिनदास ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—जो भूमि को भेदकर ऊपर उठता है उसे हरतपुण कहते हैं। यह सीली भूमि पर स्थित पात्र के नीचे देखा जाता है^२। हरिमद्र ने लिखा है भूमि को उद्भेदन कर जो जल-बिन्दु तुणाघ आदि पर होते हैं वे हरतपु हैं^३। व्याख्याओं के अनुसार ये बिन्दु औद्भिद जल के होते हैं^४।

८२. सुद्ध-उबक (सुद्धोदगं) :

आन्तरिक-जल को सुद्धोदक कहते हैं^५।

८३. जल से भीगे (उबओल्लं) :

जल के ऊपर जो भेद दिये गये हैं उनके बिन्दुओं से आद्रं - गीला^६।

८४. जल से स्निग्ध (सस्निग्धं) :

जो स्निग्धता में युक्त हो उसे सस्निग्ध कहते हैं। उसका अर्थ है जल-बिन्दु रहित आर्द्रता। उन पीसी वस्तुओं को जिनसे जल बिन्दु नहीं गिरते, 'सस्निग्ध' कहते हैं^७।

८५. आमर्शं संपर्शं (आयुसेज्जा संकुसेज्जा) :

आमर्श (आ + षष्) षोडश या एक बार स्पर्श करना आमर्श है, मर्श (सम् + षष्) अधिक या बार-बार स्पर्श करना मर्श है^८।

८६. आपीङ्गन प्रपीङ्गन (आवीलेज्जा पवीलेज्जा) :

आवील (आ + पीङ्) षोडश या एक बार निचोड़ना, दबाना। पवील [प्र + पीङ्] प्रपीङ्गन अधिक या बार-बार निचोड़ना, दबाना^९।

१—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : वरिसोदगं कठिणीभूतं करणो ।

(ख) हा० टी० प० १५३ : करकः - कठिनोदकरूपः ।

२—(क) अ० बृ० पृ० १५५ : हरतपुणो भूमि भेत्तुं उद्धेद्, सो य उबुगादसु तिसाए भूभीए ठःबएसु हेद्दा बीसति ।

३—हा० टी० प० १५३ : हरतपु—भूवर्म्भिज्ज तुणाघःविषु अवति ।

४ अ० बृ० पृ० ८८ : 'किमि सणिद्ध' भूमि भेत्तुं कहिहि समस्तयत्तं सफुसितो 'सहेहमिसेतो हरतपुतो ।

५ (क) अ० बृ० पृ० ८८ : अन्तरिक्षपाणितं सुद्धोदगं ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : अन्तरिक्षपाणिय सुद्धोदगं अण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : सुद्धोदकम् - अन्तरिक्षोदकम् ।

६—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : तोल्लं उबओल्लं वा कात्त सरीरं ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : अं एतेसि उवगेएहि बिहुसहिअ भयइ त उवओल्लं भयइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : उवकाएत्तां बेह यस्सइत्तुबुगारावि अणन्तरोधितोदकभेसंमिअत्ता ।

७—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : सस्निग्धं [म] बिम्भुयं ओल्ल ईसि ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : सस्निग्धं अ न मयति तितयं तं सस्निग्धं भयइ ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : अत्र स्लेहः स्निग्धमिति भावे निष्ठाप्रत्ययः, सह स्निग्धेन वर्तत इति सस्निग्धः, सस्निग्धतां बेह बिम्भुरहितानन्तरोधितोदकभेसंमिअत्ता ।

८—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : ईसि मुत्तममायुत्तं सकेअमुत्तमं सम्मुत्तं ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : आयुत्तं नाम ईवत्त्वत्तं आयुत्तं अहवा एववारं करिसं आयुत्तं, पुणो पुणो संकुत्तं ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : सङ्कुवीयद्वा स्थानेयामर्शमण्य अतोऽन्यत्सम्पर्शमण्यम् ।

९—(क) अ० बृ० पृ० ८८ : इति पीलजमापीलसं, अधिकं पीलनं विप्पीलसं ।

(ख) वि० बृ० पृ० १५५ : ईसि निपीलसं आपीलसं सञ्जलसं पीलसं पवीलसं ।

(ग) हा० टी० प० १५३ : सङ्कुवीयद्वा पीलजमापीलसं अतोऽन्यत्तमपीलजमण्यम् ।

८७. आकोटन प्रकोटन (अक्षोभेज्जा पक्षोभेज्जा) :

अक्षोभे (आ + स्कोटम्)—घोडा या एक बार सटकना । पक्षोभे (प्र + स्कोटम्)—बहुत या अनेक बार सटकना ।

८८. आतापन प्रतापन (आयावेज्जा पयावेज्जा) :

आयाव (आ + तापम्)—घोड़ा या एक बार सुलाना, लगाना । पयाव (प्र + तापम्)—बहुत या अनेक बार सुलाना, लगाना ।

सूत्र २० :

८९. अग्नि (अग्नि) :

अग्नि से लगा कर उसका एक तेजस्-काय के प्रकार बतलाये गए हैं । अग्नि की व्याख्या इस प्रकार है : लोह-पिंड में प्रविष्ट स्पर्शब्राह्म तेजस् को अग्नि कहते हैं ।

९०. अंगारे (इंगाल) :

उत्थारहित कोयले को अंगार कहते हैं । लकड़ी का जलता हुआ धूम-रहित लवण ।

९१. मुर्मुर (मुम्भुर) :

कच्चे या करसी की आग, तुषाग्नि—चोकर या धूसी की आग, क्षारादिगत अग्नि को मुर्मुर कहते हैं । भस्म के विरल अग्नि-कण मुर्मुर हैं ।

९२. अग्नि (अग्नि) :

धूम अग्नि से विच्छिन्न ज्वाला, आकाशानुगत परिच्छिन्न अग्निसिखा, दीपसिखा के अग्रभाग को अग्नि कहते हैं ।

९३. ज्वाला (जाल) :

प्रदीपान्ति से प्रतिबद्ध अग्निसिखा को ज्वाला कहते हैं ।

१—(क) अ० पू० पु० ८८ : एकं कोटनं अक्षोभं, अत्र कोटनं पक्षोभं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५५ : एकं बारं अक्षोभे, त बहुवारं पक्षोभं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : सङ्कवीर्यदा स्कोटनमास्कोटनमतीत्यत्रस्कोटनम् ।

२—(क) अ० पू० पु० ८८ : ईति तावन्मातावनं, प्रयतं तावन् पतावनं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५५ : ईति तावन्मातावनं, अतीव तावन् पतावनं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५३ : सङ्कवीर्यदा तापनमातावनं विपरीतं प्रतापनम् ।

३—(क) जि० पू० पृ० १५५-५६ : अग्नौ नाम को अग्नियन्त्राण्यग्नौ करितयेजो तो आग्नियन्त्रे अग्नौ ।

(ख) हा० टी० पृ० १५५ : अग्नियन्त्राण्यग्नौ ।

४—(क) अ० पू० पु० ८९ : इंगालं वा क्षिरादीन् जिह्वाय धूमविरहितो इंगालो ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : इंगालो नाम क्षारारहितो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : ज्वालारहितोऽङ्गारः ।

५—(क) अ० पू० पु० ८९ : करितयादीन् किञ्चिद्दुःखो अग्नौ मुम्भुरो ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : मुम्भुरो नाम को क्षाराण्यग्नौ अग्नौ तो मुम्भुरो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : विरलानि कणं भस्म मुर्मुरः ।

६—(क) अ० पू० पु० ८९ : दीपसिंहासिंहादि अग्नौ ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अग्नौ नाम आकाशानुगता परिच्छिन्ना अग्निसिंहा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : ज्वालानिच्छिन्ना ज्वाला अग्निः ।

७—(क) अ० पू० पु० ८९ : उद्गतोपरि अग्निच्छिन्ना ज्वाला ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : ज्वाला पक्षिदा जैव ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : प्रतिबद्धा ज्वाला ।

६४. अलात (अलाय) :

अधजली लकड़ी^१

६५. शुद्ध अग्नि (शुद्धाग्नि) :

इधनरहित अग्नि^२ ।

६६. उल्का (उष्क) :

गगनाग्नि - विद्युत् आदि^३ ।

६७. उत्सेधन (उन्नेषजा) :

उज (विष्)—सीबना, प्रदीप्त करना^४ ।

६८. घट्टन (घट्टेजजा) :

मजातीय या अग्न्य द्रव्यो द्वारा चालन या घर्षण^५ ।

६९. उज्ज्वालन (उज्ज्वालेजजा) :

पक्षे आदि से अग्नि को ज्वलित करना—उसकी वृद्धि करना^६ ।

१००. निर्वाण करे (निष्वायेजजा) :

निर्वाण का अर्थ है—शुभान^७ ।

सूत्र २१ :

१०१. चामर (सिद्ध) :

सित का अर्थ चंवर किया गया है^८ । किन्तु संस्कृत साहित्य में 'सित' का चंवर अर्थ प्रसिद्ध नहीं है । 'सित' चामर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है—सित-चामर - श्वेत-चामर ।

१—(क) अ० बू० पृ० ८६ : अलातं उमृतं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : अलायं नाम उष्मन्नाह्नयं पञ्च (पञ्च) त्रयं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : अलातमुष्मन् ।

२—(क) अ० बू० पृ० ८६ : एते विसृते मोलूय शुद्धाग्निः ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : इधनरहितो शुद्धाग्नी ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : निरन्ध्रः शुद्धोऽग्निः ।

३—(क) अ० बू० पृ० ८६ : उपका विष्णुतावि ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : उपकाविष्णुतावि ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उल्का—गगनाग्निः ।

४—(क) अ० बू० पृ० ८६ : अवसंतुप्यं उज्ज्वलं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : उज्ज्वलं नाम अवसंतुप्यं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उज्ज्वलमुत्सेधनम् ।

५—(क) अ० बू० पृ० ८६ : परोष्परमुत्तानं ज्योत्स्ना वा आह्वयं घट्टनं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : घट्टनं परोष्परं उष्मन्नाग्निं घट्टयति, वा ज्योत्स्ना तारितेजः पञ्चजापेन घट्टयति ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : घट्टनं—सजातीयानि चालनम् ।

६—(क) अ० बू० पृ० ८६ : बीजमवावोहि जालाकरणमुज्ज्वालनं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : उज्ज्वालनं नाम बीजमवावोहि जालाकरणं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : उज्ज्वालनं—व्यज्जनादिभिर्बुद्ध्यापादनम् ।

७—(क) अ० बू० पृ० ८६ : विष्णुत्वं निष्वापनं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : निष्वापनं नाम विष्णुत्वं ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : निर्वापनं—विष्वापनम् ।

८—(क) अ० बू० पृ० ८६ : चामरं सितं ।

(ख) सि० बू० पृ० १५६ : सितं चामरं श्वेतम् ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : सितं चामरम् ।

ब्यावर चूला (१।१६) में वही प्रकरण है जो कि इस सूत्र में है। वहाँ पर 'सिण वा' के स्थान पर 'सूवेण वा' का प्रयोग हुआ है—सूवेण वा विद्वयेण वा ।

निचिय स्राव्य (गा० २३६) में भी 'सुप्प का प्रयोग मिलता है :—

सुप्पे य तालवेटे, हत्थे मत्ते य वेत्तकण्णे य ।

अच्छिक्कुमे पब्बए, नासिया वेत्त पत्ते य ॥

यह परिवर्तन विचारणीय है ।

१०२. पंसे (विद्वयेण) :

व्यजन, पला^१ ।

१०३. बीजन (तालियंटेण) :

जिसके बीच में पकड़ने के लिए छेद हों और जो दो गुट वाला हूँ उसे तालवृत्त कहा जाता है। कई-कई टुकड़ा अर्ध ताक्षपत्र का पंखा भी करते हैं^२ ।

१०४. पत्र, शाखा, शाखा के टुकड़े (पत्तेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा) :

'पत्तेण वा' 'साहाए वा' के मध्य में 'पत्तभंगेण वा' पाठ भी मिलता है। टीका-काल तक 'पत्तभंगेण वा' यत्र पाठ नहीं रहा। इसकी व्याख्या टीका की उत्तरवर्ती व्याख्याओं में मिलती है। आचारारङ्ग (२१७.२६२) में 'पत्तेण वा' के बाद 'साहाए वा' रहा है किन्तु उनके मध्य में 'पत्तभंगेण वा' नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं लगता ।

पत्र — पद्मिनी पत्र आवि^३ ।

शाखा—छल की डाल ।

शाखा के टुकड़े—डाल का एक अंग^४ ।

१०५. मोर-पंख (पिद्वयेण) :

इसका अर्थ मोर-पिच्छ अथवा बैंग ही अन्य पिच्छ होता है^५ ।

१—(क) अ० पू० पृ० ८६: बीयणं विद्वयणं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: विद्वयणं बीयणं नाम ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: विद्वयणं—व्यजनम् ।

२—(क) अ० पू० पृ० ८६: तालवेटपुपलेवजाती ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: तालियटो नाम लोमपसिटो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: तालवृत्तं—तवेव मध्यग्रहणच्छद्रम् द्विगुटम् ।

३—(क) अ० पू० पृ० ८६: पडमिणियणमावी पत्तं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: पत्तं नाम पोटिमिपलाबी ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: पत्रं—पद्मिनीपत्रावि ।

४—(क) अ० पू० पृ० ८६: सक्कडालं साहा, तवेवसेतो साहा भंगतो ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: साहा सक्कडालं, साहाभंगतो तत्तेव एवसेतो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: शाखा—सक्कडालं शाखाभङ्गं—तवेवसेताः ।

५—(क) अ० पू० पृ० ८६: वेद्वणं मोरं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६: वेद्वणं मोरपिच्छं वा अण्णं किचि वा तारितं पिच्छं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५४: वेद्वणं मयूरविपिच्छम् ।

१०६. मोर-पिच्छी (पिटृणहृत्पेण) :

मोर-पिच्छों अथवा अन्य पिच्छों का समूह—एक साथ बंधा हुआ पुच्छ^१ ।

१०७. वस्त्र के पल्ले (वेलकण्णेण) :

वस्त्र का एक देश—भाग^२ ।

१०८. अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलों को (अप्पणो वा कायं बाहिरं वा वि पुग्गलं) :

अपने मात्र को तथा उष्ण ओदन आदि पदार्थों को^३ ।

सूत्र : २२

१०९. स्फुटित बीजों पर (क्वेसु) :

बीज जब भूमि को फोड़ कर बाहर निकलता है तब उसे कूड़ कहा जाता है^४ । यह बीज और अंकुर के बीच की अवस्था है । अंकुर नहीं निकला हो ऐसे स्फुटित बीजों पर ।

११०. पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर (जाएसु) :

अगस्त्य धूर्गि में बड़-मूल वनस्पति को जात कहा है^५ । यह ध्रूणाद्य के प्रकट होने की अवस्था है । जिनदान धूर्णि और टीका में दस दशा की स्तम्भ कहा गया है^६ ।

जो वनस्पति अंकुरित हो गई हो, जिसकी पत्तियाँ भूमि पर फैल गई हो या जो घास कुछ बड़ चली हो—उसे स्तम्बीभूत कहा जाता है ।

१११. क्षिप्न वनस्पति के अङ्गों पर (क्षिप्नेसु) :

वायु द्वारा भन्य अथवा परसु आदि द्वारा उठा से अलग किए हुए आग्ने अपरिणत डालादि अङ्गों पर^७ ।

१—(क) अ० बू० पृ० ८६ : तैसि कलावो पेठ्ठणहृत्पेणो

(ख) जि० बू० पृ० १५६ : पिटृणाहृत्पेणो मोरिणकुच्छजो, मिट्ठपिच्छाणि वा एणो बढाणि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : पेठ्ठणहृत्पेणो तत्समूहः ।

२—(क) अ० बू० पृ० ८६ : तवैकदेशो वेलकण्णो ।

(ख) जि० बू० पृ० १५६ : वेलकण्णो तस्सेव एग्वेसो ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : वेलकर्मः --तवैकदेशः ।

३—(क) अ० बू० पृ० ८६ : अप्पणो सरीरं सरीरज्ज्जो बाहिरो योग्गो ।

(ख) जि० बू० पृ० १५६ : योग्गलं --उत्तिभोग्ग ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : आत्तयो वा कायं --स्ववैहमित्थं, बाह्यं वा पुद्गलम् उज्जोवनादि ।

४—(क) अ० बू० पृ० ८० : उड्ढिज्जंतं कूड ।

(ख) जि० बू० पृ० १५७ : कूडं नाम बीयाणि वेधं कुडिआणि, यं ताव अंकुरो निष्फज्जइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : कूडानि --स्फुटितबीजानि ।

५—अ० बू० पृ० ८० : आबड्ढमूलं जातं ।

६—(क) जि० बू० पृ० १५७ : जायं नाम एताणि वेधं चंभीयूपाणि ।

(ख) हा० टी० पृ० १५५ : जाताणि --स्तम्बीभूताणि ।

७—(क) अ० बू० पृ० ८० : क्षिप्पं मिहीकतं तं अपरिणतं ।

(ख) जि० बू० पृ० १५७ : क्षिप्पण्णहृत्पेणं बाउवा अण्णस्स अण्णेण वा परसुणाइवा क्षिप्पस्स अद्भावे बट्टमाणस्स अपरिणवस्स गह्वं कयमिति ।

(ग) हा० टी० पृ० १५५ : क्षिप्पानि --परसवादिभिर्वा वायु पुष्कस्थापिताभ्याग्निं अपरिणतानि तदङ्गानि पुद्गले ।

११२. अर्थो एषं काष्ठ-कीट से युक्त काष्ठ आदि पर (सचित्तकोलपडिनिस्तिपुसु) :

युक्त से इस वाक्यांश का 'प्रतिनिश्चित' शब्द सचित्त और कोल—दोनों से सम्बन्धित है। सचित्त का अर्थ अण्डा और कोल का अर्थ पुन—काष्ठ-कीट होता है। प्रतिनिश्चित अर्थात् जिसमें अण्डे और काष्ठ-कीट हो वैसे काष्ठ आदि पर'।

११३. सोये (पुष्टेज्जा) :

(स्वयं+इत्)—सोना, करवट लेना'।

सूत्र २३ :

११४. सिर (सीसंति) :

अगस्त्य धूमि में 'बाहुसि वा' के पश्चात् 'उदसीसति वा' है। जबपुरी और दीपिकाकार ने 'उदरनिवा' के पश्चात् 'सीसंसिवा' माना है किन्तु टीका में बहु व्याख्यात नहीं है। 'वत्ससि वा' के पश्चात् 'पडिग्महसि वा' 'कबलसि वा' 'पायपुच्छसि वा' ने पाठ और है, उनकी टीकाकार और अवपुरीकार ने व्याख्या नहीं की है। दीपिकाकार ने उनको व्याख्या की है। अगस्त्य धूमि में 'वत्ससि वा' नहीं है, 'कबलसि वा' है। 'पायपुच्छ' (पायपुच्छन) रयहरण (रजोहरण) का पुनश्चन है—'पायपुच्छनसन्धेन रजोहरणमेव युज्यते' (ओषधिनियुक्त गाथा ७०६ वृत्ति)। पादप्रोच्छन्म रजोहरणम् (स्थानाङ्क ५ ७४ टी० पु० २६०)। इसलिए, यह अनावश्यक प्रतीत होता है। अगस्त्य धूमि में 'पाडिग्मह' और 'पाय' दोनों वाक्यांशक है।

११५. रजोहरण (रयहरणसि) :

स्थानाङ्क (५.१६१) और बृहत्कल्प (२.२६) में ऊन, ऊँट के बाल, सन, वल्बक नाम की एक प्रकार की धान और मूँज का रजोहरण करने का विधान है। ओषधिनियुक्त (७०६) में ऊन, ऊँट के बाल और कम्बल के रजोहरण का विधान मिलता है। ऊन आदि के धानों को सबा ऊट आदि के बालों को बट कर उनकी कोमल फलियाँ बनाई जाती हैं और बैसी दो सी फलियों का एक रजोहरण होता है। रबी हुई वस्तु को लेना, किसी वस्तु को नीचे रखना, कायोत्सर्ग करना या खड़ा होना, बैठना, सोना और शरीर को सिकोड़ना ये सारे कार्य प्रमांजन पूर्वक (स्थान और शरीर को किसी साधन से झटकर या साफकर) करणीय होते हैं। प्रमांजन का साधन रजोहरण है। वह धुनि का चिह्न भी है—

आयामे निवसेवे ठागनिसीयनपुष्टुसंकोत् ।

पुष्पं यमज्जगद्वा लिगद्वा जेव रयहरणं ॥ ओषधिनियुक्त ७१०

इस गाथा में रात को चलेते समय प्रमांजन पूर्वक (धूमि को बुहारते हुए) चलने का कोई संकेत नहीं है। किन्तु रात को या अंधेरे में धुनि को भी उससे धूमि को साफ कर चला जाता है। यह भी उमका एक उपयोग है। इसे पादप्रोच्छन्म धर्मस्वज और ओषा भी कहा जाता है।

१—(क) अ० पु० ५० ६० : सचित्त-कोलपडिनिस्तिपुसु वा, पडिनिस्तिव सहो योसु वि, सचित्तेसु पडिनिस्तिताणि अण्ड-उद्दिग्याविमु, कोला पुजा ते जाणि अस्तिता ते कोलपडिनिस्तिता ।

(ख) वि० ब० पु० १५७ : सचित्तकोलपडिनिस्तिपसहो योसु कट्ट, सचित्तसहे य कोलसहे य, सचित्तपडिनिस्तिप्याणि दाद-याणि सचित्तकोलपडिनिस्तिप्याणि, तत्प सचित्तगहणेण अण्डउद्दिग्यावीरोहि अनुपताणि जाणि दादयादीनिस्ति चित्ता-निस्तिप्याणि, कोलपडिनिस्तिप्याणि नाथ कोलो धुणो मण्णि, सो कोलो जेसु दादयेसु अनुपता ताणि कोमपडिनिस्तिप्याणि ।

(ग) हा० टी० पु० १५५ : सचित्ताणि—अण्डकादीनि, कोलः—धुनः ।

२—(क) अ० पु० ५० ६० : यमनं चकमणं, चिट्ठणं ठाणं, निशीवण उपविशणं, पुष्टुणं निवज्जणं ।

(ख) वि० ब० पु० १५७ : यमनं आयमण वा चकमणं मण्ण, चिट्ठणं नाम तेसि उवरि ठियसि अण्णं, निशीवण उवडित्तस ज आचेल्लं ।

(ग) हा० टी० पु० १५५ : यमनम्—अन्यतोऽन्यत्र स्थानम्—एकत्रैव निधीयनम्—उपवेशनम् ।

३—वि० पु० पु० १५७ : पुष्टुणं निवज्जणं ।

४—हा० टी० पु० १६६ : 'पायपुच्छं' रजोहरणम् ।

११६. गोच्छम (गोच्छगंसि) :

इतका अर्थ है—एक वस्त्र जो पटल (पात्र को ढाकने के वस्त्र) को साफ करने के काम आता है।^१

११७. बंडक (बंडगंसि) :

गोचरनिर्मुक्ति (७१०) में औपग्रहिक (विशेष परिस्थिति में रहे जाने वाले) उपग्रहों की गणना है। वहाँ दण्ड का उल्लेख है। इसकी कोटि के तीन उपग्रह और बतलाए गये हैं - यष्टि, विषष्टि और विदण्ड। यष्टि शरीर-प्रमाण, विषष्टि शरीर से चार अंगुल कम, दण्ड कबे तक और विदण्ड कुक्षि (कोख) तक लम्बा होता है। यवनिका (पर्वी) बाधने के लिए यष्टि और उपाग्रह के द्वार को हिलाने के लिए विषष्टि रखी जाती थी। दण्ड ऋतुबद्ध (चातुर्मासांतरित) काल में मिषाटन के समय पाम में रखा जाता था और वर्षाकाल में मिषाटन के समय विदण्ड रखा जाता था। मिषाटन करते समय बरसात आ जाने पर उसे भीगने से बचाने के लिए उतरीय के भीतर रखा जा सके इसलिए वह छोटा होता था। दृष्टि में नालिका का भी उल्लेख है। उसकी लम्बाई शरीर से चार अंगुल अधिक बतलाई गई है। उसका उपयोग नवी को पार करते समय उसका जल भापने के लिए होता था^२।

व्यवहार सूत्र के अनुसार दण्ड रखने का अधिकारी केवल स्वधिर ही है^३।

११८. पीठ, फलक (पीठगंसि वा फलगंसि वा) :

पीठ—काठ आदि का बना हुआ बैठने का बाजोटा। फलक—सेटने का पट्ट अथवा पीड़ा^४।

११९. शय्या या संस्तारक (संजयंसि वा संधारगंसि वा) :

शरीर-प्रमाण बिछोने की शय्या और ढाई हाथ लम्बे और एक हाथ चार अंगुल चौड़े बिछोने की संस्तारक कहा जाता है^५।

१२०. उसी प्रकार के अन्य उपकरण पर (अन्नयरेंसि वा तह्यगारे उवगरणजाए) :

साधु के पास उपयोग के लिए रहो हुई अन्य कल्पित वस्तुओं पर^६। 'तह्यगारे उवगरणजाए'—इतना पाठ धृष्टियों में नहीं है।

१२१. सावधानी पूर्वक (संजयामेव) :

कीट, पतंग आदि को पीड़ा न हो इस प्रकार। यतनापूर्वक, समयपूर्वक^७।

१२२. एकान्त में (एगंतं) :

ऐसे स्थान में जहाँ कीट, पतङ्गादि का उपधात न हो^८।

१२३. संघात (संघायं) :

उपकरण आदि पर चढ़े हुए कीट, पतंग आदि का परस्पर ऐसा मात्रहर्ष करना, जो उन प्राणियों के लिए पीड़ा रूप हो, संघात

१—ओ० नि० ६६५ : होइ यमजगत्तेव तु, गोच्छमो मागवत्त्वाण ।

२—ओ० नि० ७३० कृति : अस्या नासिका भवति आस्यप्रमाणाच्छतुर्भिरंगुलैरतिरिक्ता, तस्य नासियाए असघातो गिज्झह ।

३—अ० ८.५ पृ० २६ : येराण येरमुमिपत्ताणं कण्णइ दण्डए वा ...

४—अ० बृ० पृ० ६१ : पीठम कट्टमत्तं छागमत्तं वा । फलगं अत्थ सुप्पति अंगगपट्टाविषेडधं वा ।

५—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : सेज्जा सज्जगिया । संधारो यज्झाज्झहात्तातो सवतुरंगुलं अत्थं बिस्सिण्णो ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : सेज्जा सज्जगिया, संधारो अज्झाज्झहा हत्था आसतो हत्थं सवउरंगुलं बिच्छिण्णो ।

६—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : अण्यतरययणेण तोयभाहियसणेणामारं भवति ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : अण्यतरययणेण बहुविहस्स तह्यगारस्स संजतपायोस्सस्स उवगरणस्स गह्वं कयति ।

(ग) हा० डी० पं० १५६ : अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे ताणुक्कियोपयोगिनि उपकरणजस्ते ।

७—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : संजयामेव अणयाए जहा न परित्तमिज्जति ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : संजयामेवसि जहा तस्स पीडा न भवति त्था वेसुत्तं ।

(ग) हा० डी० पं० १५६ : संयत एव सन् अण्येव वा ।

८—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : एकेते अत्थ तस्स उवघसतो न भवति त्था अणवेज्जा ।

(ख) जि० बृ० पृ० १५८ : एयंते मानं वात्थ तस्स उवघातो न भवइ तत्थ ।

(ग) हा० डी० पं० १५६ : तस्याणुपधातके स्थाने ।

कहलता है। यह नियम है कि एक के ग्रहण से जाति का ग्रहण होता है। अतः अवशेष परितापना, बलमाना आदि को भी संघाट के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। संघाट के बाद का आदि शब्द लुप्त समझना चाहिए।

श्लोक १ :

१२४. वस और स्वावर (पाणभूयाई) :

“प्राणा द्वि जि चतु प्रोक्ता, भूतानु तत्र च सृता” “उम बहु प्रचलित श्लोक के अनुसार दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले जीव प्राण तथा तस (रा एक इन्द्रिय वाले जीव) भूत कहलाते हैं। अगस्त्यसिंह स्वधर ने प्राण और भूत को एकार्थक भी माना है तथा वैकल्पिक रूप में प्राण को वस और भूत को स्वावर अथवा जिनका श्वास-उच्छ्वास व्यक्त हो उन्हें प्राण और शेष जीवों को भूत माना है।

१२५. हिंसा करता है (हिंसई) :

‘अयतनापूर्वक चलने, लडा होने आदि से साधु प्राण-भूतों की हिंसा करता है’—इस वाक्य के दो अर्थ हैं—(१) वह वास्तव में ही जीवों का उपसर्जन करता हुआ उनकी हिंसा करता है और (२) कदाचित् कोई जीव न भी मारा जाय तो भी वह छह प्रकार के जीवों की हिंसा के पाप का भागी होता है। प्रमत्त होने से जीव-हिंसा हो या न हो वह साधु भावत. हिंसक है।

१२६. उससे पापकर्म का बंध होता है (बंधय पापयं कर्म) :

अयतनापूर्वक चलने वाले का हिंसक कहा गया है भले ही उसके चलने से जीव मरे या न मरे। प्रमाद के सद्भाव से उसके परिणाम भ्रुकुशल और अशुभ होते हैं। इससे उसके विलम्ब ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बंध होता रहता है।

कर्म दो तरह के होते हैं—(१) पुण्य और (२) पाप। पुण्य योगों से पुण्य कर्मों का बंध होता है और अशुभ से पाप कर्मों का। कर्म ज्ञानावरणीय आदि आठ हैं। उनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। अशुभ योगों से साधु आठों हो पाप-कर्म-प्रकृतियों का बंध करना है।

आत्मा के दसवें प्रवेश होते हैं। अशुभ कियाओं से राग-द्वेष के द्वारा निबध कर पुद्गल-निमित्त कर्म इन प्रवेशों में प्रवेश पा वहाँ रहे हुए पुरुष कर्मों से सबद्ध हो जाते हैं—एक-एक आत्मप्रवेश को आठ ही कर्म आर्वाण्ट-परिचिष्ट कर लेते हैं। यही कर्मों का बंध कहलाता है। पाप-कर्म का बंध अर्थात् अत्यन्त लिप्थ कर्मों का उपाय—सग्रह। इसका कल घुरा होता है।

१२७. कटु फल वाला होता है (होइ कटुयं फलं) :

प्रमादी के मोहावि हेतुओं से पाप कर्मों का बंध होता है। पाप कर्मों का विपाक बड़ा दारुण होता है। प्रमत्त को कुदेव, कुमनुष्य आदि गतियों की ही प्राप्ति होती है। वह दुर्लभ-बोधि होता है।

१—(क) अ० पू० पृ० ६१ : परितप्त परोपर गतपीडनं सघातो। एव आविस्तृलोपो, संगठन-परितापमोहबन्धनि भूतिज्जन्ति।

(ख) जि० पू० पृ० १५८ : सघातं नाम परोपरतो गतानं संघिषण, एवमहणेन मह्यं तज्जडिधानं तिकाऊनं सेसावि परितप्त-बन्धनिभान्धनमिषा गहिया।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : संघातं परस्परपात्रसस्पर्शपीडाकृत्म्।

२—(क) अ० पू० पृ० ६१ : पाणाणि चैव भूतानि पाणभूतानि, अहंवा पाणा तसा, भूता बाबरा, पुत्रज्जासनीतसा पाणा तसा

(ख) जि० पू० पृ० १५८ : पाणाणि चैव भूतानि, अहंवा पाणगहणेन तसानं मह्यं, सतानि बिहिहोहि गगारेहोहि।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : प्राणिनो—डोन्निवावसः भूतानि ऐकेन्द्रियास्तानि।

३—(क) अ० पू० पृ० ६१ : हिंसतो नारामासस।

(ख) हा० टी० पृ० १५६ : हिंसति—प्रमादजानोपाग्या व्यापादयतीति नाव, तानि च हिंसन्।

४—(क) अ० पू० पृ० ६१ : पापयं कर्म, बन्धति एकेकको जीवपवेसो अहुहि कम्मपगहोहि आवेडिपजति, पापयं कम्मं अस्सायवे-

धजिज्जाति। अजयज्जातो हिंसा ततो पावोवचतो।

(ख) जि० पू० पृ० १५८ : बंधय नाम एकेकं जीवपवेसं अहुहि कम्मपगहोहि आवेडिपपरिवेधं करेति, पापयं नाम अनुप्रकाशोवचतो धणविककणो अण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अनुसलपरिभासाडासे विलम्बं ज्ञानावरणीयावि।

५—(क) अ० पू० पृ० ६१ : तस फलं तं से होति कटुयं कर्म कटुयविधानं कुपति—अबोधिषामनिवत्तयं।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : कटुयं कर्म नाम कुदेवतकुमाभुसनिवत्तयं कसलसत्त बन्धइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : तत्—पाप कर्म से—तस्यायतवारिणो अवति, कटुककम्मनियुत्कारोऽस्साविकः अनुभुवकं भवति, मोहाविहेतुतया विपाकादाराणित्यर्थः।

श्लोक १-६ :

१२८. अयतनापूर्वक चलनेवाला...अयतनापूर्वक बोलनेवाला (श्लोक १-६) ,

सूत्र १८ से २३ में प्राणातिपात-विरमण महाव्रत के पालन के लिए पृथ्वीकायादि जीवों के हतन की क्रियाओं का उल्लेख करते हुए उनके बचने का उपदेश है। शिष्य उपदेश को सुन उन क्रियाओं को मन, वचन, काया से करने, कराने और अनुमोदन करने का यावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान करता है।

जीव-हिंसा की विविध क्रियाओं के स्थान-प्रत्यास्थान के साथ-साथ जीवन-व्यवहार में यतना (सावधानी) की भी पूरी आवश्यकता है। अयतनापूर्वक चलने वाला, लड़ा होने वाला, बैठने वाला, भोजन करने वाला, सोने वाला, बोलने वाला हिंसा का भागी होता है और उसको कैसा फल मिलता है, इसी का उल्लेख श्लोक १ से ६ तक में है।

साधु के लिए चलने के नियम इस प्रकार हैं—वह धीरे-धीरे युग-प्रमाण भूमि को देखते हुए चले; बीज, घास, जल, पृथ्वी, वन आदि जीवों का परिवर्जन करते हुए चले; सरजस्क पैरो से अंगार, छाई, गोबर आदि पर न चले; वर्षा, कुठामा गिरने के समय न चले; ओर से हवा बह रही हो अथवा कीट-पतंग आदि सम्पातिम प्राणी उड़ते हो उग समय न चले; वह न ऊपर देखता चले, न नीचे देखता चले, न बातें करता चले और न हँसते हुए चले। वह हिलते हुए तस्ते, पत्थर, ईंट पर पैर रम कर कर्दम या जल के पार न हो।

चलने सम्बन्धी इन तथा ऐसे ही अन्य इर्षा समिति के नियमों व शास्त्रीय आज्ञाओं का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है^१।

बैठे होने के नियम इस प्रकार हैं—सचित भूमि पर लड़ा न हो; जहाँ लड़ा हो वहाँ से छिड़कियाँ आदि की ओर न छाने; लड़े-लड़े हाथ-पैरों को असमाहित भाव से न हिलाये-डुलाए; पूर्ण समय से लड़ा रहे; हरित, उदक, उर्तक तथा पनक पर लड़ा न हो।

लड़े होने सम्बन्धी इन या ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है।

बैठने के नियम इस प्रकार हैं—सचित भूमि या आमन पर न बैठे; बिना प्रमार्जन किए न बैठे; गलीचे, बरौ आदि पर न बैठे; गृहस्थ के घर न बैठे। हाथ, पैर, शरीर और हस्त्रियों को नियमित कर बैठे। उपयोगपूर्वक बैठे।

बैठने के इन तथा ऐसे ही नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है। बैठे-बैठे हाथ-पैर आदि को अनुपयोगपूर्वक पसारना, सकोचना आदि अयतना है^२।

सोने के नियम इस प्रकार हैं—बिना प्रमार्जित भूमि, क्षम्या आदि पर न सोये, अकारण दिन में न सोये; सारी रात न सोये; प्रकाम निद्रा सेवी न हो।

सोने के विषय में इन नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अयतना है^३।

भोजन के नियम इस प्रकार हैं—सचित, अर्द्धपक्व न ले; मचित पर रखी हुई वस्तु न ले, स्वाद के लिए न खाये; प्रकामभोजी न हो; धोखा खाये; संग्रह न करे; औद्देशिक, शीत आदि न ले; सविभाज कर खाये; सतोष के साथ खाये; लूटा न छोड़े; मित मात्रा में ग्रहण करे; गृहस्थ के बरतन में भोजन न करे आदि।

१—(क) अ० बृ० पृ० ६१ : अरमाणस्स गच्छमाणस्स, रियासमिति विरहितो सत्तोपपातमातोवधातं वा करेज्जा।

(ख) बि० बृ० पृ० १५८ : अजयं नाम अनुपपत्तेन, अरमाणो नाम गच्छमाणो।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अयत्नं अनुपपत्तेनासुभाजया इति, क्रियाविशेषणेतत्...अयत्नेन चरन्, ईयांसमिति सुल्लङ्घ्य।

२—(क) अ० बृ० पृ० ६२ : आसमानो उवेदो सरीरकुसुमाणि।

(ख) बि० बृ० पृ० १५६ : आसमाणो नाम उवदिठओ, सो तत्त्व सरीराकुं चणादीणि करेइ, हत्थपाए विण्णुभइ, तओ सो उवरोने बहइ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अयत्तासीतो—निषण्णसया अनुपपुत्त आकुञ्चयानिवाधेन।

३—(क) अ० बृ० पृ० ६२ : आउटण-वसारणाविपु एडितेहण्णमण्णवण्णवकरितस्स पकाम-णिकाणं रींसं दिवा य सुयत्तस्स।

(ख) बि० बृ० पृ० १५६ : अजयंति आउटमाणो य ण डितेहइ ण पमज्जइ, सम्भराई सुयइ, विषसओवि सुयइ, पयानं निपायं वा सुयई।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अयत्तं स्वपन्—असमाहितो विद्या प्रकामसम्याविद्या (वा)।

भोजन विषयक इन या ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अवतना है । जो बिना प्रयोजन आहार का सेवन करता है, प्रणीत आहार करता है तथा काक-भृगाल आदि की तरह खाता है वह अवतनाशील है^१ ।

बोलने के नियम इस प्रकार हैं—चुपली न बाने; श्वाभाषा न बोलें; जिससे दूसरा क्रुपित हो वही भाषा न बोलें; उद्योतिष, मंत्र, शंभ आदि न बलाएँ; कर्कश, कठोर भाषा न बोलें; सावध अवस्था सावधान्यमोदिनी भाषा न बोलें; जो बात नहीं जानता हो उसके विषय में निश्चित भाषा न बोलें ।

बोलने के विषय में इन तथा ऐसे ही अन्य नियमों का उल्लंघन तद्विषयक अवतना है । गृहस्थ-भाषा का बोलना, वैर उत्पन्न करने वाली भाषा का बोलना आदि भाषा सम्बन्धी अवतना है^२ ।

जो साधु चलने, खड़ा होने, बैठने, आदि की विधि के विषय में जो उपदेश और आज्ञा सुनो में हैं उनके अनुशास्त्र नहीं चलना और उन आज्ञाओं का उल्लंघन या लोप करता है वह अवतनापूर्वक चलने, खड़ा होने, बैठने, सोने, भोजन करने और बोलने वाला कहा जाता है^३ ।

एक के ग्रहण से जाति का ग्रहण कर लेना चाहिए—यह नियम यहाँ भी लागू है । यहाँ केवल चलने, खड़ा होने आदि का ही उल्लेख है, पर साधु जीवन के लिए आवश्यक भिक्षा-चर्या, आहार-गवेषणा, उपकरण रखना, उठाना, मल-मूत्र-विसर्जन करना आदि अन्य क्रियाओं के विषय में भी जो नियम सुनो में लिखित हैं उनका उल्लंघन करने वाला अवतनाशील कहा जायेगा ।

१२६. श्लोक (१-६) :

अस्यै चूर्णिने 'चरमायस' और 'हिसमो' पट्टी के एकबचन तथा 'वज्रह'—अकर्मक क्रिया के प्रयोग हैं । इसलिए इन छः श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार होगा—

- १—अवतनापूर्वक चलने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- २—अवतनापूर्वक खड़ा होने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ३—अवतनापूर्वक बैठने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ४—अवतनापूर्वक सोने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ५—अवतनापूर्वक भोजन करने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।
- ६—अवतनापूर्वक बोलने वाले, नम और स्थावर जीवों की घात करने वाले व्यक्ति के पाप-कर्म का बंध होता है, वह उसके लिए कटु फल वाला होता है ।

श्लोक ७ :

१३०. श्लोक ७ :

जब विषय ने सुना कि अवतना से चलने, खड़े होने आदि से जीवों की हिंसा होती है, पाप-बंध होता है और कटु फल मिलता है, तब उसके मन में जिज्ञासा हुई—अनगर कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे बोलें ? जिससे कि पाप-कर्म का बंधन न हो ।

१—(क) अ० पू० पृ० ६२ : अवतं.....सुखसुरादि काक-सिवाल्लभुर्ग एवमादि ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अवतं कायसिवाल्लभ्यादिं शुभं तं च अवतं एवमादि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अवतं भुजगानो-- निष्प्रयोजन प्रणीतं काकभृगालसिवाल्लभ्यादिना वा ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६२ : तं भुज सावज्जं वा वद्धरमादीहि वा ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अवतं वारत्तियमासाहि मागई वद्धरेज वेरत्तियासु एवमादि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : अवतं भाषाभो-- गृहस्थभाषया निष्ठुरमन्तरभाषाविना वा ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६२ : अवतं अपयत्तेनं ।

(ख) जि० पू० पृ० १५६ : अवतं नाम अनुवपत्तेनं ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : अवतं अनुपवेतोनासुभाषया इति ।

यही जिज्ञासा इस श्लोक में गुरु के सामने प्रकट हुई। इस श्लोक की तुलना सीता के उस श्लोक से होती है जिसमें समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ के विषय में पूछा गया है—

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केसाव ।

स्थितधीः किं प्रजायते, किमासीत ब्रजेत किम् ॥

अ० २ : ५४

श्लोक ८ :

१३१. श्लोक ८ :

अनवार कैसे चले ? कैसे बटे ? आदि प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में है ।

श्रमण भगवान् महाशोर जब भी कोई उनके समीप प्रव्रज्या लेकर अनवार होता तो उसे स्वयं बताते—इस तरह चलना, इस तरह खड़ा रहना, इस तरह बैठना, इस तरह सोना, इस तरह भोजन करना, इस तरह बोलना आदि^१ । इन बातों की सीख लेने से जैसे अनवार जीवन की सारी कला को सीख लेता है ऐसा उन्हें लगता । अपनी उत्तरात्मक वाणी में भगवान् कहते हैं—यतना से चल, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठ, यतना से सो, यतना से भोजन कर, यतना से बोल । उससे अनवार पाप कर्मों का बंध नहीं करता और उसे कटु कल नहीं भोगने पड़ते ।

श्लोक ७ और ८ के स्थान में 'मूलाधार' में निम्न श्लोक मिलते हैं :

कथं चरे कथं चिद्विद्वे कथमासे कथं सये ।

कथं भुञ्जेज् भासिज्ज कथं पाव न बज्जहि ॥ १०१२

जवं चरे जवं चिद्विद्वे जवमासे जवं सये ।

जवं भुञ्जेज् भासिज्ज एवं पावं न बज्जहि ॥ १०१३

यत्त तु चरमाजस्त दयावेद्वस्त भिक्खुणो ।

जव न बज्जहे कम्म पोराप न बिक्खयि ॥ १०१४

समयसाराधिकार १०

१३२. यतनापूर्वक चलने (जयं चरे^क) :

यतनापूर्वक चलने का अर्थ है—ईर्ष्यामिति से मुक्त हो त्रसादि प्राणियों को टारते हुए चलना । पैर ऊँचा उठाकर उपयोगपूर्वक चलना । युग-प्रमाण भूमि को देखते हुए शास्त्रीय विधि से चलना^२ ।

१३३. यतनापूर्वक खड़े होने (जयं चिद्विद्वे^क) :

यतनापूर्वक खड़े होने का अर्थ है—कूर्म की तरह गुणोन्मिदय रह, हाथ, पैर आदि का विशेष न करते हुए खड़े होना^३ ।

१३४. यतनापूर्वक बैठने (जयमासे^क) :

यतनापूर्वक बैठने का अर्थ है—हाथ, पैर आदि को बार-बार संकुचित न करना या न फैलाना^४ ।

१—भाषा० सु० ३१ पृ० ७६ : एव वेवाणुपिण्या । गंतव्वं एवं चिद्विद्वय्यं, एवं भिसीयव्वं, एवं तुपट्टियव्वं एवं भुजियव्वं, भासियव्वं ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६२ : जयं चरे इरियासमितो बद्धूज्ज तसे पाणे "उद्धट्टु पावं रीएज्जा" एवमादि ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : जयं नाम उज्जत्तो कुपंतविट्ठो बद्धूज्ज तसे पाणे उद्धट्टुपाए रीएज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यत्तं चरेत्—सुशोषवेनेयसमितः ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६२ : जयमेव कुम्भो इव पुत्तिवित्तो चिद्विज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं जयपं कुम्भंती कुम्भो इव पुत्तिवित्तो चिद्विज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : यत्तं तिष्ठेत्—समाहितो हस्तपादाभिमोक्षेण ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६२ : एवं भासिज्जा पहरमत्तं ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं भासिज्जाभि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यतमासीत्—उपपुस्त आकुञ्चनात्तकरमेव ।

१३५. यतनापूर्वक सोने (जयं सए ^न) :

यतनापूर्वक सोने का अर्थ है—पारस्व आदि फेरते समय या अङ्गो को फैलाने समय निद्रा छोड़कर क्षम्या का प्रतिरोधन और प्रमाणन करना । रात्रि में प्रकामवायी- प्रगड निद्राला न होना, समाहित होना ।

१३६. यतनापूर्वक खाने (जयं भुंजते ^न) :

यतनापूर्वक खाने का अर्थ है—वास्त्र-विहित प्रयोजन के लिए निर्दोष, अवशीत (रसरहित) पान-भोजन को अग्रुद भाव से खाना ।

१३७. यतनापूर्वक बोलने (जयं भासते ^न) :

यतनापूर्वक बोलने का अर्थ है—इसी सूत्र के 'वाक्य-मुट्टि' नामक सानवे अध्याय में वर्णित मापा सम्बन्धी नियमों का पालन करना । मुनि के योग्य मृदु, समयोचित भाषा का प्रयोग करना ।

इलोक ६ :

१३८. जो सब जीवों को आत्मवत् मानता है—उसके—बन्धन नहीं होता (इलोक ६) :

जब शिष्य के सामने यह उल्लेख आया कि यनना में चलने, लडा होने आदि में पाप-कर्म का बंध नहीं होता तो उस मन में एक जिज्ञासा हुई—यह लोक छह काय के जीवों से मयाकृत है । यतनापूर्वक चलने, लडा होने, बैठने, सोने, भोजन करने और बोलने पर भी जीव-बंध संभव है फिर यतनापूर्वक चलने जाने अनगण को पाप-कर्म क्यों नहीं होगा ? शिष्य की इस शका को अपने ज्ञान से समझ कर गुरु जो उत्तर देते हैं वह इस इलोक में समाहित है ।

इसकी तुलना गीता के (५।७) निम्न श्लोक से होती है :

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्बन्नपि न लिप्यते ॥

इस नीचे इलोक का भावार्थ यह है :

जिसके मन में यह बात अच्छी तरह जम चुकी है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब जीव है, जैसे मुझे दुःख अनिष्ट है वैसे ही सब जीवों को अनिष्ट है, जैसे मैं से काटा चुपने से मुझे वेदना होती है वैसे ही सब जीवों को होती है, उसने जीवों के प्रति सम्मत्-दृष्टि की उपलब्धि कर ली । वह 'सर्वभूतात्मभूत' कहलाता है ।

१—(क) अ० पू० पृ० ६२ : सुवशा जयपाए सुवेज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं निद्रामोक्षं करेणाणो आउटणपसारणाणि पबिलेहिय पमवियय करेज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यतं स्वप्नेत् समाहितो राज्ञी प्रकामसय्याविपरिहारेण ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६२ : दोसवज्जितं भुंजेज्जा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : एवं दोसवज्जितं भुंजेज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : यतं भुञ्जानः—सप्रयोजनमप्रणीतं प्रतरसिंहभक्षितादिना ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६२ : जहा 'वक्कमुट्टीए' अण्णिति तहा भासेज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० १५७ : एवं यतं भावमाणः—साधुभावया मुकुकासप्राप्तम् ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६३ : सम्बभूता सम्बजीवा तेसु सम्बभूतेषु अप्पभूतस्स जहा अप्पायं तहा सम्बजीवे पाससि, 'जह वम कुक्कं अण्हि' एवं सम्बसत्ताणं' ति काजिऊन न हिससि, एवं सम्मं विट्ठाणि भूताणि अचत्ति तस्स ।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : सम्बभूता—सम्बजीवा तेसु सम्बभूतेषु अप्पभूतो, कहां ? जहा वम कुक्कं अण्हिदं जह एवं सम्ब-जीवाणिकतां पीडा जो अप्पाय, एवं जो सम्बभूतसु अप्पभूतो तेण जीवा सम्मं उवलट्ठा अर्धत्ति, अण्णिंयं च—

“कट्ठेण कट्ठेण च पावे विट्ठस्स वेवहा तस्स ।

जा होइ अणेवणा जी पायवहा सम्बजीवायं ॥”

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : सर्वभूतात्मभूतः सर्वभूतात्मभूतो, य आत्मवत् सर्वभूताणि पश्यतीत्यर्थः, सर्वैवं सम्बभूत-वीरर-गोभतेन विविधा भूताणि—पृथिव्यादीनि पश्यतः सतः ।

जो ऐसी सहज सम्यक्-दृष्टि के साथ-साथ हिंसा, झूठ, अदस, मैथुन और परिग्रह आदि आत्मों को प्रत्याख्यान द्वारा रोक देता है अर्थात् जो महाव्रतों को ग्रहण कर नए पाप-संचार को नहीं होने देता वह 'विहितात्मन्' कहलाता है ।

जिसने शोक आदि पाँचो इन्द्रियों के विषय में राग-द्वेष को जीत लिया है, जो शोक, मान, माया और लोभ का निग्रह करता है अथवा उदय मे आ चुकने पर उन्हे विफल करता है, इसी तरह जो अक्रुशल मन, वचन और काया का निरोध करता है और कुशल मन आदि का उदीरण करता है वह 'दान्त' कहलाता है ।

इस श्लोक मे कहा गया है कि जो अग्रम 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से सम्पन्न होता है, संतुष्ट होता है, दमिर्तेन्द्रिय होता है उसके पाप कर्मों का बन्धन नहीं होता ।

जिसकी आत्मा 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से ओत-प्रोत है तथा जो उपयुक्त सम्यक्-दृष्टि आदि गुणों से युक्त है वह प्राणायाम करता ही नहीं । उसके हृदय में सहज अहिंसा-दृष्टि होती है अतः वह कभी किसी प्राणी को पीडा उत्पन्न नहीं करता । इसलिए वह पाप से अलिप्त रहता है ।

कदाचित् जीव-वध ही भी जाय तो भी वह पाप से निम्न नहीं होता । क्योंकि सर्व प्राणानिपात से मुक्त रहने के लिए वह सर्व प्राणायाम-विरमण महाव्रत ग्रहण करता है । उसकी रक्षा के लिए अग्र महाव्रत ग्रहण करता है, इन्द्रियों का निग्रह करता है, कर्मायों को जीतता है तथा मन, वचन और काया का वयम करता है । अहिंसा के सम्पूर्ण पालन के लिए आवश्यक सम्पूर्ण नियमों का जो इस तरह पालन करता है, उससे कदाचित् जीव-वध ही भी जाय तो वह उसका कामी नहीं कहा जा सकता । अतः वह हिंसा के पाप से लिप्त नहीं होता ।

जलमग्ने जहा नाभा, सख्यो निपरिस्तवा ।

गच्छन्ति चिद्विदमाणा वा, न जलं परिगिह्मह ॥

एवं जीवाजले लोगे, साहू संवरियासवो ।

गच्छन्तो चिद्विदमाणा वा, पावं नो परिगिह्मह ॥

जिस प्रकार छेद-रहित नौका मे, भले ही वह जलराशि मे चल रही हो या ठहरी हुई हो, जल प्रवेश नहीं पाता उसी प्रकार आत्म-रहित सत्तात्मा धमन में, भले ही वह जीवों से परिपूर्ण लोक मे चल रहा हो या ठहरा हुआ हो, पाप प्रवेश नहीं पाता । जिस प्रकार छेद-रहित नौका जल पर रहने हुए भी डूबती नहीं और यतना से चलाये पर पार पहुँचती है, वैसे ही इस जीवाकुल लोक में यतनापूर्वक गमनाधि करता हुआ सत्तात्मा भिन्न कर्म-बन्धन नहीं करता और ससार-समुद्र को पार करता है ।

गीता के उपर्युक्त श्लोक का इसके साथ अद्भुत शब्द-साम्य होने पर भी दोनों की भावना में महान् अन्तर है । गीता का श्लोक अनासक्ति की भावना देकर इसके आधार से महान् सन्नाम करते हुए व्यक्तिको भी उसके पाप से अलिप्त कह देता है जबकि

१—(क) अ० बृ० पु० ६३ : विहितात्मन्—ठइतापि पाणवहारीणि आसववाराणि अस्त तस्स विहितात्मन् ।

(ख) जि० बृ० पु० १६० : विहितापि पाणिबहारीणि आसववाराणि अस्त सो विहितात्मन्बुवारो तस्स विहितात्मन्बुवारस्त ।

(ग) हा० टी० प० १५४ : 'विहितात्मन्' स्वमितप्राणातिपातासाधनत्वम् ।

२—(क) अ० बृ० पु० ६३ : संतस्त—संतो इंदियर्हि नोइंदियर्हि य । इंदियवन्तो सोइंदियपयारिगिरो वा सहातिरागदोसमिगहो वा, एवं सेतेषु वि । नोइंदियवन्तो कोहोवमिगिरो वा उदयप्यस्तस्स चिकीकरणं वा, एव जाव लोभो । सहा अनुसलमणगिरो वा कुशलमणउदीरणं वा, एवं बाया कातो य । तस्स इंदिय-नोइंदियसंतस्त पावं कम्मं न वणशति, पुब्बवडं च तवसा जीयसि ।

(ख) जि० बृ० पु० १६० : इतो दुग्धिहो—इंदियर्हि नोइंदियर्हि य, तस्य इंदियवन्तो सोइंदियपयारिगिरो सोइंदियमिगपसेतु य सहेतु रागदोसमिगहो, एवं जाव कासिदिय विसयसेतु य कासेतु रागदोसमिगहो, नोइंदियवन्तो पाय कोहोवमिगिरो उदयप्यस्तस्स य कोहस्त चिकीकरणं एवं जाव लोभोति, एवं अनुसलमणगिरो कुशलमणउदीरण य, एव वयीवि कादपि भागियवन् एवंविहस्त इंदियनोइंदियसंतस्त पावं कम्मं न वणह, पुब्बवडं च बारसविहेम तयेव तो शिक्खह ।

३—जि० बृ० पु० १५६ : जहा जलमग्ने गच्छमाणा अपरिस्तवा नाभा अस्तस्तां वीर्यवद्, य व विपास पावह, एवं साहूवि जीवाजले लोगे पमवारीणि कुब्जमाणा संवरियासबुवारस्तयेव संसारजलसंसार वीर्यवद्, संवरियासबुवारस्त न कुओवि भयमपि ।

प्रस्तुत इलोक हिंसा न करते हुए सम्पूर्ण बिरत महात्मागो को उसके निमित्त से हुई अवश्यकोटि की जीव-हिंसा के पाप से ही मुक्त घोषित करता है। जो जीव-हिंसा मे रत है, वह भले ही आवश्यकतावश या परबशता से उसमे लगा हो, हिंसा के पाप से मुक्त नहीं रह सकता। अनासक्ति केवल इतना ही अन्तर ला सकती है कि उसके पाप-कर्मों का बंध अधिक गाढ़ नहीं होता।

इलोक १० :

१३६. इलोक १० :

इसकी तुलना गीता के (४।३८) — 'नहि ज्ञानेन सदस्य पबिन्मिह विद्यते' के साथ होती है। पिछले इलोक में 'दान्त' के पाप कर्म का बंधन नहीं होता ऐसा कहा गया है। इससे चारित्र्य की प्रधानता सामने आती है। इस इलोक में यह कहा गया है कि चारित्र्य ज्ञान-पूर्वक होना चाहिए। इस तरह यहाँ ज्ञान की प्रधानता है। जैन धर्म ज्ञान और क्रिया — दोनों के युगपद्भाव से मोक्ष मानता है। इस अध्ययन मे दोनों की सहचारिता पर बल है।

१४०. पहले ज्ञान, फिर दया (पढमं ज्ञानं ततो दया १) :

पहले जीवों का ज्ञान होना चाहिए। दया उसके बाद आती है। जीवों का ज्ञान जिसना स्वल्प या परिमित होता है, मनुष्य में दया (अहिंसा) की भावना भी उसी ही संकुचित होती है। अतः पहले जीवों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए जिससे कि सब प्रकार के जीवों के प्रति दया-भाव का उद्भव और विकास हो सके और वह सर्वथाही व्यापक जीवन-सिद्धान्त बन सके। इस अध्ययन मे पहले बद्ध जीवनकाय को बसाकर बाद मे अहिंसा की चर्चा की है, वह इसी दृष्टि से है। जीवों के व्यापक ज्ञान के बिना व्यापक अहिंसा-धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता।

ज्ञान से जीव-स्वरूप, सरक्षणोपाय और फल का बोध होता है। अतः उसका स्थान प्रथम है। दया समय है^१।

१४१. इस प्रकार सब भुनि स्थित होते हैं (एवं विदुश्च सम्बसंजण २) :

जो सत्य हैं —समस्त प्रकार के समय का धारण किए हुए हैं, उनको सब जीवों का ज्ञान भी होता है। जिनका जीव-ज्ञान अपरिशेष नहीं उनका समय भी सम्पूर्ण नहीं हो सकता और बिना सम्पूर्ण समय के अहिंसा सम्पूर्ण नहीं होसों क्योंकि सर्वभूतों के प्रति समय ही अहिंसा है। यही कारण है कि जीवाजीव के भेद को जानने वाले निर्ग्रन्थ श्रमणों की दया जहाँ सम्पूर्ण है वहाँ जीवाजीव का विशेष भेद-ज्ञान न रखने वाले बादों की दया वैसी विशाल व सर्वथाही नहीं। वहाँ दया कहीं ता मनुष्यों तक रुक गयी है और कहीं थोड़ी आगे जाकर पशु-पक्षियों तक या कीट-पतंगों तक। इसका कारण पृथ्वीकामिक आदि स्थावर जीवों के ज्ञान का ही अभाव है।

सत्य ज्ञानपूर्वक क्रिया करने की प्रतिपत्ति मे स्थित होते हैं, ज्ञानपूर्वक क्रिया (दया) का पालन करते हैं^३।

१४२. अज्ञानी क्या करेगा ? (अज्ञानी किं काही ४) :

जिसे मायून ही नहीं कि यह जीव है अथवा अजीव, वह अहिंसा की बात सोचेगा ही कैसे ? उसे भ्रान ही कैसे होगा

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : पढमं जीवाज्जीवाहिणयो, ततो जीवेसु दत्ता।

(ख) जि० पू० पृ० १६० : पढम ताव जीवाजिनिमो अभितो, ततो एवमा जीवेसु दत्ता।

२—हा० टी० प० १५७ : प्रबन्धम्—आबो ज्ञानं—जीवस्वरूपसंरक्षणोपायफलविषय 'ततः' तत्ताविषयशामसमनतरं 'दया' संयम-स्त्वैकाग्रोपायेष्वतया आद्यतत्त्वप्रभुसंत्तः।

३—(क) अ० पू० पृ० ६३ : 'एवं विदुश्चित्तं एवं सहो प्रकाराभिवादी, एतेषु जीवाविनिभावाप्यनारेण विदुश्चित्तं अवदृढाणं करेति।'... सम्बसंजते सम्बसहो अपरितेसबावी, सम्बसंजता पावपुत्रं चरितसन्धम् पवित्रासंति।

(ख) जि० पू० पृ० १६०-६१ : एव सहोअचचारके किमचचारयति ? ताभूतं येव संजुण्णा दत्ता जीवाजीवचित्ते ज्ञानमागानं, न उ सत्कारोण जीवाजीवचित्ते अज्ञानमाणाव संजुण्णा दत्ता अचचारि, विदुश्च नाम अचछद्म। सम्बसहो अपरितेसबावी... सम्बसंजताव अपरितेताणं जीवाजीवाविनु जातेसु सतरसविधो संजको भवद्।

(ग) हा० टी० प० १५७ : 'एवम्' जनेन प्रकारेण ज्ञानपूर्वकक्रियाप्रतिपत्तिकेय 'तिष्ठति' आस्ते 'सर्वसंयतः' सर्वः प्रसजितः।

कि उसे अनुक कार्य नहीं करना है क्योंकि उससे अनुक जीव की घात होती है। अतः जीवों का ज्ञान प्राप्त करना अहिंसावादी की पहली शर्त है। बिना इस शर्त को पूरा किये कोई सम्पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता।

जिसके साध्य, उपाय और फल का ज्ञान नहीं, वह क्या करेगा? वह तो अन्धे के तुल्य है। उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के निमित्त का अभाव होता है^१।

१४३. वह क्या जानेगा—क्या श्रेय है और क्या पाप (कि वा नाहिइ श्रेय पावणं^२) :

श्रेय हित को कहते हैं, पाप अहित को। संयम श्रेय है—हितकर है। असंयम—पाप है—अहितकर है। जो अज्ञानी है, जिसे जीवाजीव का ज्ञान नहीं, उसे किसके प्रति संयम करना है, यह भी कैसे ज्ञात होगा? इस प्रकार संयम के स्थान को नहीं जानता हुआ वह श्रेय और पाप को भी नहीं समझेगा।

जिस प्रकार महानगर में दाह लगने पर नयनबिहीन अन्धा नहीं जानता कि उसे किस दिशा-भाग से प्राग निकलना है, उसी तरह जीवों के विशेष ज्ञान के अभाव में अज्ञानी नहीं जानता कि उसे असंयमरूपी दावानल से कैसे बच निकलना है^३?

जो यह नहीं जानता कि यह हितकर है—कालोचित है तथा यह उससे विपरीत है, उसका कुछ करना नहीं करने के बराबर है। जैसे कि आग लगने पर अन्धे का दौड़ना और घुन का जसर लिखना^४।

श्लोक ११ :

१४४. सुनकर (सोच्छा^५) :

आगम रचना-काल से लेकर बीर निर्वाण के दसवें शतक से पहले तक जैनागम प्रायः कण्ठस्थ थे। उनका अध्ययन आचार्य के मुख से सुनकर होता था^६। इसीलिए श्रवण या श्रुति को ज्ञान-प्राप्ति का पहला अंग माना गया है। उत्तराध्ययन (३.१) में चार परमाङ्गों को दुर्लभ कहा है। उनमें दूसरा परमाङ्ग श्रुति है^७। अन्धा और आचरण का स्थान उसके बाद का है। यही कम उत्तराध्ययन

१—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : अण्णाणी जीवो जीवविण्णाणविरहितो सो किं काहिति ? किं तद्दो लेववातो, किं विण्णाणं विणा करिस्सति ?

(ख) वि० बृ० पृ० १६१ : को पुन अण्णाणी सो किं काहिई ?

(ग) हा० टी० पृ० १५७ : पुनः 'अज्ञानी' साध्वोपायफलपरिज्ञानविकलः स किं करिष्यति ? सर्वप्राणमुत्सवात्प्रवृत्ति-निवृत्तिनिमित्ताभावात् ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ६३ : किं वा नाहिति, वा तद्दो समुच्चये, 'नाहिति' जाणिहिति 'श्रेयं' अं सुणत्तिगमणलनवातो विट्ठति, पावणं तम्बिवरीतं। निवरित्तं अहा अंभो महानगरवाहे वलित्तमेव विससं वा पवितसि, एवं श्रेय पावणमज्ञानतो संसारमेवाणुपवति।

(ख) वि० बृ० पृ० १६१ : तस्य श्रेयं नाप हितं, पावं अहितं, ते य संजयो असजयो य, विट्ठतो अंभवो, महानगरवाहे नयचविउत्तो य नापासि केव विसाभाएण नए सत्तम्बति, तद्दो सोवि अण्णाणी नाणसस वित्तसं अवाणमाणो क्कं असंज-ववाउ गिणप्पिड्ढि हि ?

३—हा० टी० पृ० १५७ : 'श्रेयं' निपुनं हितं कालोचितं 'पावणं वा' अतो विपरीतमिति, तत्तस्य तत्करणं भावतोऽकरणमेव, तस्य-निमित्ताभावात्, अन्धप्रवृत्तिपलायनमुपाशङ्कयन्वत् ।

४—अ० बृ० पृ० ६३ : गणहृदा तित्थगरातो, सेसो पुणरपरेण सुणेरुणं।

५—उत्स० ३.१ : वसतिरि वरसंगमि दुल्लहाणीह अणुणो।

नाणुसत्तं दुईं वद्धा संवसंमि य वीरियं ॥

के तीसरे^१ और दसवें^२ अध्ययन में प्रतिपादित हुआ है। धम्म की पर्युपासना के दस फल बतलाए हैं। उनमें पहला फल ध्वज है। इसके बाव ही ज्ञान, विज्ञान आदि का फल है^३।

स्वाध्याय के पाँच प्रकारों में भी श्रुति का स्थान है। स्वाध्याय का पहला प्रकार वाचना है। आजकल हम बहुत कुछ जाँचों से देखकर जानते हैं। इसके अर्थ में वाचन और पठन शब्द का प्रयोग भी होता है। यही कारण है कि हमारा मानस वाचन का बही धर्म ग्रहण करता है जो आँखों से देखकर जानने का है। पर वाचन व पठन का मूल बोलने में है। इनकी उत्पत्ति 'वचंक् मावणे' और 'पठ् ब्रह्मार्थं वाचि' धातु से है। इसलिए वाचन और पठन से ध्वज का गहरा सम्बन्ध है। अध्ययन के क्षेत्र में आज जैसे आँखों का प्रमुख है वैसे ही आगम-काल में कानों का प्रमुख रहा है।

'सुनकर'—इस शब्द की जिनवात ने इस प्रकार व्याख्या की है—सुन, अर्थ और सुत्रार्थ—इन तीनों को सुनकर अपना ज्ञान, दर्शन और चारित्र को सुनकर अपना जीव-अजीव आदि पदार्थों को सुनकर^४। हरिभद्र ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—मोक्ष के साधन, तत्त्वों के स्वस्व और कर्म-विपाक के विषय में सुनकर^५।

१४५. कल्याण को (कल्याणं^६) :

जिनदास के अनुसार 'कल' शब्द का अर्थ है 'नीरोगता', जो मोक्ष है। जो नीरोगता प्राप्त कराए वह है कल्याण अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र^७। हरिभद्र चूरि ने इसका अर्थ किया है—कल्य अर्थात् मोक्ष—उत्ते जो प्राप्त कराए वह कल्याण अर्थात् दया-सत्यम^८। अगस्त्य बृष्णि के अनुसार इसका अर्थ है—आरोग्य। जो आरोग्य को प्राप्त कराए वह है कल्याण, अर्थात् ससार से मोक्ष। ससार-मुक्ति का हेतु धर्म है, इसलिए उसे कल्याण कहा गया है^९।

१—उत्त० ३.८-१० :

मापुत्तं विगहं लब्धुं, सुई धम्मस्स वुत्तहा ।
अं सोच्चा पञ्चिज्जन्ति, तत्त्वं जित्तमहिंसयं ॥
आहण्य सत्तमं लब्धुं, सद्धा परमवुत्तहा ।
सोच्चा नैआउयं जगं, बह्वे परिजत्तई ॥
सुई च लब्धुं सद्धं च, चौरियं पुण वुत्तहं ।
बह्वे रोयमावा वि, नो एणं पञ्चिज्जए ॥

२—उत्त० १०.१८-२० :

अहीणपणेविजय पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु वुत्तहा ।
कुत्तिरिचिनिसेवए जणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥
लब्धूण वि उत्तमं सुइ, सहहमा पुणरावि वुत्तहा ।
निच्छत्तनितेवए जणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥
धम्म पि हु सहहत्तया, वुत्तहत्तया कारण कासवा ।
इह कामगुणेहि पुच्छिवा, समय गोयम ! मा पमायए ॥

३—आ० ३.४१८ : सवणे जाये य विग्गाणे पच्चक्खाणे य सज्जे ।

अण्णहे तवे जेव बोवाणे अकिरिय निष्वाणे ॥

४—वि० पू० पृ० १६१ : सोच्चा नाम सुत्तत्ततनुभयाणि सोऊण जागवंसचरित्तानि वा सोऊण जीवाजीवादी पक्खा वा सोऊण ।

५—हा० टी० पृ० १५८ : 'धुत्वा' आकर्ष्य संसाधनस्वकपक्रियाकम् ।

६—वि० पू० पृ० १६१ : कल्लं नाम नीरोगया, सा य मोक्खी, तमणेइ अं तं कल्याणं, ताणि य धर्माहिंणि ।

७—हा० टी० पृ० १५८ : कल्यो—मोक्षस्तमपति—प्रापयतीति कल्याण—इदमर्थं संवयस्वकपम् ।

८—अ० पू० पृ० ६३ : कल्याणं कल्लं—आरोग्य तं आनेइ कल्याणं संसारतो विमोक्खणं, सो य धम्मो ।

१४६. पाप को (पापार्थ) :

जिसके करने से पाप-कर्मों का बन्ध हो उसे पापक—पाप कहते हैं । वह असंयम है^१ ।

१४७. कल्याण और पाप (उभयं च) :

‘उभय’ शब्द का अर्थ हरिभद्र ने—‘आवकोपयोगी संयमासंयम का स्वस्व’ किया है^२ । जिनदास के समय में भी ऐसा मत रहा है^३ । जिनदास ने स्वयं ‘कल्याण और पाप’ इसी अर्थ को ग्रहण किया है । अगस्त्यसिंह ने ‘उभय’ का अर्थ किया है—कल्याण और पाप—दोनों को^४ ।

दलोक १२-१३ :

१४८. दलोक १२-१३ :

जो साधु को नहीं जानता वह असाधु को भी नहीं जानता । जो साधु और असाधु—दोनों को नहीं जानता वह किसकी संगत करनी चाहिए यह कैसे जानेगा ?

जो साधु को जानता है वह असाधु को भी जानता है । जो साधु और असाधु—दोनों को जानता है वह यह भी जानता है कि किसकी संगत करनी चाहिए ।

उसी तरह जो सुनकर जीव को नहीं जानता, वह उसके प्रतिपक्षी अजीव को भी नहीं जान पाता । जो दोनों का ज्ञान नहीं रखता वह संयम को भी नहीं जान सकता ।

जो सुनकर जीव को जानता है वह उसके प्रतिपक्षी अजीव को भी जान लेता है । जो जीव और अजीव—दोनों को जानता है वह संयम को भी जानता है ।

संयम दो तरह का होता है—जीव-संयम और अजीव-संयम । किसी जीव को नहीं मारना—यह जीव-संयम है । मद्य, मांस, स्पर्श आदि जो संयम के घातक हैं, उनका परिहार करना अजीव-संयम है । जो जीव और अजीव को जानता है वहीं उनके प्रति संयत हो सकता है^५ । जो जीव-अजीव को नहीं जानता वह संयम को भी नहीं जानता, वह उनके प्रति संयम भी नहीं कर सकता । कहा है—

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : पापार्थ अकल्याण ।

(ख) जि० पू० पृ० १६१ : जैन व कएय कम्मं बज्झइ सं पाथं सो य असंजमो ।

(ग) हा० टी० पं० १५८ : पापकम्— असंयमस्वकम् ।

२ हा० टी० पं० १५८ : ‘उभयव्यभि’ संयमासंयमस्वकं आवकोपयोगि ।

३—जि० पू० पृ० १६१ : केह पुन आयरिया कल्याणपापं च वेसविरयस्स पापव इण्णंति ।

४—अ० पू० पृ० ६३ : उभयं एतवेव कल्याणं पापार्थ ।

५—(क) अ० पू० पृ० ६४ : ‘जो’ इति उद्देश्यवचनं । जीवन्तीति ‘जीवा’ आजग्याना बरेंति, ते सरीर-संज्ञान-संख्यम-वृत्ति—व्यवस्थितचित्तादीं हि जो न जानाति, ‘अजीवे चि’ कवरसाविप्यमवपरिभासेहि ‘च’ जानाति । ‘तो’ एवं जीवा अजीवचित्ते ‘अजानन्तो केह’ कएय प्रकारेण चाहिति तत्तरसहिं सज्जं...वाहिति जागिहिति सम्पज्जाएहि । कहां ? छेवं कूयं च ज्ञानतो कूयवपरिहरणेन ज्ञेयस्स उपादायं करेति, जीवगतपुण्योहकतमसंजं परिहरंतो अजीवानपि सज्ज-संज्ञादीन परिहरणेन संजमानुपासणं करेति । जीवे नाक्यं व्हं परिहरमाणो न बद्धयति वेरं, वेरविकारविरहितो पावति निवहयं वार्थ ।

(ख) जि० पू० पृ० १६१-६२ : एव निहरिसंभं जो साहुं जाणइ सो तप्पडिपक्खमसाधुमपि जाणइ, एवं अस्स जीवाजीव-परिण्णा अस्मि सो जीवाजीवसंजं विजाणइ, तत्त्व जीवा न हुंतव्वा एतो जीवसंजतो मज्झइ, अजीवापि संसज्जवहिरण्णा-विज्झा संजजीवसाध्या व जेतव्वा एतो अजीवसंजतो, तेज जीवा व अजीवा व परिण्णाया जो तेसु संजमव ।

(ग) हा० टी० पं० १५८ : जो ‘जीवानपि’ दुषिचीकायिकातिवेदिमिन्ना न जानाति ‘अजीवानपि’ संयमोपपातिनो मद्यहिरण्णा-दीन् जानाति, जीवाजीवानामकथयतो आस्यति ‘संयमं’ ? तद्विषयं, तद्विषयज्ञानाति भावः । तत्तस्य जो जीवानपि जानातवजीवानपि जानाति जीवाजीवान् विज्ञानम् स एव आस्यति संयममिति ।

जीवा बलस परिमाया, बेरं तल्ल न बिज्जइ ।

न तु जीवे अवाप्नोते, बहं बेरं च जाणइ ॥

अर्थात् जिसने जीवों को अच्छी तरह जान लिया है उसके बेर नहीं होता । जो जीवों को नहीं जानता वह बध और बेर को नहीं जानता—नहीं त्याग पाता ।

श्लोक १४ :

१४६. श्लोक १४ :

बौद्ध से पचीस तक के श्लोकों में सुनने से लेकर सिद्धि-प्राप्त तक का क्रम बड़े सुन्दर ढङ्ग से दिया गया है ।

जीव चार गतियों के होते हैं—समुप्य, नरक, तिर्यञ्च और देव । इन गतियों के बाहर मोक्ष में सिद्ध जीव हैं । जो सुनकर जीवाजीव को जान लेता है वह उनको इन गतियों को और उनके अन्तर्मोक्षों को भी सहज रूप से जान लेता है* ।

श्लोक १५ :

१५०. श्लोक १५ :

गतियों के ज्ञान के साथ ही प्रश्न उठता है—सब जीव एक ही गति के क्यों नहीं होते ? वे भिन्न-भिन्न गतियों में क्यों हैं ? मुक्त जीव अतिरिक्त क्यों हैं ? 'कारण के बिना कार्य नहीं होता', अतः गतिभेद के कारण पुण्य, पाप, बध और मोक्ष को भी जान लेता है । कर्मों को तरह के होते हैं—पुण्य-रूप और पाप-रूप । जब पुण्य-कर्मों का उदय होता है तो अच्छी गति प्राप्त होती है और जब पाप-कर्मों का उदय होता है तो नीच गति प्राप्त होती है । जीव समान होने पर भी पुण्य-पाप कर्मों की विशेषता से नरक, देवादि गतियों की विशेषता होती है । क्योंकि पुण्य-पाप ही बहुविध गतियों के निबन्ध के कारण हैं । जीव कर्म का जो परस्पर बंधन है वह चार गतिरूप सत्तार में अमग्न का कारण है । यह भव-अमग्न दुःखरूप है । जीव और कर्म का जो ऐकान्तिक बियोग है, वह मोक्ष—वाश्वन मुक्त का हेतु है । जो जीवों की नरक आदि नाना गतियों और मुक्त जीवों की स्थिति को जान लेता है वह उनके हेतुओं और बन्धन तथा मोक्ष के अन्तर और उनके हेतुओं को भी जान लेता है* ।

श्लोक १६ :

१५१. श्लोक १६ :

जो भोगे जाते हैं उन शब्दादि विषयों को भोग कहते हैं । सांसारिक भोग कृपाक फल की तरह भोग-काल में मधुर होते हैं परन्तु बाद में उनका परिणाम सुन्दर नहीं होता । जब समुप्य पुण्य, पाप, बध और मोक्ष के स्वरूप को जान लेता है तब वह इन काम-भोगों के

१—(क) अ० पू० पृ० ६४ : अवा अम्मिकावे, जीवा अजीवा अजिता से अवा बोधि अणेमयेवजिण्णा अवि बो रासी एते इति, विसेसेण जाणति विजाणति, गति नारपावित् अणेमयेवं जाणति, अह्वा गतिः—प्राप्तिः तं बहुविहं ।

(ख) जि० पू० पृ० १६२ : गति बहुविहं नाम एकेकेषा अणेमयेवा जाणति, अह्वा नारपावित्तु गतित्तु अणेमाणि तित्थवरादि उवएसेण जाणइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : 'यवा' वसिम्भ कावे जीवानजीवाश्च द्वावप्येतौ विमानाति—विमिषं जानाति 'तवा' तस्मिन् कावे 'गति' नरकसत्पाविरूपां 'बहुविधा' स्वपरपतयेनेनामेकप्रकारां सर्वजीवानां जानाति, यथाऽवस्थितजीवाजीवपरिज्ञानमन्तरेण गतिपरिज्ञानमाप्तात् ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६४ : तेसिमेव जीवावं जाउ-अल-विमव-मुक्तातिमुत्तिं पुण्यं च पावं च बहुविहकम्भविपत्तबन्धन—भोपसववि ।

(ख) जि० पू० पृ० १६२ : बहुविधमाहणेन मज्झइ अहा समाने जीवसेण विजा पुण्यपावाविजा कम्मविसेसेण नारपावैवि-विसेसा भवेति ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : पुण्यं च पावं च—बहुविधगतिविषयानं [च] तथा 'कम्भ' जीवकर्मयोगुःफलजन्यं 'भोसं च' तद्विधयोगुःफलजन्यं जानाति ।

उज्जीवनिषा (पद्मजीवनिषा)

१६६ अध्ययन ४ : बालक १७-१८ टि० १५२-१५३

मास्तिक स्वल्प को भी जान सेता है और इस तरह मोहाभाव को प्राप्त हो सम्यक् विचार से इन सुखों के समूह को दुःख स्वल्प समझ उनसे विरक्त हो जाता है ।

मूल में 'निश्चिदम्' शब्द है। इसकी उत्पत्ति दो बातों से हो सकती है—निश्चिद (निर् + चिद्) = निश्चयपूर्वक ज्ञानना, भलीभाँति विचार करना। निर् + चिद् = षणा करना, विरक्त होना, असारता का अनुभव करना।

सूत्र में दिव्य और मानुषिक—दो तरह के भोगों का ही नाम है। भूषिकार द्वय कहते हैं—दिव्य में वैश्विक और नैसर्गिक भोगों का समावेश होता है। 'षकार' से तिर्यञ्चभौतिक भोगो का बोध होता है। 'मानुषिक'—मानुष्यो के भोग का बोध है। हरिभद्र कहते हैं—वास्तव में भोग दो ही तरह के हैं—दिव्य और मानुषिक। शेष भोग वस्तुतः भोग नहीं होते।

श्लोक १७ :

१५२. श्लोक १७ :

संयोग दो तरह के होते हैं : बाह्य और आभ्यन्तर। संयोग का अर्थ है—व्रत्ति अथवा सम्बन्ध। स्वर्ण आदि का संयोग बाह्य संयोग है। क्रोध, मान, माया और लोभ का संयोग आभ्यन्तर संयोग है। पहला इष्ट-संयोग है दूसरा श्राव-संयोग। जब मनुष्य दिव्य और मानुषिक दोनों से निवृत्त होता है तब वह बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थों व भावों की मुक्त, व्रत्ति और संयोगों को भी छोड़ता है*।

श्लोक १८ :

१५३. वल्लोक १८ :

जो केश-लुञ्चन करता है और जो इन्द्रियों के विषय का अपनयन करता है, उन्हें जीत लेता है, उसे मुण्ड कहा जाता है^१। मुण्ड होने का पहला प्रकार शारीरिक है और दूसरा मानसिक। स्थानाक्त (१०.६६) में दस प्रकार के मुण्ड बतलाए हैं :—

- १- क्रोध-मुग्ध-क्रोध का अपनयन करने वाला ।
- २- मान-मुग्ध-मान का अपनयन करने वाला ।
- ३- माया-मुग्ध-माया का अपनयन करने वाला ।
- ४- लोभ-मुग्ध-लोभ का अपनयन करने वाला ।
- ५- शिर-मुग्ध-शिर के केशों का लुब्धन करने वाला ।
- ६- श्रेष्ठिय-मुग्ध-कर्णश्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।
- ७- बलु इन्द्रिय-मुग्ध-शुक्ल इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

१—(क) अ० न० पृ० ६४, ६५ : भुज्वंतीति भोगा ते जिह्वतिरिज्जित्त्वं विवति—विज्ञानाति, जहा एते बहुकल्लेसेहि उपाधिमा वि क्तिपायकोचना । ते विव्वा विवि अवा विव्वा, वज्जुत्तेषु अवा मानुसा । भोरालियसारिस्तेषु मानुसाभिधानेन तिरिया वि भजिया भवति । अह्वा जो विव्व-मानुसे परिज्ञानाति तस्स तिरिएत्त्वं किं गह्वं ? जे य मानुसा इति प्रकारेण वा प्रमितनिर्वा ।

(क) वि० पू० पृ० १३२ : भुंजसीति शोभा, विजिह्वसि विजिह्वसति विजिह्वमणेज्यमांरं वा विजह निर्जिह्वह, जह्वा एते किंवाफलसमाया दुरंता भोगसि, तेव निर्जिह्वमणो विज्या वा विजिह्वह माजुस्तमा, सीसो आह—किं तेरिज्या भोगा न निर्जिह्वह ? आयरिओ आह—विज्याहणेन देवनेरइया गहिया, माजुस्तगहणेन माजुसा, शक्रःरेव तिरिक्काजोविमा गहिया ।

(ग) हा० टी० प० १५६ . विधिगते—मोहाभावात् सम्यग्बिचारवत्पत्तारदुःश्रुततया 'भोयान्' शब्दादीन् यान् विद्यान् याँच मानुषान् श्रेयास्तु वस्तुतो भोवा एव न भवन्ति ।

२—(क) अ० पृ० ५० २५ : परिण्ययति 'संनिभतरबाहिर्' जन्मिभतरो कोहावि बाहिरो सुवण्णावि ।

(क) वि० क्र० पु० १६२ : बाहिरं जगत्तरं च गन्धं, तस्य बाहिरं सुखमासी जगत्तरं कौहमानसायास्तोभाः ।

(ग) हा० टी० व० १५६ : 'संयोग' संज्ञकं प्रथमो जायतः 'साम्यन्तरबाह्य' कोषादिहिरण्यविसंख्यनित्यः ।

३—अ० पू० पृ० ६५ : 'मुँडे' इन्द्रिय-वित्तय-केसाधनयनेन मुँडे ।

६—प्राण इन्द्रिय-मुण्ड—प्राण इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

९—रसन इन्द्रिय-मुण्ड—रसन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

१०—स्पर्शन इन्द्रिय-मुण्ड—स्पर्शन इन्द्रिय के विकार का अपनयन करने वाला ।

जब मनुष्य भोगों से निरुद्ध हो जाता है तथा बाह्याभ्यन्तर संयोगों का त्याग कर देता है तब उसके गृहवास में रहने की इच्छा भी नहीं रहती । वह द्रव्य और भाव-मुंड हो, घर छोड़, अनगारिता अर्थात् अनगार-वृत्ति को धारण करता है—प्रव्रजित हो जाता है । जिसके अगार—घर नहीं होता उसे अनगार कहा जाता है । अनगारिता अर्थात् गृह-रहित अवस्था—श्रमणत्व—साधुत्व ।

श्लोक १६ :

१५४. श्लोक १६ :

‘संवर’ का अर्थ है—प्राणातिपात आदि आसवों का निरोध । यह दो तरह का है : देश संवर और सर्व संवर । देश संवर का अर्थ है—आसवों का एक देश त्याग—आशिक त्याग । सर्व संवर का अर्थ है—आसवों का सर्व त्याग -सम्पूर्ण त्याग । देश संवर से सर्व संवर उत्कृष्ट होता है । जब सर्व भोग, बाह्याभ्यन्तर प्रथि और घर को छोड़कर मनुष्य द्रव्य और भाव रूप अनगारिता को ग्रहण करता है तब उसके उत्कृष्ट संवर होता है क्योंकि महारत्नों को ग्रहण कर वह पापासवों को सम्पूर्णतः संवृत कर चुका होता है ।

जिसके सर्व संवर होता है उसके सम्पूर्ण चारित्र धर्म होता है । सम्पूर्ण चारित्र धर्म में बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है । अतः सकल चारित्र का स्वामी अनुत्तर धर्म का स्वयं करता है—उसका अच्छी तरह आसेवन करता है ।

अनगार के जो उत्कृष्ट संवर कहा है वह देश विरति के संवर की अपेक्षा से कहा है और उनके जो अनुत्तर धर्म कहा है वह घर-भत्तों की अपेक्षा से कहा है^१ ।

श्लोक २० :

१५५. श्लोक २० :

जब अनगार उत्कृष्ट संवर और अनुत्तर धर्म का पालन करता है तब उसके फलस्वरूप अबोधि—अज्ञान या मिथ्यात्व रूपी कलुष से सञ्चित कर्म-रज को पुनः झालता है—विमर्श कर झालता है^२ ।

१—(क) अ० पू० पृ० ६५ : मुंडो भविष्यान्तर्वादि अनगारिणं प्रव्रजति प्रपद्यते अगारं—घरं तं जस्स नत्थि सो अनगारो, तस्स भावो अनगारिता तं पवज्जति ।

(ख) वि० पू० पृ० १६२ : अनगारिणं नाम अगारं—गृह अण्णइ तं जेत्ति नत्थि ते अनगारा, ते य सत्तुणो, न उहेत्तिवावोधि भुज्जमाणा अन्नतित्थिवा अनगारा अर्हति ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : मुण्डो भूत्वा प्रप्यतो नावतपच ‘प्रव्रजति’ प्रकर्षेण व्रजत्ययवर्गं प्रत्यनगारं, प्रप्यतो नावतपचाधि-वागानारमिति नावः ।

२—(क) अ० पू० पृ० ६५ : संवरं सवरो—प्राणातिपातादीनां आसवाणां निवारण, स एव सवरो उक्कट्ठो धम्मो तं कासे ति । सो य अनुत्तरो, न तातो अण्णो उत्तरतरो । अथवा संवरेण उक्करितियं धम्ममनुत्तरं ‘पाते’ ति उक्किट्ठान्तं चित्तेतो उक्किट्ठो, अं वं वेसविरतो अनुत्तरो बुतित्थियधम्मोहेत्तो वहाणो ।

(ख) वि० पू० पृ० १६२-६३ : संवरो नाम पाणवहादीनां आसवानां निरोहो अण्णइ, वेससंवरो सो सव्वसंवरो उक्किट्ठो, तेण सव्वसंवरेण संयुणं चरित्तधम्मं कासेइ, अनुत्तरं नाम न तावो धम्मो अण्णो उत्तरोत्तरो अत्थि, सोतो आहु, —अणु जो उक्किट्ठो सो वेव अनुत्तरो ? आयरिजो अणइ—उक्किट्ठगृहणं वेसविरद्वयविसेहत्वात्तं कम्, अनुत्तरगृहणं एतेव एकवो विणत्पणीवो धम्मो अनुत्तरो न परवाधिमतातिनि ।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : ‘संवरावुक्किट्ठं’ ति प्राकृतरीत्या उत्कृष्टसंवरं धर्मं—सर्वप्राणातिपातादिनिवृत्तिसम्पन्नं, चारित्रधर्म-मित्यर्थः, स्पृश्यानुत्तरं—सम्प्राप्तमेतत् इत्यर्थः ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६५ : तवा पुणति कम्मरयं—पुणति विद्वांसयति कम्मवेव रतो कम्मरतो ।

‘अवोहिकमुत्तं कवं—अवोहि—अज्ञानं, अवोहिकमुत्तं कवं अवोहिणा वा कलुसं कतं ।

(ख) हा० टी० पृ० १५६ : पुणोति—अनेकार्थत्वात्पातयति ‘कर्मरजः’ कर्मजं आत्मरज्ज्वनादिव इव रजः, ...‘अवोहिकमुत्तं कलुसं’ अवोहिकमुत्तं निष्पादयित्वापातयतिमित्यर्थः ।

इलोको २१ :

१५६. इलोको २१ :

आत्मावयव कर्म-रज ही है। जब अनपार इसको धुन डालता है तब उसकी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वप्न में प्रकट हो जाती है। उसके अनन्त ज्ञान और अनन्त वर्णन प्रकट हो जाते हैं, जो सर्वत्र होते हैं।

सर्वत्र का अर्थ है—सब स्थानों में जानेवाले—सर्व व्यापी। यही यह ज्ञान और दर्शन का विशेषण है। इसलिए इसका अर्थ है केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन। नैयायिकों के मतानुसार आत्मा सर्व व्यापी है। जैन-दर्शन के अनुसार ज्ञान सर्व व्यापी है। यह सर्व-व्यापकता क्षेत्र की दृष्टि से नहीं किन्तु विषय की दृष्टि से है। केवल-ज्ञान के द्वारा सब विषय जाने जा सकते हैं इसलिए यह सर्वत्र कहलाता है^१।

इलोको २२ :

१५७. इलोको २२ :

जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल—ये छह द्रव्य होते हैं उसे 'लोक' कहते हैं। लोक के बाहर जहाँ केवल आकाश है अन्य द्रव्य नहीं, वह 'अलोक' कहलाता है। जो सर्वत्र ज्ञान-दर्शन को प्राप्त कर जिन—केवली होता है वह समूचे लोकालोक को देखने-जानने लगता है^२।

इलोको २३ :

१५८. इलोको २३ :

आत्मा स्वभाव से अप्रकम्प होती है। उसमें जो गति, हवम्वन या कम्पन है वह आत्मा और शरीर के संयोग से उत्पन्न है। इसे योग कहा जाता है। योग अर्थात् मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति। इसका निरोध तद्भव-मोक्षमात्रो जीव के अन्तकाल में होता है। पहले मन का, फिर वचन का और उसके पश्चात् शरीर का योग निरुद्ध होता है और आत्मा सर्वथा अप्रकम्प बन जाती है। इस अवस्था का नाम है शैलेशी। शैलेष का अर्थ है मेरु। यह अवस्था मेरु की तरह अडोल होती है इसलिए इसका नाम शैलेशी है^३।

जो लोकालोक को जानने—देखनेवाला जिन—केवली होता है वह अन्तकाल के समय याग का निरोध कर निष्कम्प शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है। निश्चल अवस्था को प्राप्त होने से अब उसके पुण्य कर्मों का भी भन्ध नहीं होता।

इलोको २४ :

१५९. इलोको २४ :

जिन—केवली के नाम, वेदनीय, गोत्र और आयुष्य ये चार कर्म ही अवशेष होते हैं। ये केवल भवधारण के लिए होते हैं। जब वह सब सम्पूर्ण अयोगी हो शैलेशी अवस्था को धारण करता है तब उसके ये कर्म भी सम्पूर्णतः अय को प्राप्त हो जाते हैं और वह मीरज—कर्म रूपी रज से सम्पूर्ण रहित हो सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि लोकान्त क्षेत्र को कहते हैं^४।

१—(क) अ० पू० पृ० ६३ : सम्बन्ध गच्छती सम्बन्धतमं केवलनामं केवलवर्तनं च।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ :

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : 'सर्वत्र ज्ञानम् -- ज्ञोष्येयविषयं 'वर्तनं' च' अज्ञेयबुद्धिविषयम्।

२—हा० टी० पृ० १५६ : 'लोकं' चतुर्वारज्ज्वात्मकम् 'अलोकं' च' अनन्तं जिनो जानाति केवली, लोकालोको च सर्वं नाश्वतर-मेतैरप्यः।

३—(क) अ० पू० पृ० ६६ : 'सत्वा कोये निवृत्तिता' भवधारिज्ज्वात्मकम् बिसारज्वात्तं लोलस्व ईसितं—वसयति तैलेसि।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ : सत्वा कोये निवृत्तिता निरुद्ध तैलेसि पडिबज्ज्वात्तं, भवधारिज्ज्वात्मकम् वसयद्वाए।

(ग) हा० टी० पृ० १५६ : उचिततत्त्वमेव योगान्निष्ठस्य मनोयोगादीन् शैलेशीं प्रतिपद्यते, भवोपधाहिकमहाशयव।

४—(क) अ० पू० पृ० ६६ : ततो तैलेसिप्रायेण 'सत्वा कम्प' भवधारिज्ज्वात्तं कम्पं तैलं कवितायाम् सिद्धिं गच्छति नीरतो निष्कम्पमसतो।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ : भवधारिज्ज्वात्तं कम्पानि ज्ञेयेन सिद्धिं गच्छद्वा, कर्तुं? केय नो नीरजो, नीरजोनाम अवगत-रजो नीरजो।

(ग) हा० टी० पृ० १६३ : कर्म आपत्तिना भवोपधाहृषि 'सिद्धिं गच्छति', कोनास्तोत्रकृपां 'नीरजाः' सकलकर्मरजोविनिर्मुक्तः।

इलोक २५ :

१६०. इलोक २५ :

मुक्त होने के पश्चात् आत्मा लोक के मस्तक पर—ऊर्ध्व लोक के छोर पर—नाकर प्रतिष्ठित होती है इसलिए उसे लोकमस्तकम् कहा गया है । नगवान् के पूछा गया—मुक्त जीव कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं ? कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं ? कहाँ शरीर को छोड़ते हैं ? कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ? उत्तर मिला—ये अलोक में प्रतिष्ठित हैं, लोकाध में प्रतिष्ठित हैं, यहाँ मनुष्य-लोक में शरीर छोड़ते हैं, और यहाँ—लोकाध में जाकर सिद्ध होते हैं—

कहि पबिहया सिद्धा ? कहि सिद्धा पबिहया ?

कहि बोगिब बइसाधं ? कल्प गन्तुष सिद्धई ?

अलोए पबिहया सिद्धा, लोघने य पबिहया ।

इहं बोगिब बइसाधं, तत्प गन्तुष सिद्धई ॥

उत्तराध्यायन ३६.५५,५६

लोक के मस्तक पर पहुँचने के बाद वह सिद्ध आत्मा पुनः जन्म धारण नहीं करती और न लोक में कभी आती है । अतः शाश्वत सिद्ध रूप में बही रहती है ।

इलोक २६ :

१६१. सुख का रसिक (सुहसायगस्स) ।

सुख-स्वादक के अर्थ इस प्रकार किये गये हैं :

(१) अगस्यसिंह के अनुसार जो सुख को चखता है वह सुखस्वादक है^१ ।

(२) जिनवास के अनुसार जो सुख की प्राप्ति—कामना करता है वह सुखस्वादक कहलाता है^२ ।

(३) हरिभद्र के अनुसार जो प्राप्त सुख को भोगने में आसक्त होता है उसे सुखस्वादक—सुख का रसिक कहा जाता है^३ ।

१६२. सात के लिए आकुल (सायाउलसगस्स) :

साताकुल के अर्थ इस प्रकार मिलते हैं :

(१) अगस्यसिंह के अनुसार सुख के लिए आकुल को साताकुल कहते हैं^४ ।

(२) जिनवास के अनुसार 'मैं कब सुखी होऊँगा'—ऐसी भावना रखनेवाले को साताकुल कहते हैं^५ ।

(३) हरिभद्र के अनुसार जो भावी सुख के लिए व्याकुल हो उसे साताकुल कहते हैं^६ ।

अगस्य बुद्धि में 'सुहासायगस्स' के स्थान में 'सुहसीसगस्स' पाठ उपलब्ध है । सुखलीलक, सुख-स्वादक और साताकुल ये आचार्यों के निम्नलिखित अन्तर बतलाया है .

१—(क) अ० पू० पृ० ६६ : लोघमयने लोघसिरसि ठितो सिद्धो कस्तवो [सासलो] सम्बकाल तथा भवति ।

(ख) जि० पू० पृ० १६३ : सिद्धो भवति सासयोसि, जाव य परिनेववाति ताव अकुल्लिधं देवसोयकलं सुकुनुपसि स पावसि ।

(ग) हा० टी० प० १५६ : भैलीयोपरिचलीं सिद्धो भवति 'सावतः' कर्मबीजाभावावनुत्पत्तिधर्म इति भावः ।

२—अ० पू० पृ० ६६ : 'सुहसायगस्स' तथा सुख स्वाधयति वक्कति ।

३—जि० पू० पृ० १६३ : सुहं सायतीति सुहसाययो, सायति नाम पचयति, जो तमो होऊय सुहं कामयति सो सुहसायतो भण्यइ ।

४—हा० टी० प० १६० : सुहास्वादकस्य—अभिज्ज्ञेय प्राप्तसुखमोघः ।

५—अ० पू० पृ० ६६ : साताकुलसस्—तेनेव सुहेय आउलस, आउलो—अनेकमो ।

६—जि० पू० पृ० १६३ : सायाउलो नाम तेन सातेन आकुलीकमो, कहं सुहीहोव्वाविसि ? सायाउलो ।

७—हा० टी० प० १६० : 'साताकुलस्य' भाविसुखार्थं व्याभिसस्य ।

(१) अगस्त्य मुनि के अनुसार जो कभी-कभी सुख का अनुशीलन करता है उसे सुखशीलक कहा जाता है और जिसे सुख का सतत ध्यान रहता है उसे साताकुल कहा जाता है^१ ।

(२) जिनदास के अनुसार अप्राप्त सुख की जो प्रार्थना—कामना है वह सुख-स्वादकता है । प्राप्त-सात में जो प्रतिबंध होता है वह साताकुलता है^२ ।

(३) हरिभद्र के अनुसार सुखास्वादकता का सम्बन्ध प्राप्त सुख के साथ है और साताकुल का सम्बन्ध अप्राप्त—भावी सुख के साथ^३ ।

आचार्यों में इन शब्दों के अर्थ के विषय में जो मतभेद है, वह स्पष्ट है ।

अगस्त्य मुनि के अनुसार सुख और सात एकार्थक हैं । जिनदास के अनुसार सुख का अर्थ है—अप्राप्त भोग और सात का अर्थ है—प्राप्त भोग । हरिभद्र का अर्थ ठीक इसके विपरीत है : प्राप्त सुख सुख है और अप्राप्त सुख सात ।

१६३. अकाल में सोने वाला (निगामसाहस्य^४) :

जिनदास ने निकामशायी को 'प्रकामशायी' का पर्यायवाची माना है^५ । हरिभद्र के अनुसार सूत्र में जो सोने की बेला बताई गई है उसे उल्लेखन कर सोनेवाला निकामशायी है^६ । भावार्थ है—अतिशय सोनेवाला—अत्यन्त निद्राशील । अगस्त्यसिंह के अनुसार कोमल बिस्तर बिछाकर सोने की इच्छा रखने वाला निकामशायी है^७ ।

१६४. हाथ, पैर आदि को बार-बार धोने वाला (उच्छ्रोतनापहोइस्त^८) :

घोड़े जल से हाथ, पैर आदि को धोने वाला 'उत्सोलनाप्रधावी' नहीं होता । जो प्रभूत जल से बार-बार अवतनापूर्वक हाथ, पैर आदि को धोता है वह 'उत्सोलनाप्रधावी' कहा जाता है । जिनदास ने विकल्प से—प्रभूत जल से भाजनादि का धोना—अर्थ भी किया है^९ ।

श्लोक २७ :

१६५. ऋजुमती (उज्जुमह^{१०}) :

जिसकी मति ऋजु—सरल हो उसे ऋजुमती कहते हैं अथवा जिसकी बुद्धि मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त हो वह ऋजुमती कहा जाता है^{११} ।

१—अ० पू० पृ० ६६ : जबवा सुहृशीलमस्त तवा साताकुलएव चित्तो—एगो सुहृं कयाति अनुलोसिति, साताकुलो पुन सवा तवचि-
त्तकानो ।

२—जि० पू० पृ० १६३ : सीतो आह—सुहाययसायाउत्तान को पतिचिसेतो ? आपरिओ आह—सुहाययगह्येण अप्यस्तस
सुहस्त वा पत्न्या सा सहिवा, सायाउत्तानगह्येण पते य सते ओ पडिबंओ तस्त गहण कयं ।

३—हा० टी० पृ० १६० : सुखास्वादकस्य—अभिषङ्गण प्राप्तसुखभोगतुः 'साताकुलस्य' भाविसुखार्थं ध्याक्षित्तस्य ।

४—जि० पू० पृ० १६४ : निगामं नाम वयामं अण्णह, निगामं सुयतीति निगामसायी ।

५—हा० टी० पृ० १६० : 'निकामसायिनः' सुभावंबेलावपुस्तह्यं ज्ञानस्य ।

६—अ० पू० पृ० ६६ : निकामसाहस्य सुपक्ष्ण्ये नउए सुहृत्तुं सीलमस्त निगामसती ।

७—(क) अ० पू० पृ० ६६ : उच्छ्रोतनापहोती वभूतेण अवयणाए धोवति ।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : उच्छ्रोतनापहोती वाम ओ वभूओइगेण हव्यपावावी अभिषक्कं वव्वालयइ, धोयेण कुरुकुचियं
कुम्भपाओ (घ) उच्छ्रोतनापहोती लण्णइ, अहवा वावपाणि वभूतेण वाणिएण वव्वालयवाणो उच्छ्रोतनापहोती ।

(ग) हा० टी० पृ० १६० : 'उत्सोलनाप्रधाविनः' उत्सोलनया—उत्तकायतनया प्रकवेण धावति—पावाविणुडिं करोति यः स
सवा सत्य ।

८—(क) अ० पू० पृ० ६७ : उज्जुया मती उज्जुमती—अभाती ।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : अज्जवा मती जस्स सो उज्जुमती ।

(घ) हा० टी० पृ० १६० : 'ऋजुमतेः' मार्गप्रवृत्तबुद्धेः ।

१६६. परीवहों को (परीसहे^१) :

शुधा, व्यास आदि बार्हस प्रकार के कण्डो को^२ । इसकी व्याख्या के लिए देखिए अ० ३ : टिप्पणी नं० ५७ पृ० १०३ ।

१६७.

कई धावकों में २७ वे श्लोक के पश्चात् यह श्लोक है । दोनों धूमियो और टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । इसलिए यह भाग में प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है ।

इलोक २८ :

१६८. सम्म्यग्-दृष्टि (सम्मविद्भी^३) :

जिते जीव आदि तत्त्वों में श्रद्धा है वह^४ ।

१६९. कर्मणा (कम्मुणा^५) :

हरिभद्र धूरि के अनुसार इसका अर्थ है—मन, वचन और काया की क्रिया । ऐसा काम जिससे बट्-जीवनिकाय जीवों की किसी प्रकार की हिंसा हो^६ ।

१७०. विराधना (विराहेज्जासि^७) :

विराधना का अर्थ है—दुःख पहुँचाने से लेकर प्राण-हरण तक की क्रिया^८ । अवसत साधु के द्वारा भी जीवों की कण्डिक्त् इण्य विराधना हो जाती है, पर यह अविराधना ही है ।

१--(क) अ० बृ० पृ० ६७ : परीसहे बाबीस निर्णतस्त ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६४ : परीसहा --विगिण्खावि बाबीसं ते अहियासतस्त ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'परीवहान्' क्षुत्पिपासादीन् ।

२--हा० टी० प० १६० : 'सम्यग्दृष्टिः' जीवस्तत्त्वश्रद्धावान् ।

३--(क) अ० बृ० पृ० ६७ : कम्मुणा क्षुब्धीवमियजीवोबरोहकारकेव ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६४ : कम्मुणा नाम जहोवएत्तो जण्डइ त क्षुब्धीवमिय जहोवविट्ते तेन गो विराहेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'कर्मणा'—मनोवाक्कायक्रियया ।

४--(क) अ० बृ० पृ० ६७ : न विराहेज्जासि मज्झिमपुरिसेव कपवेत्तो एवं सोम्य ! न विगभीया क्षुब्धतातो ।

(ख) हा० टी० प० १६० : 'न विराधयेत्' न क्षुब्धयेत्, अवसतस्य तु इण्यविराधना यद्यपि कण्डिक्त् भवति तथाऽव्यावविरा-
धनैवेत्यर्थः ।

पंचमं अज्ज्ञायणं
पिंडेसणा
(पठनोद्देशे)

पंचमं अप्ययन
पिण्डेषणा
(प्रथम उद्देशक)

आमुख

नाम चार प्रकार के होते हैं—गौर, सामयिक, उभयय और धनुभयज^१। गुरु, किया और सम्बन्ध के योग से जो नाम बनता है वह गौरा कहा जाता है। सामयिक नाम वह होता है जो धन्वर्षे न हो, केवल समय या सिद्धान्त में ही उसका प्रयोग हुआ हो। जैन-समय में प्राप्त को प्राभृतिका कहा जाता है, यह सामयिक नाम है। 'रजोहरण' शब्द धन्वर्षे भी है और सामयिक भी। रज को हरने वाला 'रजोहरण' यह धन्वर्षे है। सामयिक-संज्ञा के अनुसार वह कर्म-रूपी रजो को हरने का साधन है इसलिए वह उभयय है।

पिण्ड शब्द 'पिंडि संपाते' धातु से बना है। सजातीय या विजातीय ठोस वस्तुओं के एकत्रित होने को पिण्ड कहा जाता है। यह धन्वर्षे है इसलिए गौरा है। सामयिक परिभाषा के अनुसार तरल वस्तु को भी पिण्ड कहा जाता है। भाषारत्न के सतर्षे उद्देशक में पानी की एषणा के लिए भी 'पिण्डैषणा' का प्रयोग किया है। पानी के लिए प्रयुक्त होने वाला 'पिण्ड' शब्द धन्वर्षे नहीं है इसलिए यह सामयिक है। जैन-समय की परिभाषा में यह ध्यान, पान, खाद्य और स्वाद्य इन सभी के लिए प्रयुक्त होता है^२।

एषणा शब्द गवेषणैषणा, ग्रहणैषणा और परिभोषणा का संगीत रूप है।

इस अध्ययन में पिण्ड की गवेषणा—गुणामुद्ध होने, ग्रहण (लेने) और परिभोष (खाने) की एषणा का वर्णन है इसलिए इसका नाम है 'पिण्डैषणा'।

आधारबुला के पहले अध्ययन का इसके साथ बहुत बड़ा साम्य है। वह इसका विस्तार है या वह उसका संक्षेप यह निश्चय करना सहज नहीं है। ये दोनों अध्ययन 'पूर्व' से उद्भूत किए गए हैं।

मिथा तीन प्रकार की बतलाई गई है—दीन-वृत्ति, पौरुष्यजी और सर्व-संपत्करी^३।

धनाय और अपज्ज्ञ व्यक्ति र्भाग्य कर खाते हैं, वह दीन-वृत्ति मिथा है। श्रम करने में समर्थ व्यक्ति र्भाग्य कर खाते हैं, वह पौरुष्यजी मिथा है। तयमी मायुकरि वृत्ति द्वारा सहज सिद्ध आहार लेते हैं, वह सर्व-संपत्करी मिथा है।

दीन-वृत्ति का हेतु असमर्थता, पौरुष्यजी का हेतु निष्कर्मण्यता और सर्व-संपत्करी का हेतु ग्रहिसा है।

भगवान् ने कहा मुनि की मिथा नवकोटि-परिसुद्ध होनी चाहिए—वह भोजन के लिए जीव-वध न करे, न करवाए और न करने वाले का अनुमोदन करे; न मोस के, न त्रिवाए और न लेने वाले का अनुमोदन करे; तथा न पकाए, न पकवाए और न पकाने वाले का अनुमोदन करे^४।

इस अध्ययन में सर्व-संपत्करी-मिथा के विधि-विधियों का वर्णन है।

निर्वृत्तिकार के अनुसार यह अध्ययन 'कर्म प्रवाद' नामक भाटर्षे 'पूर्व' से उद्भूत किया गया है^५।

१—पि० नि० गा० ६ : पोण्यं समयकयं वा, ज वाणि हुवेवध तहुमएय कयं।

तं विति नामपिण्ड, ठवणापिण्डं जवो वोण्डं ॥

२—पि० नि० गा० ६।

३—अ० प्र० ५.१ : सर्वसम्पत्करी वेका, पौरुष्यजी तथापरा।

वृत्तिमिथा व तत्परेरिति मिथा विवोवित्ता।

४—ठा० ६.३० : समवेधं अवसता महावीरेधं समगार्थं किण्वंवायं जवलोडिपरिसुद्धं वित्तके वं० तं—न हवध, न हवावध, हवतं वाजुवासवध, व वयध, व ववावेति, वसंतं वाजुवासति, व किण्वति, व किण्वति, किण्वतं वाजुवासति।

५—वस० पि० १.१६ : कम्मन्ववायुज्जा पिण्डस्स उ एत्था तिणिहा।

निर्बोध भिन्ना

विश्व को जो कुछ मिलता है वह भिन्ना द्वारा मिलता है इसलिए कहा गया है—“सर्वं से जाईयं होई एतत्वि किंचि जयाईयं” (उत्त० २.२८) विश्व को सब कुछ माना हुआ मिलता है। उसके पास प्रयापित कुछ भी नहीं होता। मानना परीषद्—कष्ट है (देखिए उत्त० २ वच पाथ)

हृत्सरो के सामने हाथ पसारना सरल नहीं होता—“वाणी मो बुज्यसारए” (उत्त० २.२९)। किन्तु ग्रहिला की मर्यादा का ध्यान रखते हुए विश्व को बँसा करना होता है। भिन्ना जितनी कठोर चर्या है उससे भी कहीं कठोर चर्या है उसके बोधों को टासना। उसके बयालीस दोष हैं। उनमें उद्यम और उत्पादन के सोलह-सोलह और एकरा के दस—सब मिल कर बयालीस होते हैं और पाँच दोष परिभोग्यता के हैं—

“अवेसराए गहरो य परिभोग्यसराय य।

आहारोवहितेज्जाए एए तिन्नि विसोहए ॥

उत्तमुत्पायाणं पढने बीए सोहेज्ज एसरए।

परिभोग्यं चउक्कं विसोहेज्ज जयं जई ॥” (उत्त० २४. ११, १२)

(क) गृहस्थ के द्वारा लगने वाले दोष ‘उद्यम’ के दोष कहलाते हैं। ये आहार की उत्पत्ति के दोष हैं। ये इस प्रकार हैं—

१	आहारकर्म	—	आधाकर्म
२	उद्देश्य	—	ओद्देशिक
३	पृष्ठकर्म	—	पूतिकर्म
४.	मीसजाय	—	मिथजात
५.	ठषरा	—	स्थापना
६.	पाहुडिया	—	प्राभृतिका
७.	पाभोवर	—	प्रादुक्कररा
८.	कीध	—	कीत
९.	पामिज्व	—	प्रामित्व
१०.	परियट्टि	—	परिचर्त
११.	अभिहट्ट	—	अभिहृत
१२	उब्भन्न	—	उद्भिन्न
१३.	मालोहट्ट	—	मालपहृत
१४.	अच्छिज्ज	—	अच्छेज
१५.	अलिमिट्ट	—	अलिमृष्ट
१६.	अज्जोवरय	—	अज्यवतरक

(ख) साधु के द्वारा लगने वाले दोष उत्पादन के दोष कहलाते हैं। ये आहार की साधना के दोष हैं—

१.	धाई	—	धाधी
२.	हूई	—	हूवी
३.	निमित्त	—	निमित्त
४.	आजीव	—	आजीव
५.	बलीमव	—	बनीपक
६.	तिपिच्छा	—	पिकित्ता
७.	कोह	—	कोध
८.	माए	—	मान
९.	माया	—	माया
१०.	लोह	—	लोध
११.	पुत्ति-पच्छा-संचय	—	पूर्व-पश्चात्-संस्तव

१२.	विष्वा	—	विष्वा
१३.	मंत	—	मन्त्र
१४.	वृष्ण	—	वृष्ण
१५.	वीर्य	—	वीर्य
१६.	मूलकर्म	—	मूलकर्म

(५) साधु और गृहस्थ दोनों के द्वारा लयने वाले दोष 'एषा' के दोष कहलाते हैं। ये आहार विधिपूर्वक न लेने-बेने और मुद्राभंग की छानबीन न करने से पैदा होते हैं। वे ये हैं—

१.	संकिय	—	संकिय
२.	असिद्ध	—	असिद्ध
३.	निमित्त	—	निमित्त
४.	पिहित	—	पिहित
५.	साहस्य	—	संहृत
६.	दायक	—	दायक
७.	उन्मिष	—	उन्मिष
८.	अपरिणत	—	अपरिणत
९.	लित	—	लित
१०.	छदित	—	छदित

भोजन सम्बन्धी दोष पाँच हैं। ये भोजन की सराहना व निन्दा आदि करने से उत्पन्न होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) अङ्गार, (२) वृष, (३) संयोजन, (४) प्रमाणातिरेक और (५) कारणातिरेक।

ये संतापित दोष आग्रह साहित्य में एकत्र कहीं भी वर्णित नहीं हैं किन्तु प्रकीर्ण रूप में मिलते हैं। श्री जगन्नाथ ने उनका अपुनरुक्त संकलन किया है।

आवाकर्म, औद्देशिक, मिसजात, अभ्यवतर, प्रति-कर्म, कौत-कृत, प्रामित्य, आच्छेद्य, अनिसृष्ट और अप्रमादित ये स्थानाङ्ग (६.६२) में बतलाए गए हैं। आग्नी-पिण्ड, वृषी-पिण्ड, निमित्त-पिण्ड, आजीव-पिण्ड, वनोपकपिण्ड, चिकित्सा-पिण्ड, कोप-पिण्ड, मान-पिण्ड, मया-पिण्ड, लोभ-पिण्ड, विद्या-पिण्ड, मन्त्र-पिण्ड, वृष्ण-पिण्ड, वीर्य-पिण्ड और वृष-पश्चात्-संस्तव—ये निषीध (उद्दे० १२) में बतलाए गए हैं। परिवर्त का उल्लेख आचारबुला (१.२१) में मिलता है। अङ्गार, वृष, संयोजना, प्रामुक्तिका—ये भयवती (७.१) में मिलते हैं। मूलकर्म प्रमत्ताकरणा (संवर १.१५) में है। उन्मिष, मासापहत, अभ्यवतर, संकृत, असिद्ध, निमित्त, पिहित, संहृत, दायक, उन्मिष, अपरिणत, लित और छदित—ये वसवकालिक के पिण्डवशा अभ्ययन में मिलते हैं। कारणातिरेक उत्तराभ्ययन (२६.३२) और प्रमाणातिरेक भयवती (७.१) में मिलते हैं। हमने टिप्पणियों में यथास्थान इनका निर्देश किया है।

पंचमं अङ्गमयः पञ्चम अङ्गमय

पिंडेसणा : पिण्डैषणा

पढोमोहेतो : प्रथम उद्देशक

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुबाध

१—‘संपत्ते भिषज्जालम्भि
असंभतो धम्मचिद्धो ।
इमेण कमयोगेण
असत्तापणं गवेसए ॥

२—‘से धामे वा नगरे वा
धोयरत्तमो मुणी ।
खरे भंदमणुब्धिगो
अब्भक्खितेण वेयसा ॥

३—‘‘पुरो जुगमायाए
वेहमाणो महि खरे ।
वज्जतो धीयहरियाहं
पाणे य दग्गमहिंयं ॥

४—‘‘ओबायं विसमं खाणुं
विज्जलं परिवज्जए ।
संक्रमेण न गच्छेज्जा
विज्जमाने परक्कमे ॥

५—‘‘पवडते व से तत्थ
पक्कलंते व संजए ।
हिंसेज्ज पाणमूयाह
तसे अबुव थावरे ॥

६—तस्मा तेण न गच्छेज्जा
संजए सुसमाहिए ।
सइ अल्लेण मग्गेण
अयमेव परक्कमे ॥

संप्राप्ते विधाकाले,
असंप्राप्तोऽभूच्छित ।
अनेन कमयोगेन,
असत्तापणं गवेसयेत् ॥१॥

स धामे वा नगरे वा,
गोचरागतो मुनिः ।
खरेऽसम्भवनुद्भिः,
अब्भाक्षितेन वेतसा ॥२॥

पुरतो जुगमाया,
प्रेक्षमाणो महौ खरे ।
वर्जयन् धीवहरितामि
प्राणीवच वक्तुमिच्छाम् ॥३॥

अवपात विषम स्थानु,
‘विज्जल’ परिवर्जयेत् ।
संक्रमेण न गच्छेत्,
विद्यमाने परक्रमे ॥४॥

प्रपतन् वा स तत्र,
प्रक्षलन् वा सयत् ।
हिंस्यात् प्राणभूतानि,
असाधयन् स्वात्मानम् ॥५॥

तस्मात्तेन न गच्छेत्,
संयतः सुसमाहितः ।
सत्यव्यस्मिन् मार्गे,
यतमेव पराक्रमेत् ॥६॥

१—मिला का काल प्राप्त होने पर^१
मुनि असंप्राप्त^२ और अभूच्छित^३ रहता हुआ
इस—आगे कहे जाने वाले, कम-योग से
असत्-पान की^४ गवेसणा करे ।

२—गाँव वा नगर में गोचराग के लिए
निकला हुआ^५ बहुत मुनि^६ धीमे-धीमे,^७
अनुद्भिन्^८ और अब्भाक्षित^९ चित्त से^{१०}
चले ।

३—आगे^{११} जुग-प्राण भूमि को^{१२}
देखता हुआ और धीज, हरियाली,^{१३}
प्राणी,^{१४} जल तथा सजीव-मिट्टी को^{१५}
ढालता हुआ चले ।

४—दूतरे मार्ग के होते हुए गहरे^{१६},
उबड़ खाबड़^{१७} भू-भाग, कठे हुए सुखे पैड
या अनाज के ढठल^{१८} और पकिल मार्ग
को^{१९} टाले तथा संक्रम (जल या गहरे को
पार करने के लिए काष्ठ या पाषाण-रचित
पुल) के ऊपर से^{२०} न जाये ।

५-६—वहाँ गिरने या लड़खड़ा जाने से
वह संयमी प्राणी-पुतों—जस अथवा स्वाधर
जीको की हिंसा करता है, इसलिए सुसमाहित
संयमी दूसरे मार्ग के होते हुए^{२१} उस
मार्ग से न जाये । यदि दूसरा मार्ग न हो
तो यतनापूर्वक जाये^{२२} ।

७—^१ईगालं क्षारियं राति
तुसरति च गोमयं ।
ससरयत्नेहि पाएहि
सज्जो सं न अक्कमे ॥

आक्षारं क्षारिकं राति,
मुषराति च गोमयम् ।
ससरयान्तां पावाम्याम्,
सयत्तं माकामेत् ॥७॥

७—संयमी मुनि सचित-रज से भरे हुए,
पैरों के^१ कोयले^२, राख, भूले और गोबर
के डेर के^३ ऊपर होकर न जाये ।

८—^२न चरेज्ज वाते वासंते
महिपाए च पडंतीए ।
महापाए च वायंते
तिरिच्छसंपाद्दनेसु वा ॥

न चरेज्जं चवंति
महिकायां वा पतन्त्याम् ।
महापाते वा वाति,
तिर्यक्संपातेषु वा ॥८॥

८—मर्षा बरस रही हो,^१ कुहरा गिर
रहा हो,^२ महापात चल रहा हो^३ और
मार्ग में तिर्यक् संपातिम जीव छा रहे हो^४
तो निष्ठा के लिए न जाये ।

९—^३न चरेज्ज वेससामंते
बभचेरवसाणए ।
बभयारिस्त वंतस्त
होज्जा तत्थ विजोत्तिमा ॥

न चरेद् वेससामन्ते,
बह्मचार्यवसानुयः ।
बह्मचारिणो वान्तस्य,
भवेत्तत्र विजोत्तिका ॥९॥

९—बह्मचार्य का वसवर्ती मुनि^१ वेध्या-
बाड़े के समीप^२ न जाये । वहाँ इमितेन्द्रिय
बह्मचारी के भी विजोत्तिका^३ हो सकती
है—साधना का श्रोत मुड़ सकता है ।

१०—अणाग्गे चरंतस्त
संसग्गीए अभिक्कणं ।
होज्ज वयाणं पीला
सामण्णम्मि य संसज्जो ॥

अनागतने चरतः,
ससर्गोऽजीवन् ।
भवेत् प्रतानां पीडा,
आत्मन्ये च सज्जः ॥१०॥

१०—प्रस्थान में^१ बार-बार जाने वाले
के (वेध्याओं का) संसर्ग होने के कारण^२
व्रतों की पीडा (विनाश)^३ और आत्मन्ये मे
सन्देह हो सकता है^४ ।

११—तम्हा एयं विद्याणिता
वोसं दुग्गइवद्धणं ।
वज्जए वेससामंतं
मुणी एगतमस्सिए ॥

तस्मान्नेतद् विद्याय,
वोसं दुर्गति-बद्धं नम् ।
बन्धेयैवेससामन्तं,
मुनिरैकान्तमाप्सितः ॥११॥

११ इसलिये इसे दुर्गति बढ़ाने वाला
दोष जानकर एकान्त (मोक्ष-मार्ग)^१ का
अनुगमन करने वाला मुनि वेध्या-बाड़े के
समीप न जाये ।

१२—^४तावं सुद्धं गावि
वित्तं गोणं हयं गयं ।
संखिज्जं कसहं पुद्धं
दूरजो परिबज्जए ॥

ध्वानं सुत्तिकां गां,
वृत्तं गां हयं गजम् ।
'संखिज्जं' कलहं पुद्धं,
दूरतः परिबज्जयेत् ॥१२॥

१२ स्थान, व्याई हुई गाय,^१ उन्मत्त
बैल, अश्व और हाथी, बच्चों के फीडा-
स्थल,^२ कलह^३ और पुद्ध (के स्थान)
को^४ दूर से टाल कर जाये^५ ।

१३—^५अणुन्नाए नावणए
अण्णहिद्धे अणाउसे ।
इविद्याणि जहाभायं
वमइत्ता मुणी चरे ॥

अणुन्नातो नावन्तः,
अण्णह्योऽनाहुतः ।
इन्द्रियाणि जहाभायं,
वमयित्वा मुनिचरेत् ॥१३॥

१३—मुनि न कं'बा मु'हकर^१, न भुक्-
कर^२, न हृष्ट होकर^३, न आकुल होकर^४,
(किन्तु) इन्द्रियों को अपने-अपने विषय के
अनुसार^५ दमन कर चले^६ ।

१४—^१इषदवस्त न गच्छेज्जा
भासमाणी य गोयेरे ।
हसंती नासिगच्छेज्जा
कुलं उच्चावयं सया ॥

इषं इषं न गच्छेत्,
भासमानस्य गोचरे ।
हसन् नासिगच्छेत्,
कुलमुच्चावयत् तदा ॥१४॥

१४—उच्च-नीच कुल में^{१४} गोचरी गया
हुमा मुनि बीडता हुमा न चले,^{१५} बोलता
और हँसता हुमा न चले ।

१५—^१आलोयं यिगलं द्वारं
संविं दगभषणाणि य ।
चरंती न विणिज्जाए
संकट्ठाणं विवज्जाए ॥

आलोक 'यिगलं' द्वारं,
संविं दगभषणानि च ।
चरन् न विनिज्जायेत्,
संकटस्थानं विवर्जयेत् ॥१५॥

१५—मुनि चलते समय आलोक,^{१६}
यिगल,^{१७} द्वार, संविं^{१८} तथा पानी-घर को^{१९}
न देखे । सका उत्पन्न करने वाले स्थानों
से^{२०} बचता रहे ।

१६—^१रत्तो गिहवईयं च
रहत्सारविस्सयाणं^२ य ।
संक्लितसकरं ठाणं
दूरतो परिवज्जाए ॥

राज्ञो गृहपतीनां च,
रहत्सारसिकायाऽप्यत्र ।
संक्लितसकरं स्थानं,
दूरतः परिवर्जयेत् ॥१६॥

१६—राजा, गृहपति,^{२१} अन्तःपुर और
आरक्षिकों के उस स्थान का मुनि दूर से ही
वर्जन करे, जहाँ जाने से उन्हें संश्लेष उत्पन्न
हो ।^{२२}

१७—^१पडिक्कुलं न पविसे
मासमं परिवज्जाए ।
अचियत्तकुलं न पविसे
चियत्तं पविसे कुलं ॥

प्रतिकुल-कुलं न प्रविशेत्,
मासकं परिवर्जयेत् ।
'अचियत्त'-कुलं न प्रविशेत्,
'चियत्त' प्रविशेत् कुलम् ॥१७॥

१७—मुनि निश्चित कुल में^{२३} प्रवेश न
करे । मासक (गृह-स्वामी) द्वारा प्रवेश निषिद्ध
हो उस) का^{२४} परिवर्जन करे । अमीतिकर
कुल में^{२५} प्रवेश न करे । प्रीतिकर^{२६} कुल में
प्रवेश करे ।

१८—^१साणीवावारपिहियं
अप्पणा नावसंगुरे ।
कपाडं नो पपोत्तेज्जा
ओग्गहं से अजाइया ॥

शाणी-प्राधार-पिहित,
आत्मना नावबुधुयात् ।
कपाटं न प्रपौबधेत्,
अवग्रहं तस्य अवाचिस्था ॥१८॥

✓ १८—मुनि गृहपति की आज्ञा लिए
जिना^{२७} सन^{२८} और स्रग-रोम के बने वस्त्र
से^{२९} हुंका द्वार स्वयं न खोले,^{३०} किवाड़ न
खोले^{३१} ।

—१९—^१गोयरेमपक्खिणे उ
वच्चमुत्तं न धारए ।
ओगासं फाभुयं नच्चा
अणुनविय मौसिरे ॥

गोचराग्रप्रविष्टस्तु,
वर्षाभूषणं न धारयेत् ।
अवकाशं प्रापुक्तं ज्ञात्वा,
अनुनाय्य ध्युत्पृच्छेत् ॥१९॥

१९—गोचराग्र के लिए उद्यत मुनि
मल-भूषण की बाधा को न रहे^{३२} । (गोचरी
करते समय मल-भूषण की बाधा हो जाए तो)
प्राप्तुक-स्थान^{३३} देख, उसके स्वामी की
अनुमति लेकर वहाँ मल-भूषण का उत्सर्जन करे ।

२०—^१नीयदुवारं तमसं
कोट्ठमं परिवज्जाए ।
अचवच्चुविसओ
पाणा दुप्पडिलेह्या ॥

नीचद्वारं तपो (वर्षं),
कोष्ठकं परिवर्जयेत् ।
अचक्षुर्विषयो यत्र,
प्राजाः दुष्प्रतिनिवेष्टकाः ॥२०॥

२०—जहाँ चक्षु का विषय न होने के
कारण प्राणी न देखे जा सकें, वैसे निम्न-द्वार
वाले^{३४} तमपूर कोष्ठक का परिवर्जन करे ।

२१—^१अस्य पुष्पाद् बीजांश्च
विष्यद्भूषांश्च कोट्टए ।
अनुषोषस्तिनांश्च उत्सं
वद्वृत्तं परिवर्ज्जये ॥

यत्र पुष्पाणि बीजाणि,
विप्रलीणाणि कोट्टके ।
अनुषोषस्तिनांश्च,
दृष्ट्वा परिवर्ज्जयेत् ॥२१॥

२१—जहाँ कोष्ठक में या कोष्ठक द्वार
पर पुष्प, बीजादि बिलसते हों वहाँ मुनि न
जाये। कोष्ठक को तत्काल का लीपा और
मीला^१ देखे तो मुनि उसका परिवर्जन करे।

२२—^२एतत्तं वारत्तं साणं
वद्वृत्तं वाचि कोट्टए ।
उत्संघिया न पविसे
विज्जहिताण च संजए ॥

एकत्तं वारत्तं वाम,
वत्सत्तं वाऽपि कोट्टके ।
उत्संघ्य न प्रविशेत्,
वृद्ध वा संपतः ॥२२॥

२२—मुनि भेद,^२ वच्चे, कुत्ते और
बछड़े को लांघकर या हटाकर कोठे में प्रवेश
न करे^३।

२३—^४असत्तत्तं पलोएज्जा
माहुरावलोएय ।
उत्पुत्तं न विमिज्जाए
नियद्देज्ज अयंपिरो ॥

असत्तत्त प्रलोकेत,
मातिरुत्तवलोकेत ।
उत्पुत्तं न विमिज्जायेत्,
निजत्तंसाज्जत्तिता ॥२३॥

२३—मुनि अनासक्त दृष्टि से देखे^४।
अति दूर न देखे^५। उत्पुत्त दृष्टि से न
देखे^६। निजता का निषेध करने पर बिना
कुछ कहे बापन चला जाये^७।

२४—^८अद्भुत्ति न गच्छेज्जा
गोयरागयओ मुणी ।
कुलस्स भूमि जाणित्ता
मियं भूमि परक्कमे ॥

अतिभूमि न गच्छेत्,
गोचरागमतो भूमि ।
कुलस्य भूमि ज्ञात्वा,
मिता भूमि वराक्कमेत् ॥२४॥

२४—गोचराग के लिए घर में प्रविष्ट
भूमि अति-भूमि (अननुज्ञात) में न जाये^८
कुल-भूमि (कुल-मर्यादा) को जानकर^९
मित-भूमि (अनुज्ञात) में प्रवेश करे^{१०}।

२५—^{११}तत्थेव पडिलेहेज्जा
भूमिभाणं विपयस्सणो ।
सिमावास्त य वच्चेज्ज
संलोणं परिवर्ज्जये ॥

तत्रैव प्रतिलिखेत्,
भूमि-भागं विचक्षणः ।
स्नानस्य च बर्चसः,
सलोकं परिवर्ज्जयेत् ॥२५॥

२५ - विचक्षण मुनि^{११} मित-भूमि में
ही^{१२} उचित भू-भाग का प्रतिलिखन करे।
जहाँ से स्नान और शौच का स्थान^{१३}
दिखाई पड़े उस भूमि-भाग का^{१४} परिवर्जन
करे।

२६—^{१५}वगमद्विज्जयायाचं
बीजाणि हरियाणि य ।
परिवर्ज्जतो विद्देज्जा
संजिज्जियसमाहिए ॥

वक्कमुत्तिताऽवारं,
बीजाणि हरिताणि च ।
परिवर्ज्जयंस्तिच्छेत्,
सर्वत्रिय-समाहितः ॥२६॥

२६—सर्वत्रिय-समाहित मुनि^{१५} उसके
और मिट्टी^{१६} लावे के मार्ग^{१७} तथा बीज
और हरियाली^{१८} को वर्ज्जकर छाड़ा रहे।

२७—^{१९}तत्थ से विद्दिमावस्स
आहरे पाणभोयणं ।
अकप्पियं न दृच्छेज्जा
पडिमाहेज्ज कप्पियं^{२०} ॥

तत्र तस्य तिष्ठतः,
आहरेत् पान-भोजनम् ।
अकल्पिकं न दृच्छेत्,
प्रतिगृह्णीयात् कल्पिकम् ॥२७॥

२७ वहाँ खड़े हुए उस मुनि के लिए
कोई पान-भोजन लाए तो वह अकल्पिक न
ले। कल्पिक ग्रहण करे।

वसुधैवकुटुम्बकम् (वशावैकालिक)

१८४

अव्यय ५ (प्र० उ०) : वसुधैव कुटुम्बकम्

२८—^{१२८}आहुरंती सिया तत्त्व
परिसाडेज्ज भोयणं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

आहुरंती स्वात् तत्र,
परिसाडेज्ज भोजनम् ।
वर्तती प्रत्याचलीत,
न मे कल्पते तावुन्म ॥२८॥

२९—सम्महमाणी पाणाणि
बीयाणि हरियाणि य ।
असंजमकरि नक्खा
तारिसं परिबज्जयेत् ॥

सम्बन्धयन्ती प्राणान्,
बीयाणि हरितामि य ।
असंजमकरीं नाखा,
तावुं परिबज्जयेत् ॥२९॥

३०—साहट्टु निमिस्सिराणं
सच्चित्तं षट्ठियाणं य ।
तहेव समणट्ठाए
उदगं संपणोत्तिया ॥

संहृत्य निमित्तम्,
सच्चित्तं षट्ठियाणां य ।
तथैव अवगार्थं,
उदगं संग्रह्य ॥३०॥

३१—आगाहइसा खलइसा
आहरे पाणभोयणं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ।

अवगाह्य खासयित्वा
आहरेत्यान-भोजनम् ।
वर्तती प्रत्याचलीत,
न मे कल्पते तावुन्म ॥३१॥

३२—पुरेकम्मेण हत्थेण
वज्जीए आयणेण वा ॥
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिसं ॥

पुरःकर्मणा हस्तेन,
वज्जीया आचनेन वा ।
वर्तती प्रत्याचलीत,
न मे कल्पते तावुन्म ॥३२॥

३३—^{१२९}एवं उवओल्ले ससिणिद्धे
ससरक्खे मट्ठिया उते ।
हरियाले हिणुलए
मणोत्तिला अंजणे सोणे ॥

एवं उवओल्लः ससिनिधः,
ससरक्खो मुत्तिका उतः ।
हरितामं हिणुलक,
मणःशिला अञ्जनं लवणम् ॥३३॥

३४—गेय्य वणिजय सेडिय
सोरट्ठिय पिट्ठ कुक्कुसकए य ।
उक्कट्ठमसंठु
संठु वेव ओयखे ॥

पेरिकं वणिजा सेटिका,
सोराट्ठिका पिट्ठ कुक्कुसकुसकम् ।
उक्कट्ठमसंठुः,
संठुव्यवैव बोद्धव्यः ॥३४॥

२८—यदि वायु के पात्र कोयन जाती
हुई ग्रहिणी उसे गिराए तो मुनि उस देती
हुई^{१२८} स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

२९—प्राणी, बीज और^{१२९} हरियाली
को कुचलती हुई स्त्री असंजमकरी होती है—
यह जान^{१३०} मुनि उसके पास से भक्त-
पान^{१३१} न ले ।

३०-३१—एक वर्तन में से इतने वर्तन
मे निकाल कर^{१३२}, सचित्त वस्तु पर रत्नकर,
सचित्त को हिलाकर, इसी तरह पात्रस्थ
सचित्त जल को हिलाकर, जल में अवगाहन
कर, आगन मे डुले हुए जल को बालित कर
अमण के लिये आहार-पानी लाए तो मुनि
उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस
प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता^{१३३} ।

३२—पुराकर्म-कृत^{१३४} हाथ, कड़छी
और वर्तन से^{१३५} भिदा देती हुई स्त्री को
मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार
मैं नहीं ले सकता ।

३३-३४—इसी प्रकार जल से बारी,
ससिनिध,^{१३६} सचित्त रत्न-कण,^{१३७}
मुत्तिका,^{१३८} आर,^{१३९} हरिताल, हिणुल,
मैत्रिक, अञ्जन, नमक, वैरिक,^{१४०}
वणिजा,^{१४१} सेटिका,^{१४२} सोराट्ठिका,^{१४३}
तत्काल पीसे हुए आटे^{१४४} या कच्चे
बाजरी के आटे, बगल के भूसे या
खिलके^{१४५} और कल के सूखे खण्ड^{१४६} से
सने हुए (हाथ, कड़छी और वर्तन से भिदा
देती हुई स्त्री) को मुनि प्रतिषेध करे—
इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता
उपरा संसुष्ट और असंसुष्ट को जानना
चाहिये^{१४७} ।

३५—असंसृष्टं हृत्प्रेत
दृष्टीय भावयेत् वा ।
विच्छेदनां न दृष्टेयं
पञ्चात्मनं जहि भवे ॥

असंसृष्टेन हस्तेन,
दृष्ट्या भावयेत् वा ।
दीयमानं विच्छेत्,
पञ्चात्मनं न भवेत् ॥३५॥

३६—संसृष्टं हृत्प्रेत
दृष्टीय भावयेत् वा ।
विच्छेदनां पश्चिच्छेदना
जं तत्प्रेतमित्यं भवे ॥

संसृष्टेन हस्तेन,
दृष्ट्या भावयेत् वा ।
दीयमानं प्रतीच्छेत्,
असंवेद्यमीयं भवेत् ॥३६॥

३७—^{१०}दोष्टं तु भुञ्जमानां
एषो तस्य निमित्तम् ।
विच्छेदनां न दृष्टेयं
छंदं से पश्चिच्छेत् ॥

इयोस्तु भुञ्जामयोः,
एकस्तत्र निमित्तम्वेत् ।
दीयमानं न दृष्टेत्,
छन्दं तस्य प्रतिलेखयेत् ॥३७॥

३८—^{१०}दोष्टं तु भुञ्जमानां
योषि तस्य निमित्तम् ।
विच्छेदनां पश्चिच्छेदना
जं तत्प्रेतमित्यं भवे ॥

इयोस्तु भुञ्जामयोः,
इत्यपि तत्र निमित्तम्वेत् ।
दीयमानं प्रतीच्छेत्,
असंवेद्यमीयं भवेत् ॥३८॥

३९—गुम्बिणीय उच्यते
विधिं वा पानभोजनम् ।
भुञ्जमानं विच्छेदना
मुत्तरेण पश्चिच्छेत् ॥

गुम्बिण्या उपव्यस्तं,
विधिं वा भोजनम् ।
भुञ्जमानं विच्छेदयेत्,
मुत्तरेण प्रतीच्छेत् ॥३९॥

४०—सिया य समग्रद्वार
गुम्बिणी कालवासिनी ।
उद्दिष्टा वा निरीदृक्का
नित्यम् वा पुत्रद्वार ॥

स्यास्य अग्न्याश्रं,
गुम्बिणी कालवासिनी ।
उत्तिष्ठा वा निरीदृक्,
नित्यम् वा पुनरतिच्छेत् ॥४०॥

४१—तं भवे अतपार्थं तु
संयथाय अकर्मिणं ।
वेत्तिं पश्चिच्छेदये
न नै कल्पेत् तारितं ॥

तद्वन्नेव अतपार्थं तु,
संयथामात्मकमित्यं ।
द्वरतो अतपार्थीय,
न नै कल्पेत् तद्वन्नेव ॥४१॥

३५—जहाँ पञ्चात्-कर्म का प्रसङ्ग
हो^{१०} वहाँ असंसृष्ट^{१०} (अस्त-पान से
अलिप्त) हुआ, कड़खी और बर्तन से दिया
जाने वाला आहार मुनि न ले ।

३६—संसृष्ट^{१०} (अस्त-पान से लिप्त)
हुआ, कड़खी और बर्तन से दिया जाने वाला
आहार, जो बहुत एषणीय हो, मुनि ले ले ।

३७—यों स्वामी या भोक्ता हो^{१०}
और एक निमित्त करे तो मुनि वह दिया
जाने वाला आहार न ले । दूसरे के अभिप्राय
को देखे^{१०}— उसे देना अवश्य लगता हो तो
न ले और प्रिय लगता हो तो ले ले ।

३८—यों स्वामी या भोक्ता हों और
दोनों ही निमित्त करे तो मुनि उस दीयमान
आहार को, यदि वह एषणीय हो तो, ले ले ।

३९—गर्मबती स्त्री के लिए बना हुआ
विधि प्रकार का अस्त-पान वह या रही हो
तो मुनि उसका विचर्जन करे,^{१०} खाने के
बाद बना हो वह ले ले ।

४०-४१— काल-मासबती^{१०} गुम्बिणी
खड़ी हो और अथन को निष्ठा देने के लिए
कदाचित् बैठ जाए अथवा बैठी हो और खड़ी
हो जाए तो उसके द्वार दिया जाने वाला
अस्त-पान संघर्षियों के लिए अकल्प्य होता
है । इसलिए मुनि बैठी हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

४२.—वसुधं विज्जेन्नाणी
हारं वा कुमारिणं ।
तं निमिस्सित्त्वं रोयंतं
आहरे पाणभोयणं ॥

४३.—तं भवे भस्सपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
वैतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिस्सं ॥

४४.—जं भवे भस्सपाणं तु
कप्पकप्पम्मि संकियं ।
वैतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिस्सं ॥

४५.—वसुधवारणं पिहियं
नीसाए पीठएण वा ।
लोवेण वा वि लेवेण
सिलेलेण व केणइ ॥

४६.—तं व उडिअविया देज्जा
समणह्ठाए व हावए ।
वैतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिस्सं ॥

४७.—असणं पाणं वा वि
जाइमं साइमं त्हा ।
जं जावेज्ज सुणेज्जा वा
वाणट्टा पणडं इमं ॥

४८.—तं भवे भस्सपाणं तु
संजयाण अकप्पियं ।
वैतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारिस्सं ॥

स्तनकं पाययन्ती,
हारकं वा कुमारिकाम् ।
तं (तं) निमिष्य स्वयम्,
आहरेत् पान-भोजनम् ॥४२॥

तज्जुवेद् अकप्पानं तु,
सयत्तामात्मकल्पिकम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४३॥

यज्जुवेद् अकप्पानं तु,
कल्पाकल्पे साङ्कितम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४४॥

‘वसुधवारणं’ पिहितं,
‘नीसाए’ पीठकेन वा ।
‘लोवेण’ वायि लेपेन,
‘सिलेलेण’ वा केनचित् ॥४५॥

तज्जुवेद् अकप्पानं तु,
असपाणं वा हायकः ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४६॥

असनं पाणकं वायिपि,
‘जाइमं’ ‘साइमं’ तथा ।
यज्जुवेद् अकप्पानं तु,
सयत्तामात्मकल्पिकम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४७॥

तज्जुवेद् अकप्पानं तु,
संजयाणमात्मकल्पिकम् ।
इदतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते ताहुसम् ॥४८॥

४२-४३—वालक या कालिका को स्वयम्-
पान कराती हुई स्त्री उसे रोठे हुए छोड़^{१००}
यत्त-पान लाए, वह अकल्प-पान संयति के
लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

४४—जो भस्स-पान कल्प और अकल्प
की दृष्टि से सका-मुक्त हो,^{१०१} उसे देती हुई
स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे - इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

४५-४६ जल-कुम्भ, चक्की, पीठ,
शिलापुत्र (लोड़ा), मिट्टी के लेप और लाख
आदि श्लेष द्रव्यों से पिहित (ढँके, लिपे और
भूँदे हुए) पात्र का अमण के लिए मुह खोल
कर, आहार देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

४७-४८—यह असन, पाणक,^{१०२} खाद्य
और स्वाद्य वानार्थ तैयार किया हुआ^{१०३} है,
मुनि यह जान जाए वा सुने ले तो वह भस्स-
पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है,
इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

४६—असर्गं पाण्यं वा वि
आह्वं साह्वं तथा ।
अं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
पुण्यद्वा पण्डं इयं ॥

४७—तं भवे असर्पायं तु
संजयाज्ज अकल्पियं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारितं ॥

४८—असर्गं पाण्यं वा वि
आह्वं साह्वं तथा ।
अं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
पण्यद्वा पण्डं इयं ॥

४९—तं भवे असर्पायं तु
संजयाज्ज अकल्पियं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारितं ॥

५०—असर्गं पाण्यं वा वि
आह्वं साह्वं तथा ।
अं जाणेज्ज सुणेज्जा वा
समण्डा पण्डं इयं ॥

५१—तं भवे असर्पायं तु
संजयाज्ज अकल्पियं ।
हेतियं पडियाइक्खे
न मे कप्पइ तारितं ॥

५२—उहेतियं कीयण्डं
पूर्विकम्भं च आह्वं ।
अक्खेयत्तर पानिकम्भं
नीलपायं च अक्खे ॥

असर्गं पाण्यं वाऽपि,
आह्वं स्वाह्वं तथा ।
अक्खानीयात् भुपुयाडा,
पुण्यायं प्रकृतमिदम् ॥४६॥

तज्जुवेद् अक्ख-पायं तु,
संयत्तानामकल्पिकम् ।
दवलीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साह्वजम् ॥४७॥

असर्गं पाण्यं वाऽपि,
आह्वं स्वाह्वं तथा ।
अक्खानीयात् भुपुयाडा,
अनीयकार्यं प्रकृतमिदम् ॥४८॥

तज्जुवेद् अक्ख-पायं तु,
संयत्तानामकल्पिकम् ।
दवलीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साह्वजम् ॥४९॥

असर्गं पाण्यं वाऽपि,
आह्वं स्वाह्वं तथा ।
अक्खानीयात् भुपुयाडा,
असर्पायं प्रकृतमिदम् ॥५०॥

तज्जुवेद् अक्ख-पायं तु,
संयत्तानामकल्पिकम् ।
दवलीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साह्वजम् ॥५१॥

ओहेतिका कीतकल्लं,
पुत्तिकम्भाह्वत्तम् ।
अक्खेयत्तर प्राप्तिवत्,
निज्जातं च वर्यमेव ॥५२॥

४६-५०—यह असर्ग, पाणक, साह
और स्वाह पुण्यायं तैयार किया हुआ^{५६}
है, मुनि यह जान जाये या सुन ले तो वह
अक्ख-पाय संयति के लिये अक्खणीय होता
है, इसलिए मुनि बेती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

५१-५२—यह असर्ग, पाणक, साह
और स्वाह अनीयको—निमित्त तैयार किया
हुआ^{५७} है, मुनि यह जान जाये या सुन ले तो
वह अक्ख-पाय संयति के लिए अक्खणीय
होता है, इसलिए मुनि बेती हुई स्त्री को
प्रतिषेध करे—इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

५३-५४—यह असर्ग, पाणक, साह
और स्वाह अमणो के निमित्त तैयार किया
हुआ है, मुनि यह जान जाये या सुन ले तो
वह अक्ख-पाय संयति के लिए अक्खणीय
होता है, इसलिए मुनि बेती हुई स्त्री को
प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं
ले सकता ।

५५—ओहेतिका, कीतकल्ल, पुत्तिकम्भ,
कप्पवत्तर^{५८} प्राप्तिवत्^{५९} और
निज्जात^{६०} आहार मुनि न ले ।

५६—उत्पन्नं ते पुण्येज्जा
कस्तृणा केन वा कृतम् ।
सोऽन्वा निस्तं कियं सुखं
पट्टियाह्वये संजए ॥

उत्पन्नं तस्य पुण्ये,
कस्तृणा केन वा कृतम् ।
युत्वा निःशङ्कितं सुखं,
प्रतिपुण्येयात् संजतः ॥५६॥

५७—असन्नं पाणनं वा वि
साइमं साइमं तहा ।
पुण्येसु होज्ज उन्मीसं
वीणसु हरिणसु वा ॥

असन्नं पानकं वाग्नि,
साधं स्वाधं तथा ।
पुण्येनैवेतुन्मियं,
वीर्णैरितैर्वा ॥५७॥

५८—तं भवे भसपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पट्टियाह्वये
न मे कप्यइ तारिसं ॥

तद्भुजेद् भसत-पानं तु,
संयत्तानाकल्पिकम् ।
वर्त्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥५८॥

५९—असन्नं पाणनं वा वि
साइमं साइमं तहा ।
उवगम्मि होज्ज निमित्तं
उत्तिगपणगेसु वा ॥

असन्नं पानकं वाग्नि,
साधं स्वाधं तथा ।
उवके भवेन्निमित्तं,
'उत्तिग'-'पणकेसु' वा ॥५९॥

६०—तं भवे भसपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पट्टियाह्वये
न मे कप्यइ तारिसं ॥

तद्भुजेद् भसत-पानं तु,
संयत्तानाकल्पिकम् ।
वर्त्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥६०॥

६१—असन्नं पाणनं वा वि
साइमं साइमं तहा ।
तेउम्मि होज्ज निमित्तं
तं च संघट्टिया इए ॥

असन्नं पानकं वाग्नि,
साधं स्वाधं तथा ।
तेजसि भवेन्निमित्तं,
तच्च तद्भुजं वद्यात् ॥६१॥

६२—तं भवे भसपाणं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पट्टियाह्वये
न मे कप्यइ तारिसं ॥

तद्भुजेद् भसत-पानं तु,
संयत्तानाकल्पिकम् ।
वर्त्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते साहसम् ॥६२॥

५६—संयमी आहार का उद्भवम भूये—
किस लिए किया है ? किसने किया है ? —
इस प्रकार भूये । दाता से प्रवन का उत्तर
सुनकर निःशंकित और सुख आहार ले ।

५७-५८—यदि अन्न, पानक, साध
और स्वाध, पुण्य, बीज और हरियाली से^{५८}
उन्मिय हो^{५७} तो वह भसत-पान - संयति के
लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

५९-६०—यदि अन्न, पानक, साध
और स्वाध, पानी, उत्तिग^{५९} और पनक^{६०}
पर निमित्त (रखा हुआ) हो^{६०} तो वह
भसत-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता
है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले
सकता ।

६१-६२—यदि अन्न, पानक, साध
और स्वाध अग्नि पर निमित्त (रखा हुआ)
हो और उसका (अग्नि का) स्पर्श कर^{६१}
दे तो वह भसत-पान संयति के लिए
अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई
स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार
मैं नहीं ले सकता ।

६३—^{१००}एवं उत्सविकया ओत्सविकया
उज्ज्वलितया पञ्चासिया निष्कासिया ।
उत्तिष्ठिया निस्तिष्ठिया
ओत्सविया ओत्वारिया वए ॥

६४—तं भवे भरापायं तु
संजयाय अकल्पियं ।
द्वैतियं पठियाह्नये
न मे कल्प्ये तारितं ॥

६५—होञ्ज कटुं सिलं वा वि
इद्रालं वा वि एयया ।
ठवियं शंकमद्राए
तं च होञ्ज चलाचलं ॥

६६—^{१००}न तेज भिन्नं गच्छेज्जा
विद्रो तत्त्व असंभनो ।
गंभीरं कुतिरं येव
संविद्यिसमाहिए ॥

६७—निस्तेषि कलमं पीठं
उत्सविसाधमादहे ।
मंभं कीलं च प्रासायं
समन्हाए च बावए ॥

६८—बुक्कह्वाजी पवञ्जेजा
हृत्वं पायं च लुसए ।
पुडविजीवे वि हिस्तेजा
वे य सन्निस्तिया जया ॥

६९—एमारिसे महादोसे
जाजिऊय महेत्तिनो ।
तम्हा मालोहं निषकं
न पठिपेच्छंति संजया ॥

एकमुत्पन्नं अण्डवचन,
उज्ज्वलितं प्रकाशं निर्वच्य ।
उत्तिष्ठति निश्चिन्त,
अपत्यं अत्ययं वहाए ॥६३॥

तद्भवेत् भक्त-पानं तु,
संयत्तात्मकत्विकम् ।
द्वैतीं प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥६४॥

भवेत् काष्ठं शिला वापि,
'इद्रालं' वापि एकदा ।
स्नापितं संक्रम्य,
तच्च भवेच्छलाचलम् ॥६५॥

न तेन भिन्नगुण्येह,
हृद्यस्तत्त्वार्थयः ।
गंभीरं कुतिरं चैव,
सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥६६॥

निर्भोषि कलमं पीठं,
उत्सृज्य आरोहेह ।
मन्त्रं कीलं च प्रासादं,
अनमार्थं वा बाधकः ॥६७॥

आरोहणी प्रत्येव,
हृत्वं पादं च लुप्तये ।
पुडिनी-जीवान् विहिंसाय,
यौधेय सन्निविष्टान् 'जया' ॥६८॥

एतादृशान्माहोवायन्,
क्रान्ता महर्षयः ।
तस्मान्मालापवृत्तां निषा,
न प्रतिगुच्छति संजयाः ॥६९॥

६३-६४—इसी प्रकार (बूत्हे में)
ईश्वर झालकर,^{१००} (बूत्हे से) ईश्वर निकाल
कर,^{१००} (बूत्हे को) उज्ज्वलित कर (सुलगा
कर),^{१००} प्रकलित कर^{१००} (प्रदीप्त कर),
बुझाकर,^{१००} अग्नि पर रखे हुए पात्र मे से
आहार निकाल कर,^{१००} पानी का छीटा
देकर,^{१००} पात्र को टेढ़ा कर,^{१००} उतार
कर,^{१००} हे तो वह भक्त-पान सयति के लिए
अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई
स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का
आहार मैं नहीं ले सकता ।

६५-६६ यदि कभी काठ, शिला
या ईंट के टुकड़े^{१००} संक्रमण के लिए रखे हुए
हों और वे चलाचल हो तो सर्वेन्द्रिय-समाहित
भिक्षु उन पर होकर न आए । इसी प्रकार
वह प्रकाश-रहित और पोली भूमि पर से न
जाए । अनमार्ग ने वहाँ असंयम देखा है ।

६७-६९—श्रमण के लिए दावा नितनी,
कलम और पीठ को ऊँचा कर, मजान,^{१००}
स्तम्भ और प्रासाद पर (चढ़ भक्त-पान लाए
तो साधु उसे ग्रहण न करे) । नितनी आदि
द्रोरा चढ़ती हुई स्त्री गिर सकती है, हाथ-
पैर टूट सकते हैं । उसके गिरने से नीचे दब-
कर पृथ्वी के तथा पृथ्वी-आश्रित अन्य जीवों
को बिचासना हो सकती है । अतः ऐसे महा-
दोषों को जानकर संन्यासी महर्षि
मालापवृत्त^{१००} भिन्ना नहीं लेते ।

७०—कवै मूलं पलंबं वा
आयं छिन्नं च सन्निरं ।
तुंवायं सिगवेरं च
आमयं चरिवज्जए ॥

कवै मूलं प्रसम्भं वा,
आयं छिन्नं वा 'सन्निरम्' :
तुम्बकं भुज्जवेरम्भ,
आमकं परिवर्त्तयेत् ॥७०॥

७०—जुनि कवयण कवै, मूल, फल,
छिला हुवा पत्ती का शाक,^{१००} बीया^{१०१} और
अदरक न ले ।

७१—तहेव सत्तुत्तुणाई
कोलत्तुत्तुणाई आयणे ।
सक्कुत्तु फाणियं पूवं
अन्नं वा बि तहाविहं ॥

तथैव सत्तु-वृषानि,
कोल-वृषानि आपये ।
सक्कुली फाणितं पूर्व,
अन्नद्वारापि तथापिचम् ॥७१॥

७१-७२—इसी प्रकार सत्तु,^{१०२} बैर का
चूने,^{१०३} तिल-पपड़ी,^{१०४} घीला-गुड़ (राब),
पूवा, इस तरह की दूसरी वस्तुएँ भी जो
बैचने के लिए दुकान में रखी हो, परन्तु न
बिकी हो,^{१०५} रज से^{१०६} स्पृष्ट (मिष्ट) हो
गई हों तो मुनि बैती हुई स्त्री को प्रतिषेध
करे—इस प्रकार की वस्तुएँ मैं नहीं ले
सकता ।

७२—बिक्कायमायं पसडं
रएण परिकसियं ।
वैतियं पडियाइवसे
न मे कप्पइ तारितं ॥

बिक्रीयमाणं प्रसृत,
रजसा परिसृष्टम् ।
वर्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७२॥

७३-७४—बहुत अस्थि वाले पुद्गल,
बहुत कट्टों वाले अनिमिष,^{१०७} आस्थिक,^{१०८}
तेन्दु^{१०९} और बैल के फल, गन्धेरी और
फली^{११०}—जिनमें आगे का थाल थोड़ा हो
और डालना अधिक पड़े—बैती हुई स्त्री को
मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार के फल आदि
मैं नहीं ले सकता ।

७३—बहु-अस्थियं पुगगं
अणिमित्तं वा बहु-कटयं ।
अस्थियं सिदुयं बिल्ल
उक्कुलंडं च सिबलं ॥

बहुस्थिक पुद्गलं,
अनिमित्तं बहुकटकम् ।
अस्थिकं सिद्दुकं बिल्लं,
इक्कुलण्डं वा सिम्बलम् ॥७३॥

७४—अण्ये सिया भोयणआए
बहु-उण्णिय-वम्मिए ।
वैतियं पडियाइवसे
न मे कप्पइ तारितं ॥

अल्प स्याद् भोजन-जात,
बहु-उण्णित-धर्मकम् ।
वर्तते प्रत्याचक्षीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७४॥

७५—^{१११}तहेवुत्तावयं पाणं
अट्ठा वा चारपोयणं ।
संसेइयं चाउलोदयं
अट्ठापोयं विवज्जए ॥

तथैवोत्तावय पात्रं,
अथवा चार-आवनम् ।
सत्त्वेवयं (संसेकयं) कम्पुलोदयं,
अनुपा-नीतं विवर्त्तयेत् ॥७५॥

७५-७७—इसी प्रकार उत्तावच और हुवा
पानी^{११२} या गुठ के घड़े का बोझ,^{११३} आटे
का बोझ,^{११४} चमल का बोझ, जो अनुपा-
नीत (तराका का बोझ) हो,^{११५} उसे मुनि
न ले । अपनी मति^{११६} या दर्शन से, प्रसूकर
या सुनकर जान ले—'यह खेवच चिरकाका
का है' और निःसंशंक हो जाए उसे उसे जीव-

७६—अं जाणेज्ज चिरापोयं
मईए वंसणेज्ज वा ।
पडिउत्तिज्जण सोत्ता वा
अं च निस्संकिंयं भवे ॥

यस्मान्नीवाचिरादातीतं,
मर्या दर्शनेन वा ।
प्रतिपूज्य मुत्ता वा,
यच्च भिःसंस्कृतं भवेत् ॥७६॥

७७—अधीवं परिणतं तज्जगत्
पट्टिगच्छेत्तज्जगत् संजगत् ।
अहं संकिंचं भवेत्तज्जगत्
जाताइताणं रोयत् ॥

अधीवं परिणतं तात्वा,
प्रतिगुच्छीयात् संजगत् ।
अहं संकिंचं भवेत्,
जात्याहं रोचयेत् ॥७७॥

रहित और परिणत जानकर तयमी मुनि के
से । यह बल मेरे लिए उपयोगी होगा या
नहीं—ऐसा सम्यह हो तो उसे चक्कर लेने
का निश्चय करे ।

७८—धीवमासावगच्छात्
हृत्पथमिह वकाहि मे ।
या मे अक्षयं त्वं नृवं
नालं तहं विजित् ॥

स्तोकमासावगच्छात्,
हृत्पथं वेहि मे ।
या मे अक्षयं प्रति,
नालं तुष्णां विनेतुम् ॥७८॥

७८—बाता से कहे—'वन्द्य के लिए
कोड़ा-सा जल मेरे हाथ में हो । बहुत
कट्टा,^{१६६} दुर्गन्ध-युक्त और व्यास बुझाने में
असमर्थ जल लेकर मैं क्या करूँगा ?

७९—तं च अक्षयं त्वं नृवं
नालं तहं विजित् ॥
वैतिय पट्टिगच्छेत्तज्जगत्
न मे कल्पेत्तज्जगत् ॥

तज्जगत्तज्जगत् प्रति,
नालं तुष्णां विनेतुम् ।
वदतीं प्रत्यागच्छीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥७९॥

७९ यदि वह जल बहुत कट्टा, दुर्गन्ध-
युक्त और व्यास बुझाने में असमर्थ हो तो
देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिवेद्य करे—इस
प्रकार का जल मैं नहीं ले सकता ।

८०—तं च होज्ज अकामेण
विमणेण पट्टिगच्छेत्तज्जगत् ।
तं अप्पणा न पिबे
नो वि अन्नस्स दावत् ॥

तज्जगत्तज्जगत्तज्जगत्,
विमनसा प्रतीक्षितम् ।
तद् आत्मना न पिबेत्,
नो अपि अन्यत्वं दावयेत् ॥८०॥

८०-८१ यदि वह पानी अनिच्छा या
असावधानी से लिया गया हो तो उसे न
स्वयं पीए और न दूसरे साधुओं को दे ।
परन्तु एकांत में जा, अचित्त भूमि को^{१६७}
देख, यतना-पूर्वक^{१६८} उसे परिस्थापित
करे^{१६९} । परिस्थापित करने के पश्चात् स्थान
में आकर प्रतिक्रमण करे^{१७०} ।

८१—एगंतमअक्कमिस्सा
अचित्तं पट्टिगच्छेत्तज्जगत् ।
अयं पट्टिगच्छेत्तज्जगत्
परिटुप्प पट्टिगच्छेत्तज्जगत् ॥

एकान्तमवकम्प्य,
अचित्तं प्रतिवेद्य ।
यत् परिस्थापितं यथैव,
परिस्थापितं प्रतिक्रमयेत् ॥८१॥

८२-८३—गोचराय के लिए गया हुआ
मुनि कदाचित् आहार करना चाहे तो प्रासुक
कोष्ठ या भित्तिमूल^{१७१} को देख कर, उसके
स्वामी की अनुज्ञा लेकर^{१७२} छाये हुए एवं
संवृत स्थल में^{१७३} बैठे, हस्तक से^{१७४} शरीर
का प्रमादन कर मेधावी सयति वहाँ भोजन
करे ।

८२—सिया य गोयरगगमी
इच्छेत्तज्जगत् परिभोत्तुयं ।
कोट्ठं भित्तिमूलं वा
पट्टिगच्छेत्तज्जगत् फासुयं ॥

स्यान्व गोचरायगतः,
इच्छेत्, परिभोत्तुम् ।
कोष्ठक भित्तिमूलं वा,
प्रतिवेद्य प्रासुकम् ॥८२॥

८३—अनुत्तमसेतु मेधावी
पट्टिगच्छेत्तज्जगत् संवुडे ।
हृत्पथं संपमज्जिस्सा
तज्जगत् भुज्जिस्सा संजगत् ॥

अनुत्तमसेतु मेधावी,
प्रतिच्छान्ते संवृते ।
हृत्पथं संप्रयुज्य,
तज्जगत्तज्जगत् संजगत् ॥८३॥

८४—तत्त्व ते भुंजानास्त
अक्षिपं कंटलो सिया ।
तत्र-कटु-सर्करं वा वि
अन्नं वा वि तहाविहं ॥

८५—तं उन्मिश्रितु न निमित्तये
आसएण न छडुए ।
हृत्वेण त गृहीतुं
एगंतमवकमे ॥

८६—एगंतमवकमिता
अक्षिपं पडितेहिया ।
जयं परिट्ठवेज्जा
परिटुप्प पडिक्कमे ॥

८७—“सिया य भिक्खु इच्छेज्जा
सेज्जमागम्य भोसुयं ।
सपिण्डपायमागम्य
उंजुयं पडितेहिया ॥

८८—विणएण पविसिता ।
सतासे नुक्को मुणी
इरियावहियमायाय
जागओ य पडिक्कमे ॥

८९—आभोएताण नीसेसं
अइयारं जहक्कमं ।
गमणागमणे वेण
अत्तपाणे व संजए ॥

९०—उज्जुप्पन्नो अपुण्णियो
अज्जविसारेण वेयसा ।
आलोए नुक्कसासे
जं जहा गहियं भवे ॥

तत्र तस्य पुत्रज्जात्य,
अस्त्रिकं कष्टकः स्यात् ।
तुष-काष्ठ-मर्करा वास्य,
अन्वष्टासि तपाविषम् ॥८४॥

तद् उत्प्लिय न निमित्तेत्,
आस्यकेन न छर्दयेत् ।
हृत्सेन तद् गृहीत्वा,
एकान्तमवकमेत् ॥८५॥

एकान्तमवकम्य,
अक्षिपं प्रतिश्लेष्य ।
यत् परिस्वा (ष्ठा) पयेत्,
परिस्वा (ष्ठा) एव प्रतिश्लेप्तेत् ॥८६॥

स्याच्च भिक्षुरिच्छेत्,
क्षम्यामागम्य भोक्षुयं ।
सपिण्डपातमागम्य,
‘उंजुयं’ प्रतिश्लेष्य ॥८७॥

विनयेन प्रविश्य,
सकाले नुरोर्म्मिः ।
ऐयपिण्णिकीवायाय,
आगतवच प्रतिश्लेप्तेत् ॥८८॥

आभोय निश्लेष्य,
अतिचारं यथाक्रमम् ।
गमनागमने चैव,
अवत-जाते च संयतः ॥८९॥

उज्जुप्रभः अनुष्ठितः,
अज्जविसारेण वेतसा ।
आलोचयेत् नुक्कसासे,
यद् यथा गृहीतं भवेत् ॥९०॥

८४-८६—वहाँ भोजन करते हुए
अन्न के आहार में पुठकी, कीटा,^{१४}
तिनका, काठ का टुकड़ा, कंकड़ या इसी
प्रकार की कोई दूसरी वस्तु निकले तो उसे
उठाकर न केंके, मुँह से न धुके, किन्तु हाथ
में लेकर एकान्त बसा जाए । एकान्त में जा
अक्षिप भूमि को देव, यतना-पूर्वक उसे
परिस्वापित करे । परिस्वापित करने के
पश्चात् स्थान में जाकर प्रतिक्रमण करे ।

८७-८८—कदाचित्^{१५} भिक्षु शय्या
(उपाशय) में जाकर भोजन करना चाहे तो
मित्रा सहित वहाँ जाकर स्थान की
प्रतिश्लेपना करे । उसके पश्चात् विनयपूर्वक^{१६}
उपाशय में प्रवेश कर गुह के समीप
उपस्थित हो, ‘इयपिण्णिकी’ सूत्र को पढ़कर
प्रतिक्रमण (कापोत्तरं) करे ।

८९-९०—आने-जाने में और अवत-जान
केने में लगे समस्त अतिचारों को यथाक्रम
याद कर उज्जु-प्रभ, अनुष्ठित संयत व्यालोच-
रहित चित्त से गुह के समीप आलोचना
करे । जिस प्रकार वे मित्रा की हो उसी
प्रकार से गुह को कहे ।

६१—न सम्ममालोद्वयं होज्जा
धुंजि वण्णा व जं कर्जं ।
पुणो पडिवकमे तस्स
बोसद्धो चित्तए इमं ॥

न सम्ममालोचितं नचैत्
धुंजि वण्णा व कस्तव ।
पुनः प्रतिकल्पेत्तस्य,
अनुसृष्टचित्तवैचित्र्यम् ॥६१॥

६१—सम्यक् प्रकार से आलोचना न
हुई हो अथवा पहले-पीछे की हो (आलोचना
का कम-बोल हुआ हो) उसका फिर
प्रतिकल्पन करे, शरीर को स्थिर बना यह
चिन्तन करे—

६२—अहो^{१११} जिनोहिं जसावज्जा
विस्सी साधुण वैसिया ।
मोक्खसाहणहेउस्स
साधुवैहस्स वारणा ॥

अहो ! जिनः जसावजा,
वृत्तिः साधुभ्यो वैसिता ।
मोक्षसाधनहेतोः,
साधुवैहस्य वारणाय ॥६२॥

६२—किन्तना आश्चर्य है—भगवान्
ने साधुओं के मोक्ष-साधना के हेतु-भूत
संन्यासी-शरीर की वारणा के लिए निरवश-
हृत्ति का उपदेश किया है ।

६३—नमोवकारेण पारेत्ता
करेत्ता जिणसंघं ।
सज्जाय पट्टवेत्ताणं
वीसमेज्ज जणं मुणी ॥

नमस्कारेण पारयित्वा,
कृत्वा जिमस्तवम् ।
स्वाध्यायं प्रस्थाप्य,
विशाम्भेत् जणं मुनिः ॥६३॥

६३—इस चिन्तनमय काव्योत्सर्ग को
नमस्कार मन्त्र के द्वारा पूर्ण कर जिन-
संस्तव (तीर्थस्मृति-स्तुति) करे, फिर स्वाध्याय
की प्रस्थापना (प्रारम्भ) करे, फिर जण-भर
विश्राम ले^{११२} ।

६४—वीसमंतो इमं चित्ते
हियमट्ठं लामभट्ठिओ^{११३} ।
जइ मे अणुगहं कुज्जा
साहू होज्जामि तारिओ ॥

विश्राम्यन् इमं चिन्तयेत्,
हितमर्थं लामाधिकः,
यदि मेऽनुग्रहं कुर्वन्,
साधयो भवामि तारितः ॥६४॥

६४—विश्राम करता हुआ लानार्थी
(मोक्षार्थी) मुनि इस हितकर अर्थ का चिन्तन
करे—यदि आचार्य और साधु मुझ पर
अनुग्रह करे तो मैं निहाल हो जाऊँ—मार्ग
कि उन्होंने मुझे भवसागर से तार दिया ।

६५—साहवो तो चियत्तेणं
निमंतेज्ज जहक्कमं ।
जइ तस्य केइ इण्जेज्जा
तेहिं सट्ठि तु भुंजए ॥

साधुस्ततः 'चियत्तेण',
निमन्त्रयेद् यथाक्रमम् ।
यदि तत्र केचित् इण्जेषुः,
तैः सार्धं तु भुञ्जीत ॥६५॥

६५—वह प्रेमपूर्वक साधुओं को
यथाक्रम निमन्त्रण दे । उन निमन्त्रित साधुओं
में से यदि कोई साधु भोजन करना चाहे तो
उनके साथ भोजन करे ।

६६—अहं कोइ न इण्जेज्जा
तओ पुंजेज्ज एकको ।
आलोए भायणे साहू
जयं अपरिसाठयं^{११४} ॥

अथ कोपि नेण्हेत्,
ततः भुञ्जीत एककम् ।
आलोके आजने साधुः,
यत्नपरिसाठयम् ॥६६॥

६६—यदि कोई साधु न चाहे तो
अकेला ही खुले पात्र में^{११५} यत्नपूर्वक नीचे
नहीं डालता हुआ भोजन करे ।

६७—सिराणं व ककुयं व कसायं
अंजिरं व भट्ठरं लवणं वा ।
एव सद्धमणु-पउत्तं
महुदधं व भुंजेज्ज संजए ॥

तिक्तं वा ककुयं वा कषायं,
अम्लं वा भट्ठरं लवणं वा ।
एतत्सर्वमन्यायप्रयुक्तं,
मनुवृत्तमिव भुञ्जीत संघतः ॥६७॥

६७—गृहस्थ के लिए बना हुआ^{११६}—
ठीता (तिक्त)^{११७} या कड़वा,^{११८}
कसैला^{११९} या खट्टा^{१२०}, मीठा^{१२१} या
नमकीन^{१२२} जो भी आहार उपलब्ध हो उसे
संघर्षी मुनि मनुवृत्त की भाँति खाए ।

६८—अरसं विरसं वा वि
सुद्वयं वा असुद्वयं ।
उत्सवं वा जडं वा सुषकं
मन्यु-कुम्भास-भोजनं ॥

६९—उप्यप्यं नाइहीलेज्जा
अप्यं पि बहु कासुयं ।
मुहालङ्गं मुहाजीवी
भुजेज्जा बोसबज्जियं ॥

१००—दुल्लहा उ मुहावाई
मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहावाई मुहाजीवी
बो वि मच्छंति सोरमई ॥
॥ ति बेमि ॥

अरसं विरसं वाऽपि,
सुद्वयं (व्यं) वा असुद्वयम् (व्यम्) ।
आर्द्रं वा यधि वा शुष्कं,
मन्यु-कुम्भास-भोजनम् ॥ ६८ ॥

उत्पन्नं नातिहीलयेत्,
अल्पमपि बहु प्रासुकम् ।
मुहालङ्घ्य मुहाजीवी,
भुज्जीत बोसबजितम् ॥ ६९ ॥

दुर्लभास्तु मुचादायिनः,
मुचाजीविनोऽपि दुर्लभाः ।
मुचादायिनो मुचाजीविनः,
द्रावपि मच्छन्तः सुगतिम् ॥ १०० ॥
इति बर्चीमि ।

६८-६९—मुचाजीवी^{१९९} मुनि अरस^{२००}
या विरस,^{२०१} व्यंजन सहित या व्यंजन
रहित,^{२०२} आर्द्र^{२०३} या शुष्क,^{२०४}
मन्यु^{२०५} और कुम्भास^{२०६} का जो भोजन
विधिपूर्वक प्राप्त हो उसकी निन्दा न करे ।
निर्दोष आहार अल्प या अरस होड़े हुए भी
बहुत या सरस होता है ^{२०७} । इसलिए उस
मुहालङ्घ्य^{२०८} और दोष-वर्जित आहार को
समभाव से खा ले ^{२०९} ।

१००—मुचादायी^{२१०} दुर्लभ है और
मुचाजीवी भी दुर्लभ है । मुचादायी और
मुचाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ५ (प्रथम उद्देशक)

श्लोक १ :

१. श्लोक १ :

प्रथम श्लोक में भिक्षु को यथासमय भिक्षा करने की आज्ञा दी गई है। भिक्षा-काल के उपस्थित होने के समय भिक्षु की वृत्ति कैसी रहे, इसका भी मार्मिक उल्लेख इस श्लोक में है। उसकी दृष्टि 'संभ्रम' और 'मूच्छी' से रहित होनी चाहिए। इन शब्दों की भावना का स्पष्टीकरण यथास्थान टिप्पणियों में आया है।

२. भिक्षा का काल प्राप्त होने पर (संपत्ते भिक्षुकालमिह^क) :

जितना महत्त्व कार्य का होता है, उतना ही महत्त्व उसकी विधि का होता है। बिना विधि से किया हुआ कार्य फल-वायक नहीं होता। काल का प्रश्न भी कार्य-विधि से जुड़ा हुआ है। जो कोई भी कार्य किया जाये वह क्यों किया जाये ? कब किया जाये ? कैसे किया जाये ? ये सिध्य के प्रश्न रहते हैं। आचार्य इनका समाधान देते हैं—अमुक कार्य इसलिए किया जाये, इस समय में किया जाये और इस प्रकार किया जाये। यह उद्देश्य, काल और विधि का ज्ञान कार्य को पूर्ण बनाता है।

इस श्लोक में भिक्षा-काल का नामोल्लेख मात्र है^१। काल-प्राप्त और अकाल भिक्षा का विधि-निषेध इसी अध्ययन के दूसरे उद्देशक के चौथे, पाँचवें और छठे श्लोक में मिलता है। वहाँ भिक्षा-काल में भिक्षा करने का विधान और असमय में भिक्षा के लिए जाने से उत्पन्न होने वाले दोषों का वर्णन किया गया है। प्रश्न यह है कि भिक्षा का काल कौन-सा है ? सामाचार्य अध्ययन में बतलाया गया है कि मुनि पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षा के लिए जाय और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करे^२।

उत्तरमें-विधि से भिक्षा का काल तीसरा प्रहर ही माना जाता रहा है।^३ "एगमल च भोयनं"^४ के अनुसार भी भिक्षा का काल यही प्रमाणित होता है; किन्तु यह काल-विधान सामयिक प्रतीत होता है। बौद्ध-ग्रन्थों में भी भिक्षु को एकभक्त-भोजी कहा है तथा उनमें भी यथाकाल भिक्षा प्राप्त करने का विधान है^५।

प्राचीन काल में भोजन का समय प्रायः मध्याह्नोत्तर था। सन्नतः इसीलिए इस व्यवस्था का निर्माण हुआ हो अथवा यह व्यवस्था विशेष अभिबुद्ध (प्रतिज्ञा) रखनेवाले मुनियों के लिए हुई हो। कैसे ही हो, पर एक बार भोजन करने वालों के लिए यह उपयुक्त समय है। इस औचित्य से इसे भिक्षा का सार्वजनिक उपयुक्त समय नहीं माना जा सकता। सामान्यतः भिक्षा का काल बड़ी है, जिस प्रवेष्ट में जो समय लोगों के भोजन करने का हो। इसके अनुसार रसोई बनने से पहले या उसके उठने के बाद भिक्षा के लिए जाना भिक्षा का अकाल है और रसोई बनने के समय भिक्षा के लिए जाना भिक्षा का काल है।

१—(क) अ० पू० : भिक्षाविम्बोऽयं [वाणि० ५.२.३८] इति वेसल, वेस्वरस कालो तस्मि संपत्ते।

(ख) वि० पू० पृ० १६६ : भिक्षाए कालो भिक्षाकालो तंमि भिक्षाकाले संपत्ते।

(ग) हा० डी० प० १६३ : 'संप्राप्ते' सोमनेन प्रकारेण स्वाध्यायकराविता प्राप्ते 'भिक्षाकाले' भिक्षासमये, अनेनासंप्राप्ते लक्षणात्मैवप्राप्तित्येवमाह, अनाभासात्कण्डमास्यां बुद्धावुत्पत्तिरोपाधिति।

२—उत्त० २६.१२ : यत्तमं पोरिति लक्ष्मण, कीयं क्षायं क्रियामई।

तईवाए भिक्षायादियं, पुत्रो कवत्पीड लक्ष्मणं ॥

३—उत्त० ३०.२१ अ० पू० : उत्तरांतो हि तृतीयपीठ्यामेव भिक्षावपमज्जुतासत्।

४—महा० ६.२२।

५—(क) वि० वि० : महासम्म पालि ५.१२।

(ख) The Book of the Gradual Sayings Vol. IV. VIII. V. 41 page 171.

३. असंभ्रात (असंभतो) :

मित्रा-काल में बहुत से मित्राचर मित्रा के लिए जाते हैं। मन में ऐसा भाव हो सकता है कि उनके मित्रा लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा ? मन की ऐसी दशा से गवेषणा के लिए जाने में शीघ्रता करना सभ्रान्त दृष्टि है।

ऐसी सभ्रान्त दशा में भिक्षु त्वरा—शीघ्रता करने लगता है। त्वरा से प्रतिवेक्षण में प्रमाद होता है। ईर्ष्या समिति का शोचन नहीं होता। उचित उपयोग नहीं रह पाता। ऐसे अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। अतः आवश्यक है कि मित्रा-काल के समय भिक्षु असंभ्रात रहे अर्थात् अनाकुल भाव से यथा उपयोग मित्रा की गवेषणा के लिए जाए।

४. अमूर्च्छित (अमूर्च्छितो) :

मित्रा के समय समय-यात्रा के लिए मित्रा की गवेषणा करना विहित अनुष्ठान है। आहार की गवेषणा में प्रवृत्त होते समय भिक्षु की दृष्टि मूर्च्छारहित होनी चाहिए। मूर्च्छा का अर्थ है—मोह, कालसा या आसक्ति। जो आहार में मूर्च्छा या आसक्ति रखता है, वह मूर्च्छित होता है। जिसे भोजन में मूर्च्छा होती है वही सभ्रान्त बनता है। यथा-लब्ध मित्रा में सतुष्ट रहने वाला सभ्रान्त नहीं बनता। गवेषणा में प्रवृत्त होने के समय भिक्षु की चित्त-दृष्टि मूर्च्छारहित हो। वह अच्छे भोजन की कालसा या भावना से गवेषणा में प्रवृत्त न हो। जो ऐसी भावना से गवेषणा करता है उसकी मित्रा-चर्चा निर्दोष नहीं होती।

मित्रा के लिए जाते समय विविध प्रकार के शब्द सुनने की मिलते हैं और कर देखने की मिलते हैं। उनकी कामना से भिक्षु आहार की गवेषणा में प्रवृत्त न हो। वह अमूर्च्छित रहते हुए अर्थात् आहार तथा शब्दादि में मूर्च्छा नहीं रखते हुए केवल आहार-प्राप्ति के अभिप्राय से गवेषणा करे, यह उपस्था है।

अमूर्च्छाभाव को समझने के लिए एक दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है : एक युवा वणिक्-स्त्री बलकृत, विभूषित हो, सुन्दर वस्त्र धारण कर गोबलत को आहार देती है। वह (गोबलत) उसके हाथ से उस आहार को ग्रहण करता हुआ भी उस स्त्री के रग, कप, आभरणादि के लक्ष, गंध और स्पर्श में मूर्च्छित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार साधु विषयादि शब्दों में अमूर्च्छित रहता हुआ आहारादि की गवेषणा में प्रवृत्त हो।

५. अवस्त-पान (अवस्तपानं) :

जो खाना जाता है वह 'मल' और जो पीया जाता है वह 'पान' कहलाता है। 'अवस्त' शब्द का प्रयोग छट्ठे अध्यायन के २२ वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ इसका अर्थ 'बार' है। यहाँ इसका अर्थ तण्डुल आदि आहार है। पूर्व-काल में बिहार

१—(क) अ० पू० पृ० ६६ : असंभतो 'मा वेला किं हृहिति, विनुपिहिति वा निस्सवरेहि वेत्थं' एतेन अन्धेन असंभतो।

(ख) जि० पू० पृ० १६६ : असंतो नाम सन्धे निस्सायरा पविट्ठा तेहि उच्चिए निस्स न सभित्ताभित्ताजं मा पूरेज्जा, तूरपाभो य वत्तिहेहपायमाव करेज्जा, पिय वा न सोपेज्जा, उबयोमस्स न ठापेज्जा, एवमावी दोत्ता भवन्ति, तस्मा असंभसेण पत्तिहेहण काळम उबयोमस्स ठायिसा अनुरिए निस्साए मत्थम्।

(ग) हा० टी० पृ० १६३ : 'असंभ्रातः' अनाकुलो यथाऋतुययोगादि कृत्वा, नायवेत्यर्थः।

२—(क) अ० पू० पृ० ६६ : अमूर्च्छितो अमूर्धो भवमेहीए सहात्तियु य।

(ख) जि० पू० पृ० १६६ : 'मूर्च्छा मोहसमुच्चययोः' ... न मूर्च्छितः अमूर्च्छितः, अमूर्च्छितो नाम समुपायो मूर्च्छं अनुबन्धमाधो तेसेयु य सहाहविसएयु।

(ग) हा० टी० पृ० १६३ : 'अमूर्च्छितः' पिच्छे सम्भावितु वा अनुबो, विहितानुष्ठानमिति कृत्वा, न तु पिच्छावबेवातत इति।

३—(क) जि० पू० पृ० १६७-६८ : सिद्धं तो वत्तज्जो वापिणिपीए अण्णिविधियुत्तिवाए वाचयेत्ताएहि गोमन्तावी आहारं वसयंतीति तमि गोमन्ताविन्नि उवत्तो न ताए इत्थिवाए क्वेण वा तेसु वा आनरवत्तहेसु न वा संवत्तात्तेसु मुच्चित्तो, एवं समुपायि वित्तेएयु अत्तज्जमाकेयं ... निक्खान्हित्थिक्खन्ति।

४—अ० पू० पृ० ६६ : अवस्तपानं अर्थात् बुद्धिवा तमिति अवस्तं, पीयत इति पानं, अवस्तपानमिति सवासो।

५—एयमस्स च शीघ्रं।

६—हा० टी० पृ० १६३ : 'अवस्तपानं' दक्षिणयोग्योवधारणात्वादि।

आदि जनपदों में चावल का भोजन प्रधान रहा है। इसलिए 'अन्न' शब्द का प्रधान अर्थ चावल आदि साधु बन गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्याख्या में 'अन्न' का अर्थ तण्डुल आदि किया है।

श्लोक २ :

६. श्लोक २ :

आहार की गयेवणा के लिए जो पहली क्रिया करनी होती है वह है चरना। गयेवणा के लिए स्वान से बाहर निकल कर साधु किस प्रकार गमन करे और कैसे स्थानों का वर्जन करता हुआ चले, उसका वर्णन इस श्लोक से १५ में श्लोक तक में आया है।

७. गोचराद्य के लिए निकला हुआ (गोचरमाद्यो) :

भिक्षा-चर्या बाहर प्रकार के तपों में से तीसरा तप है। 'गोचराद्य' उसका एक प्रकार है। उसके अनेक भेद होते हैं। 'गोचर' शब्द का अर्थ है गाय की तरह चरना—भिखाटन करना। गाय अच्छी-बुरी घास का भेद किए बिना एक ओर से दूसरी ओर चरती चली जाती है। जैसे ही उत्तम, मध्यम और श्रेष्ठ कुल का भेद न करते हुए तथा प्रिय-अप्रिय आहार में राग द्वेष न करते हुए जो सामुदायिक भिक्षाटन किया जाता है वह गोचर कहलाता है।

पूणिकारण्य लिखते हैं : गोचर का अर्थ है भ्रमण। जिस प्रकार गाय सम्बन्धि विषयों में गूढ़ नहीं होती हुई आहार ग्रहण करती है उसी प्रकार साधु भी विषयों में आसक्त न होते हुए सामुदायिक रूप से उद्यम, उत्पाद और एवणा के दोषों से रहित भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। यही साधु का गोचराद्य है।

गाय के चरने में शुद्धाशुद्ध का विवेक नहीं होता। मुनि सदाय आहार को बर्ज निर्दोष आहार लेते हैं, इसलिए उनकी भिक्षा-चर्या साधारण गोचर्या से आगे बढ़ी हुई विशेषता वाली होती है। इस विशेषता की ओर संकेत करने के लिए ही गोचर के बाद 'अन्न' शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा गोचर तो चरकादि अन्य परित्राजक भी करते हैं किन्तु आधाकर्मादि आहार ग्रहण न करने से ही उसमें विशेषता आती है। अमरा निर्णय की चर्चा ऐसी होती है अतः यहाँ अन्न—प्रधान शब्द का प्रयोग है।

१—कौटि० अर्थ० अ० १० प्र० १४८-१४९ : अन्नोपकरणं—(व्याख्या) अन्न तण्डुलादि उपकरणं वस्त्रादि च।

२—उत्त० ३०.८ : अन्नसमूहोपरिया भिक्षापरिया य रत्नपरिष्काओ।

कायकित्तो संलीयया य बन्धो तवो होइ॥

३—उत्त० ३०.२४ : अनुविहोपरामं पु तहा सलेव एवणा।

अभिगृहा य के अन्ने भिक्षापरियमाहिया॥

४—उत्त० ३०.१९ : पेदा य अन्नपेदा मोनुत्तिपर्ययोहिया चेव।

सम्पुष्कावट्टायययन्त्पन्नागया खट्टा॥

५ हा० टी० प० १८ : गोचरः सामयिकत्वाद् गोचरि चरन् गोचरोऽन्यथा गोचरः ... गोचरस्येवविशेषेण सामुदाय्यदत्तस्य, न विनियमजुरीकृत्योत्तमावमन्ययेषु क्लेशिति, बणिजस्तकट्टायातेन वेति।

६—(क) अ० बृ० पृ० २६ : गोचरि चरन् गोचरो, तथा सहाविषु अनुविहोतो महा सो बन्धो।

(ख) बि० बृ० पृ० १५७-६८ : गोचरो नाम भ्रमन् ... महा गाभीओ सहाविषु विसएणु अस्तन्नवाणीओ आहारमाहारंते, विहोतो बन्धो ... एवं सामुदायि विसएणु अस्तन्नवाणेण समुदाये उन्नयउज्जयाणासुद्धे निषेसियुद्धिमा अरस्तुद्धुण भिक्षा द्विविधमिति।

(ग) हा० टी० प० १६३ : गोचरि चरन् गोचरः—उत्तमावमन्ययक्लेशपरस्तविष्टस्य भिक्षादनम्।

७—(क) अ० बृ० पृ० २६ : गोचर अन्नं गोचरस्त वा अन्नं गतो, अन्नं ग्रहाय। कर्हं ग्रहाय ? एतन्नाविषुगणुत्तं, च उ चरगायीच अपरिचिते तथायं।

(ख) बि० बृ० पृ० १६४ : गोचरो चेव अन्नं अन्नं तन्नि वन्ने गोचरमयओ, अन्नं नाम ग्रहामं अन्नम्, सो य गोचरो सामुदायेव ग्रहामो भवति, न उ चरगाईन् आहूकणुत्तिवामुत्तमावमिति।

(ग) हा० टी० प० १६३ : अन्नः—प्रधानोऽन्याहृतावाक्यार्थविपरिभाषेन।

८. वह (से) :

हरिभक्त कहते हैं 'से' अर्थात् जो असंभ्रत और अनुचित है वह मुनि' । जिनवास लिखते हैं 'से' शब्द संयत-विरत-प्रतिवृत्त-प्रत्यावृत्त-तापकर्माभिमुख का संकेतक है' । यह अर्थ अधिक संगत है क्योंकि ऐसे मुनि की मित्रा-वर्षा की विधि का ही इस अध्यायन में वर्णन है । अगस्त्यसिंह के अनुसार 'से' शब्द वचनोपन्यास है' ।

९. मुनि (मुनी) :

मुनि और शानी एकार्थक शब्द है । जिनवास के अनुसार मुनि चार प्रकार के होते हैं—नाम-मुनि, स्थापना-मुनि, द्रव्य-मुनि और भाव-मुनि । उदाहरण के लिए जो रत्न आदि की परीक्षा कर सकता है वह द्रव्य-मुनि है । भाव-मुनि वह है जो सत्ता के स्वभाव—असत्ता के स्वरूप को जानता हो । इस दृष्टि से सम्यग्दृष्टि साधु और श्रावक दोनों भाव-मुनि होते हैं । इस प्रकरण में भाव-साधु का ही अर्थ द्रव्य करना चाहिए; क्योंकि उसी की गोचर्य का यहाँ वर्णन है' ।

१०. भीमे-भीमे (भं) :

असंभ्रत शब्द भावसिक्त अवस्था का संकेतक है और 'भन्व' शब्द चलने की क्रिया (चरे) का विशेषण । साधु जैसे चित्त से असंभ्रत हो - क्रिया करने में स्वरा न करे वैसे ही गति में मन्द हो - भीमे-भीमे चले' । जिनवास लिखते हैं—भन्व चार तरह के होते हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव-भन्व । उनमें द्रव्य-भन्व उसे कहते हैं जो शरीर से प्रतनु होता है । भाव-भन्व उसे कहते हैं जो अल्पबुद्धि हो । यहाँ तो गति-भन्व का अधिकार है' ।

११. अनुद्विग्न (अनुद्विग्नयो) :

अनुद्विग्न का अर्थ है—परीवृत्त से न डरने वाला, प्रसाप्त । तात्पर्य यह है—मित्रा न मिलने या मनोनुकूल मित्रा न मिलने के विचार से व्याकुल न होता हुआ तथा शिरस्कार आदि परीवृत्तों की आशंका से शुक्ल न होना हुआ गमन करे' ।

१२. अभ्यासित्त चित्त से (अभ्यासित्तयेन चेतसा) :

जिनवास के अनुसार इसका अर्थ है—आर्तध्यान से रहित अतःकरण से, पर उठाने में उपयोग युक्त होकर' । हरिभक्त के अनुसार अभ्यासित्त चित्त का अर्थ है—विरत और वसिष्ठ पत्नी के दृष्टान्त के न्याय से शम्भादि में अंतःकरण की नियमित न करते हुए, एवमात्मनि से युक्त होकर' ।

१—हा० टी० प० १६३ : 'से' इत्यसंभ्रतोऽनुचितः ।

२—जि० पू० पृ० १६७ : 'से' ति मिहृते, किं मिहृसति ? , जो सो संयमविरतप्रतिवृत्तप्रत्यावृत्ततापकर्माभिमुख तस्मिन्निहृतेति ।

३—अ० पू० पृ० ६६ : से इति वचनोपन्यासे ।

४—(क) अ० पू० पृ० ६६ : मुनी विष्णानसंयतो, द्रव्ये हिरण्याविनुजतो, भावमुनी चित्तसंसारसम्भावो साधू ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : मुनीभावाभासित्त वा मुनित्त वा एगुहा, सो व मुनी वज्जिहो वसिष्ठा, ... द्रव्यमुनी अहा रयणपरिस्वभा एवमादि, भावमुनी अहा संसारसहायकाणां साधुनी साधवा वा, एव्यं साहृहि अभिपारो ।

(ग) हा० टी० प० १६३ : मुनिः—वाससाधु ।

५—(क) अ० पू० पृ० ६६ : भं अवसिगं । असंभ्रत-भं वसिस्ते—असंभ्रतो चेतसा, भवो क्रियया ।

(ख) हा० टी० प० १६३ : 'भं' शब्देः शर्त्तव्यं इत्यसिगर्थः ।

६—जि० पू० पृ० १६८ : भं वज्जिहो ... द्रव्यमुनी वो तनुयसरीरो एवमाह भावमुनी अस्त बुद्धी जम्मा एवमाहो ... इह पुण गतिमयेव अहिमारी ।

७—(क) अ० पू० पृ० ६६ : अनुद्विग्नो भवतो गोवरयतां परीतहोचसन्नाथ ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : उद्विग्नो नाम भौतो, न उद्विग्नो अनुद्विग्नो, परीतहाव भवीजित्त वृत्तं भवति ।

(ग) हा० टी० प० १६३ : 'अनुद्विग्नः' प्रसाप्तः परीतहाविविधोऽस्मिन् ।

८—जि० पू० पृ० १६८ : अभ्यासित्तयेन चेतसा नाम वो अदृष्टकाभोवगो वो उन्मैवाविनुजतो ।

९—हा० टी० प० १६३ : 'अभ्यासित्तयेन चेतसा' अस्तवसिगभावपुष्टान्तात् अभ्यासित्तयेन 'चेतसा' अस्तःकरणेन एवमोपयुक्तयेव ।

भावार्थ यह है कि चल्ते समय मुनि चित्त में आर्तभ्यास न रहे । उसकी चित्तवृत्ति सम्बन्धि विषयों में आसक्त न हो तथा वैर आदि उठाते समय यह पुरा उपयोग रक्षना हुआ चले ।

गुह्योक्तों के यहाँ साधु को त्रिय शब्द, रूप, रस और गन्ध का संयोग मिलता है । ऐसे संयोग की कामना द्रव्यवा आसक्ति से साधु गमन न करे । वह केवल आहार गन्धेखा की भावना से गमन करे ।

इस सम्बन्ध में टीकाकार ने वस्त्र और बणिक् वस्त्र के दृष्टान्त की ओर संकेत किया है । जिनदास ने गोचराद्य शब्द की व्याख्या में इस दृष्टान्त का उपयोग किया है । हमने इसका उपयोग प्रथम श्लोक में आये हुए 'अमुष्मिन्' शब्द की व्याख्या में किया है । पुरा दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है :

“एक बणिक् के घर एक छोटा बख्खा था । वह सब को बहुत प्रिय था । घर के सारे लोग उसकी बहुत सार-सम्हाल करते थे । एक दिन बणिक् के घर भीमनवार हुआ । सारे लोग उसमें लगे गये । बख्खे को न धास खाली गई और न पानी पिलाया गया । कुपहरी हो गई । वह बूख और प्यास के मारे रमाने लगा । कुल-बन्धु ने उसको सुना । वह धास और पानी लेकर गई । धास और पानी को देख बख्खे की दृष्टि उन पर टिक गई । उसने कुल-बन्धु के बनवास और शृङ्गार की ओर ताका तक नहीं । उसके मन में विचार तक नहीं आया कि वह उसके रूप-रंग और शृङ्गार को देखे ।”

दृष्टान्त का सार यह है कि बख्खे की तरह मुनि विमोहना की भावना से अटन करे । रूप आदि को देखने की भावना से चञ्चल-चित्त हो गमन न करे ।

श्लोक ३ :

१३. श्लोक ३ :

द्वितीय श्लोक में शिक्षा के लिए आते समय अव्याजित चित्त से और मद गति से चलने की विधि कही है । इस श्लोक में त्रिभुक्ति प्रकार और कहीं दृष्टि रक्त कर चले इसका विधान है ।

१४. आगे (पुरखो) :

पुरतः—अग्रतः—आगे के मार्ग को । चौबे चरण में 'य'—'च' शब्द आया है । जिनदास का कहना है कि 'च' का अर्थ है—कुत्ते आदि से रक्षा की दृष्टि से दोनों पाश्वर्क और पीछे की उपयोग रक्षना बाहिए ।

१५. युग-अमात्र भूमि को (युगमायाएँ महि) :

ईयाँ-समिति की यतना के चार प्रकार हैं । यहाँ द्रव्य और ज्ञेय की यतना का उल्लेख किया गया है । जीव-जन्तुओं को देखकर चलना यह द्रव्य-यतना है । युग-मात्र भूमि को देखकर चलना यह ज्ञेय-यतना है^१ ।

जिनदास महत्तर ने युग का अर्थ 'शरीर' किया है^२ । शास्त्राचार्य ने युग-मात्र का अर्थ चार हाथ प्रमाण किया है^३ । युग शब्द का लौकिक अर्थ है—माड़ी का जुआ । वह लगभग साढ़े तीन हाथ का होता है । मनुष्य का शरीर भी अपने हाथ से इसी प्रमाण का होता है ; इसलिए 'युग' का सामयिक अर्थ शरीर किया है ।

यहाँ युग शब्द का प्रयोग दो अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए है । भूतकार इसके द्वारा ईयाँ-समिति के क्षेत्र-मान और उसके संस्थान इन दोनों की जानकारी देना चाहते हैं ।

युग शब्द माड़ी से सम्बन्धित है । माड़ी का आगे का भाग सकड़ा और पीछे का भाग चौड़ा होता है । ईयाँ-समिति से चलने वाले भूमि की दृष्टि का संस्थान भी यही बनता है^४ ।

१—वि० पू० पृ० १६० : पुरखो नाम अग्रजो.....चकारेण व युगमायीच रचनगुहा वासजोवि पिह्जोवि उबजोने कायजो

२—उत्त० २४.६ : द्रव्यजो केसजो केच, कासजो भावजो तहा ।

भावभा चरन्निहा कुला, तं मे कियजो युग ॥

३—उत्त० २४.७ : द्रव्यजो चरन्नुला देहे, युगमिस्तं च केसजो ।

४—वि० पू० पृ० १६० : युगं शरीरं जगत् ।

५—उत्त० २४.७ पु० ६० : युगमात्रं च चतुर्हस्तमात्रं प्रस्तापत्त ज्ञेयं ।

६—(क) अ० पू० पृ० ६६ : युगमिति द्रव्यहस्तमात्रं शरीरं वा तावन्मत्तं पुरजो, अतो लङ्कुआए बाहि विचबाए विह्जिए,

(ख) वि० पू० पृ० १६० : तावन्मत्तं पुरजो अतो लङ्कुआए बाहि विचबाए जगन्मुक्तिस्थियाए विह्जिए ।

यदि बल्ले के समय दुष्टि को बहुत दूर डाँखा जाए तो सूक्ष्म शरीर वाले जीव देखे नहीं जा सकते और उसे अत्यन्त निकट रखा जाए तो सहस्रा पौरे के नीचे आने वाले जीवों को टाला नहीं जा सकता, इसलिए शरीर-प्रमाण क्षेत्र देखकर बल्ले की व्यवस्था की गई है।

अगस्त्यसिंह स्वबिर ने 'जुगमादाय' ऐसा पाठ-भेद माना है। उसका अर्थ है- युग को ग्रहण कर अर्थात् युग जितने क्षेत्र को लक्षित कर- भूमि को देसता हुआ चले।

‘सम्भवतो युगमादाय’ इस पाठ-शेख का निर्देश भी दोनों धुनिकार करते हैं। इसका अर्थ है थोड़ी दूर चलकर दोनों पाषाणों में और पीछे अर्थात् चारों ओर युग-मात्र भूमि को देखना चाहिए।

१६. बीज, हरियाली (बीयहरियाई^१) :

अवस्थसिंह स्वधर की भूमि के अनुसार बीज सभ्य के वनस्पति के दश प्रकारों का ग्रहण होता है। ये ये हैं—मूल, कंद, स्तम्भ, तन्त्रा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। 'हरित' शब्द के द्वारा बीजकह वनस्पति का निर्देश किया है। जिनवास ग्रहण की भूमि के अनुसार 'हरित' शब्द वनस्पति का सूचक है।

१७. प्राणी (वाजे^१) :

प्राण शब्द द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों का संग्राहक है" ।

१८ जल तथा सजीव-मिट्टी (वगमट्टियं^४) :

‘वगमद्वय’ शब्द आगमों में अनेक जगह प्रयुक्त है। अलङ्कार में यह भीगी हुई सजीव मिट्टी के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आचार्य (१२, ४२) में यह शब्द आया है। बतिकार शोलाकाचार्य ने यहाँ इसका अर्थ उदक-प्रधान मिट्टी किया है।

भूजिकार और टीकाकार इस श्लोक तथा इसी अध्ययन के पहले उद्देश्य के २६ वें श्लोक में आए हुए 'दग्' और 'मद्विया' इन दोनों शब्दों को अलग-अलग ग्रहण कर व्याख्या करते हैं। टीकाकार हरिभद्र ने अपनी आवश्यक बलि में इनकी व्याख्या अलङ्कार और

१—(क) अ० ब० पृ० ६६ : 'सुहृत्सरोरे दूरतो न पेक्षति' ति न परतो, 'आसन्नो न तरति सहसा ब्रह्मवेत्' ति न आरतो ।

(क) बि० पू० पृ० १६८ : 'दूरनिपायविहीनं पुनः विप्यमिदं' सुदृढमसरीरं वा सतं न वासद, अतिसन्निविट्ठविट्ठिषि सहसा बहुभूय सन्त्येव पादौ पडिसाहरिषं ।

२—अ० ब० प० ६६ : अहंता “पुरतो ज्ञानमावाप्त” इति ज्ञानज्ञता तावदित्यं परिमिश्रं येहमाण इति ।

३—(क) अ० पू० पृ० ६६ : पाठान्तरं वा “सज्जतो ज्ञानादाय ।”

(क) जि० सू० पृ० १६८ : अग्ने पठंति— 'सज्जसो कुममायाए' नातिदूर गंतुं वासभो विद्वभो य निरिबिषयज्ज ।

४—(क) अ० सू० पृ० ६६ : औद्योगिकीकरण का हल मेधा भण्डिता ।

(स) जि० सू० पृ० १६८ : दीयगृहेण दीयपञ्चवसानस्त दसभेदभिन्नस्त वनस्पदकायस्त गृहणं कथ ।

५—अ० सू० पृ० ६६ : हरितनाभनेन ये वीर्यवद्वा ते जनिता ।

६—जि० ब्रू० पृ० १६८ : हरियगहणेन सज्जवजप्फाई गहिया ।

७—(क) अ० बृ० पृ० ६६ : 'पाणा' वेदविद्याविलसा ।

(क) वि० सु० पृ० १६८ : पाण्यग्रहणेन वेद्विद्याईचं तत्तानं गृह्यते ।

(ग) हा. टी. व. १६४ : 'प्राणिनो' द्विनिष्पत्तीन् ।

८—आ० पू० १।२।४२ ब० : उदकप्रधाना मृत्तिका उदकसृष्टिकेति ।

६—(क) अ० पृ० पृ० ६६ : भोवादि भेदं पाजितं ह्यं, नदिद्या-अवयविभेदातिप्रवृत्तिपातो

(क) जि० पू० पृ० १६६ : वसगृहमेव आठकामो लभेद्यो वद्विभो, वद्विभागहृत्वेन चो पुण्डविकाचो भवतीति भाषिणी
लम्बिते वा पाले वा लम्बवत्तुम् ।

(ग) हा० टी० व० १६४ : 'उपक्रम' अन्वयार्थ 'प्रसिद्धि' अथ 'प्रसिद्धी' अर्थार्थ ।

सम्ब—धोनों प्रकार से की है^१ । निशीय भूमिकार ने भी इसके दो विकल्प किये हैं^२ ।

हरिमत्र कहते हैं कि 'य' शब्द से तेजस्काय और बायुकाय का भी ग्रहण करना चाहिए^३ । जिनदास के अनुसार दगमट्टिका के ग्रहण से अग्नि और वायु का ग्रहण स्वयं हो जाता है^४ । अगस्त्यसिंह का अभिमत है कि गमन में अग्नि की संभावना कम है और वाह के मय से उसका वर्णन हर कोई करता ही है । बायु आकाशव्यापी है, अतः उसका सर्वथा परिहार नहीं हो सकता । प्रकाशान्तर से सर्वजीवों का वर्जन करना चाहिए—यह स्वतः प्राप्त है^५ ।

१६. श्लोक ४-६ :

बीधे श्लोक में किस मार्ग से साधु न जाये, इसका उल्लेख है । नजित-मार्ग से जाने पर जो हानि होती है, उसका वर्णन पाँचवें श्लोक में है । छट्टे श्लोक में पाँचवें श्लोक में बताये हुए दोषों को देखकर विषम-मार्ग से जाने का पुनः निषेध किया है । यह औत्सर्गिक-मार्ग है । कभी चलना पड़े तो सावधानी के साथ चलना चाहिए—यह अपवादिक-मार्ग छट्टे श्लोक के द्वितीय चरण में दिया हुआ है ।

श्लोक ४ :

२०. गड्डे (ओवायं^क) :

जिनदास और हरिमत्र ने 'अवपात' का अर्थ 'जड्डा' या 'गड्डा' किया है^६ । अगस्त्यसिंह ने नीचे गिरने को 'अवपात' कहा है^७ ।

२१. ऊबडू-साबडू भू-भाग (विसलं^क) :

अगस्त्यसिंह ने जड्डा, कूप, झिरिड (जीर्ण कूप) आदि ऊँचे-नीचे स्थान को 'विषम' कहा है^८ । जिनदास और हरिमत्र ने निम्नोन्नत स्थान को 'विषम' कहा है^९ ।

२२. कटे हुए सूखे पेड़ या अनाज के उँटल (साधुं^क) :

ऊपर उठे हुए काष्ठ विशेष को स्थाधु कहते हैं^{१०} ।

२३. पंकिल मार्ग को (विजलं^क) :

पानी सूख जाने पर जो कर्म रहता है उसे 'विजल' कहते हैं । कर्ममयुक्त मार्ग को 'विजल' कहा जाता है^{११} ।

१—आ० हा० पृ० ५० ५३३ : वयमुल्लिका चिकित्सकम् अथवा वकपह्नावपूकायः तुलिका ग्रहणाद् वृम्भोकायः ।

२—वि० पृ० (७.७४) वर्ग पानीयं, कोमारार-मट्टिया, अथवा उल्लिया मट्टिया ।

३—हा० टी० पृ० १६४ : यः शास्त्रासौबीबाधुपरग्रहः ।

४—वि० पृ० ५० १६६ : एतन्महते महत् तज्जाईयाधमिलिकाउं अगमिवाउजोचि महिया ।

५—अ० पृ० १०० : गमये अगिस्तस संतो संमयो, बाह्यपूय य परिहृरिज्जति, बायुराकाशव्यापीति य सम्बन्धा परिहरमजिति न सात्त्विकविधानमिति । प्रकारवयनेय वा सम्बन्धोपधिकायामिहायं, सात्त्वयि वज्जितो ।

६—(क) वि० पृ० ५० १६६ : ओवायं नाम जड्डा, पात्र हेतुमिमुहेहि अथपरिज्जह ।

(ख) हा० टी० पृ० १६४ : 'अवपात' गतविकल्पम् ।

७—अ० पृ० ५० १०० : महोपतज्जमोवातो ।

८—अ० पृ० ५० १०० : जड्डा-कूप-झिरिडातो निम्नोन्नयं विसलं ।

९—(क) वि० पृ० ५० १६६ : विसलं नाम निम्नोन्नयं ।

(ख) हा० टी० पृ० १६४ : 'विसलं' निम्नोन्नयनम् ।

१०—(क) अ० पृ० ५० १०० : पातितज्जो उद्धुयवाधितेसो साधुं ।

(ख) वि० पृ० ५० १६६ : साधुं नाम कट्टं उद्धुयुजं ।

(ग) हा० टी० पृ० १६४ : 'साधुं' ऊर्ध्वकाष्ठम् ।

११—(क) अ० पृ० ५० १०० : विपवसायं जलो जलं तं विजलं (विपलतो) ।

(ख) वि० पृ० ५० १६६ : विपवसं जलं जलं तं विजलं ।

(ग) हा० टी० पृ० १६४ : निम्नोन्नयं कर्मणम् ।

२४. संक्रम...के ऊपर से (संक्रमेण ^१) :

यक या गड्डे को जिसके सहारे संक्रमण—पार किया जाता है—उसे 'संक्रम' कहा जाता है। संक्रम पाषाण या काष्ठ का बना होता है^१।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में अल-संक्रमण के अनेक उपाय बताए गए हैं, उनमें एक स्तम्भ-संक्रम भी है^२। व्याख्याकार ने स्तम्भ-संक्रम का अर्थ बन्नों के आधार पर निर्मित काष्ठ फलक आदि का पुल किया है^३।

यहाँ संक्रम का अर्थ है बल, गड्डे आदि को पार करने के लिए काष्ठ आदि से बांधा हुआ मार्ग। संक्रम का अर्थ विकट-मार्ग भी होता है^४।

२५. (विज्जमाणे परक्कमे ^५) :

हरिभद्र शूरि ने 'विज्जमाणे परक्कमे' इन शब्दों को 'ओबाय' आदि समस्त मार्गों के लिए अववादस्वरूप माना है, जब कि जिनदास ने इसका संबंध केवल 'संक्रम' के साथ ही रखा है^६। दलोक ६ को देखते हुए इस अववाद का सम्बन्ध सभी मार्गों के साथ है^७। अतः अर्थ भी इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है।

दलोक ५ :

२६. दलोक ५ :

पाँचवें दलोक में विषय-मार्ग में चलने से उत्पन्न होने वाले दोष बताए गए हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं—शारीरिक और चारित्रिक। पहले प्रकार के दोष शरीर की ओर दूसरे प्रकार के दोष चारित्र की हानि करते हैं। चिन्ते और लज्जामने से हाथ, पैर आदि हट जाते हैं यह आत्म-विराधना है—शारीरिक हानि है। जड़ और स्वाधर जीवों की हिंसा होती है यह संयम-विराधना है—चारित्रिक हानि है^८। अग्रस्त्यसिद्धि के अनुसार शारीरिक दोष का विधान ब्रून में नहीं है परन्तु यह दोष भूति में प्रतिभासित होता है^९।

दलोक ६ :

२७. दूसरे मार्ग के होते हुए (सह अन्नेण मग्गेण ^{१०}) :

अन्य मार्ग हो तो विषय मार्ग से न जाया जाए^{११}। दूसरा मार्ग न होने पर साधु विषय मार्ग से भी जा सकता है, इस अववाद की सूचना इस दलोक के उत्तरार्द्ध में स्पष्ट है।

१—(क) अ० ब्रू० पृ० १०० : पाण्डित्य-विसमत्वाभाति संक्रमणं कस्मिन्संक्रमो।

(ख) जि० ब्रू० पृ० १६६ : संक्रमिष्यंति केच संक्रमो, सो पाण्डित्यस्य वा गच्छाए वा अण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १६४ : 'संक्रमेण' अलगतपरिहारय पाषाणकाष्ठरक्षितेन।

२—कौटि० अर्थ० १०.२ : हस्तिस्तम्भसंक्रमतेतुङ्गमनौकाष्ठनेपुसंपातेः, अलाभुचर्मकरम्बुतिल्लवण्डिकावेजिकाविश्व उबकानि तारयेत्।

३—शही [व्याख्या] : स्तम्भसंक्रमेः—स्तम्भानामुपरि बाधकलकाविच्छेदयया कल्पितेः संक्रमैः।

४—अ० पि० ६.१२३ : संक्रामसंक्रमो दुपसंक्रमे।

५—(क) हा० टी० पृ० १६४ : अपवादावाह—विज्जमाणे पराक्रमे—अन्यमार्ग इत्यर्थः।

(ख) जि० ब्रू० पृ० १६६ : तेन संक्रमेण विज्जमाणे परक्कमे ओ पण्हेज्जा।

६—जि० ब्रू० पृ० १६६ : जम्हा एते बोत्ता तन्मा विज्जमाणे वचचये व सपण्वाएण वहेण संभएण पुसपाट्टिएण वंत्तम्।

७—(क) जि० ब्रू० पृ० १६६ : इदानीं आतविहाह्वा संयमविराह्वा अ दोषि अण्णंति। तं तत्थ वचयंते वा पण्णसंते वा हत्थाह-सूत्तणं पावेज्जा, तसवावरे वा जीवे हिंसेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० १६४ : अनुभा तु आत्मसंयमविराधनापरिहारमाह—आत्मसंयमविराधनासंभवात्।

८—अ० ब्रू० पृ० १०० : तस्स पचयंतस्स पक्खुलंतस्स अं हत्थ-पाराविभूतसं अयकरभाति तं सम्मज्जणप्रतीतमिति न सुत्ते, भूतीए विभासित्वमिति।

९—(क) अ० ब्रू० पृ० १०० : सतीति विज्जमाणे।

(ख) जि० ब्रू० पृ० १६६ : 'सति' पित्ति कवि अण्णो मण्णो मत्ति तो तेन न पण्हेज्जा।

‘अनेन ममेव’ हरिभद्र सूत्र के अनुसार यहाँ यत्नमी के अर्थ में तुलीया का प्रयोग है^१ ।

२८. यतनापूर्वकं जाये (जयमेव परस्मै)^२ :

‘जयं’ (यत्नम्) शब्द क्रिया-विशेषण है। परस्मै (परास्मैत्) क्रिया है। यतनापूर्वकं अर्थात् आरम्भ और समय की विराचना का परिहार करते हुए यत्ने । यत्नकीर्णं आदि मार्गों से जाने का विशेषण है, पर यदि अन्य मार्ग न हो तो यत्नकीर्णं आदि मार्ग से इस प्रकार जाये कि आरम्भ-विराचना और संयम-विराचना न हो^३ ।

२९. अगस्त्य ऋषि में छठे श्लोक के पश्चात् निम्न श्लोक आता है :

असं कटुं सिलं वा वि, इट्टालं वा वि संकमो ।

न तेन भिषक् गच्छेज्जा, विट्ठो तत्त्व असंजमो ॥

इसका अर्थ है हिलते हुए काष्ठ, सिला, ईंट एवं संकम पर से साधु न जाए क्योंकि ज्ञानियों ने वहाँ असंयम देखा है । ऋषिकार के अनुसार दूसरी परम्परा के आदर्शों में यह श्लोक यहाँ नहीं है, आगे है^४ ; किन्तु उपलब्ध आदर्शों में यह श्लोक नहीं मिलता । जिनदास और हरिभद्र की व्याख्या के अनुसार ६४ वे श्लोक के पश्चात् इसी आख्य के दो श्लोक उपलब्ध होते हैं —

होज्ज कटुं सिलं वावि, इट्टालं वावि एगया ।

ठवियं सकमट्टाए, तं च होज्ज चलावलं ॥६५॥

न तेन भिषक् गच्छेज्जा, विट्ठो तत्त्व असंजमो ।

गंभीरं भुसिर खेव, सन्धिबिहिए समाहिए ॥६६॥

श्लोक ७ :

३०. श्लोक ७ :

अनेन समय साधु किस प्रकार धृष्टीकाय के जीवों की यतना करे—इसका वर्णन इस श्लोक में है ।

३१. सन्धिस-रज्ज से भरे हुए पैरों से (सत्तरक्खेहिं पायेहिं^५) :

जिनदास और हरिभद्र ने इसका अर्थ किया है—सन्धिस धृष्टीकाय के रज्ज-कण से गुच्छित पैरों से^६ ।

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने राक्ष-कण जैसे सूक्ष्म रज्ज-कणों को ‘सत्तरक्ख’ माना है तथा ‘पाय’ शब्द की जाति में एकवचन माना है^७ ।

‘सत्तरक्खेहिं’ शब्द की विशेष व्याख्या के लिए देखिए ४, १८ का टिप्पण न० ६६ ।

१—हा० टी० प० १६४ : ‘सति-अनेन’ इति—अन्यत्पिन् सत्तावी ‘मार्गेण’ इति मार्गे, ज्ञान्यसत्तास्तत्पिन्मये तुलीया ।

२—(क) अ० पू० पु० १०० : असति जयमेव ओषातातिना परस्मै ।

(ख) वि० पू० प० १६६ : जयमेव परस्मै नाम असति जयमेव मयो मयि ता तेनवि य पहेण गच्छेज्जा अहा मायसंजनविराहणा न यमइ ।

(ग) हा० टी० प० १६४ : असति त्वन्यत्पिन्मार्गे तेनैवावपातातिना अतमात्मसंजनविराजनापरिहारेण पायाविति । यतमिति क्रियाविशेषणम् ।

३—अ० पू० पु० १०० : अयं केतिवि सिलोपो उपरि यन्निहिति ।

४—(क) वि० पू० प० १६६ : सत्तरक्खेहिं—सन्धिसरवाज्जमेहिं वाएहि ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : सन्धिसधुविपीरजोमुच्छिताम्यां पावात्पान् ।

५—अ० पू० पु० १०१ : ‘सत्तरक्खेण’ सत्तरक्खी—सुसन्धो ज्ञारकरितो पुटधिरितो, सह सत्तरक्खेण सत्तरक्खो तेन पाएण, एगवचनं आसीए वचनो ।

३२. कोयले (इंगाल—रासि क) :

अङ्गार-रासि—अङ्गार के डेर । अङ्गार—पूरी तरह न जली हुई लकड़ी का बुसा हुआ अवशेष^१ । इसका अर्थ यहकहा हुआ कोयला भी होता है ।

३३. डेर के (रासि क) :

मूल में 'रासि' शब्द 'सारि' , 'तुल'—इन के साथ ही है, पर उसे 'इंगाल' और 'गोमय' के साथ भी जोड़ लेना चाहिए^२ ।

इलोक ८ :

३४. इलोक ८ :

इस इलोक में जल, बापु और तिर्यग् जीवों की विराधना से बचने की दृष्टि से बचने की विधि बताई है ।

३५. वर्षा बरस रही हो (बासे बासते क) :

मिना का काल होने पर यदि वर्षा हो रही हो तो मिश्र बाहर न निकले । मिना के लिए निकलने के बाद यदि वर्षा होने लगे तो वह उँके स्थान में खड़ा हो जाये, जाये न जाये ।

३६. कुहरा गिर रहा हो (सहियाए पबंति क) :

कुहरा प्रायः सिधिर ऋतु में—गर्भ-नाश में पड़ा करता है । ऐसे समय में मिश्र मिना-वर्षा के लिए गमन न करे^३ ।

३७. महाबात चल रहा हो (महाबाते क बाधते क) :

महाबात से रजे उबती है । शरीर के साथ उनका आघात होता है, इससे सचित रजो की विराधना होती है । अचित रजे आँकी में गिरती है । इन दोषों को देख मिश्र ऐसे समय में गमन न करे^४ ।

३८. मार्ग में तिर्यक् संपातिम जीव छा रहे हों (तिरिच्छसंपातिमिषु बा क) :

जो जीव तिरछे उठते हैं उन्हें तिर्यक् संपातिम जीव कहते हैं । वे भ्रमर, कीट, पतंग आदि जन्तु हैं^५ ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०१ : 'इंगालो' कविराईन बड़बनेब्बान तं इंगाल ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : अङ्गाररासि अङ्गारानामयनाङ्गारस्तवाङ्गारं रासिम् ।

२—(क) अ० पू० पृ० १०१ रासि सहो पुण इंगालछारियाए बटुति । 'मुसरसि' क 'गोमय' ... एत्थवि रासि ति उभये बसते ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : रा.विनाशः प्रत्येकमनिसंनयते ।

३—(क) अ० पू० पृ० १०१ : न इति पडिसेहसहो, चरणं गोचरस्त तं पडिसेहेति, 'बासं' नेषो, तन्मि पाभियं भुयन्ते ।

(ख) बि० पू० पृ० १७० : नकारो पडिसेहे बटुइ, चरेब्ब नाम निक्कस्स अट्ठा मण्णैकसि, बासं पडिइनेव, तंमि बासे बरित्त-
माणेण उ चरियम्भं, उरिमाणेण य पणुइ अहात्तनाभि सपडिमिहाईमि पडिसिस्सा ताव अक्खइ जावट्टिजो ताहे हिइइ ।

(घ) हा० टी० प० १६४ : न चरेब्बं बरंति, मिनायं प्रविष्टो कर्णे तु प्रच्छन्ने तिष्ठेत् ।

४—(क) बि० पू० पृ० १७० : सहिया पायसो सिद्धिरे मण्णवासे अबड, ताएणि पडन्तीए नो चरेब्बना ।

(ख) हा० टी० प० १६४ : महिकायां वा पतन्त्यां, सा च प्रायो गर्भमासेषु पतति ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०१ : बाउकपाय कयणा पुण 'महाबाते' अतिसमुवपुत्तो बासतो महाबातो, तेप समुवपुत्तो रतो बाउकपातो य विराडिक्कति ।

(ख) बि० पू० पृ० १७० : महाबातो एवं समुवपुणइ, तत्थ सचित्तयस्स विराहणा, अचित्तोभि अक्खीणि चरेब्बना एवमाई
सोत्तिकाकणं च चरेब्बना ।

(घ) हा० टी० प० १६४ : महाबाते वा बासि सति, तदुत्पातरजोविषाचनबौबाय ।

६—(क) अ० पू० पृ० १०१ : तिरिच्छसंपातिमा पसंपादतो तसा, तेसु पभूतेषु संनयतेषु न चरेब्बना इति बटुति ।

(ख) बि० पू० पृ० १७० : तिरिच्छं संपसंतीति तिरिच्छसंपादमा, ते य पसंपादो ।

(घ) हा० टी० प० १६४ : तिर्यक्संपाततीति तिर्यक्संपाताः—पतङ्गादयः ।

श्लोक ६ :

३६. श्लोक ६-११ :

मित्रा के लिए एवम् गुण साधु को कैसे मुहूर्त से नहीं जाना चाहिए इसका वर्णन ६ वें श्लोक के प्रथम दो चरण में हुआ है। वहीं वेदया-गृह के समीप जाने का विशेष है। इस श्लोक के अन्तिम दो चरणों तथा १० वें श्लोक में वेदया-गृह के समीप जाने से भी हासि होती है, उसका उल्लेख है। ११ वें श्लोक में दोष-वर्जन के बाद पुनः निषेध किया गया है।

४०. ब्रह्मचर्य का बसवर्ती भुनि (बंभचरवसाधुए^क) :

अगस्त्यहस्त स्थिर के अनुसार इसका अर्थ—'ब्रह्मचर्य' का 'बसवर्ती' होता है और यह भुनि का विशेषण है। जिनवास महत्तर के 'बंभचरवसाधुए' ऐसा पाठ मानते हुए भी तथा टीकाकार ने 'बंभचरवसाधुए' पाठ स्वीकृत कर उसे 'वैससामते' का विशेषण माना है और इसका अर्थ ब्रह्मचर्य को वस में लाने (उसे अधीन करने) बाधा किया है। किन्तु इसे 'वैससामते' का विशेषण मानने से 'चरेज्ज' क्रिया का कोई कर्ता शेष नहीं रहता, इसलिए तथा अर्थ-संगति की दृष्टि से यह साधु का ही विशेषण होना चाहिए। अगस्त्य-भूणि में 'बंभचारि-वसाधुए' ऐसा पाठान्तर है। इसका अर्थ है—ब्रह्मचारी—आचार्य के अधीन रहने वाला भुनि^क।

४१. वेदया बाड़े के समीप (वैससामते^क) :

जहाँ विद्यार्थी लोग प्रविष्ट होते हैं अथवा जो जन-मन में प्रविष्ट होना है वह 'वैस' कहलाता है। इस 'वैस' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—नीच स्थियों का समवाय^१। अमरकोषि ने 'वैस' का अर्थ वेदया का बाधा किया है।

अभिधान चिन्तामणि में इसके तीन पर्यायवाची नाम हैं— वेदयाश्रय, पुरं, वैस।^२

जिनवास महत्तर ने 'वैस' का अर्थ वेदया किया है। टीकाकार भी इसी का अनुसरण करते हैं। किन्तु आचार्यक वृष्टि से पहला अर्थ ही सगत है। 'सामन्त' का अर्थ समीप है^३। समीप के अर्थ में 'सामन्त' शब्द का प्रयोग आगमों में बहुत स्थलों में हुआ है^४। जिनवास कहते हैं—साधु के लिये वेदया-गृह के समीप जाना भी निषिद्ध है। वह उसके चर में तो जा ही कैसे सकता है^५।

४२. विज्ञोतसिका (विज्ञोतसिया^क) :

विज्ञोतसिका का अर्थ है—सारजिनिरोध, जलागम के मार्ग का निरोध या किसी वस्तु के आने का झोत रुकने पर उसका दूसरी ओर मुड़ जाना^६। भूमिकार विज्ञोतसिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं : जैसे—जूते-करकट के द्वारा जल आने का मार्ग रुक

१—अ० बृ० पु० १०१ : 'बंभचरवसाधुए' बंभचरं भेदुलवचनवतं तस्य वसमनुगच्छति अं बंभचरवसाधुगो साधु ।

२—(क) जि० बृ० पु० १७० : जन्मा तंमि वैससामते हिद्वामावस्य बंभचरवसाधु वसमामिज्जतिरा तन्मा तं वैससामतं बंभचर-वसाधुम भण्णइ, तमि बंभचरवसाधुम ।

(क) हा० टी० प० १६५ : ब्रह्मचर्यवसाधुगणे (नवे) ब्रह्मचर्यं भेदुलवचरितकथं वसमामयति आत्म्यायतं करोति वर्त्तमानाभेय-विनेति ब्रह्मचर्यवसाधुमवत् तस्मिन् ।

३—अ० बृ० पु० १०१ : बंभचारिणो गुणभो तेसि वसमनुगच्छतीति बंभचर (?चारि) वसाधुम ।

४—अ० बृ० पु० १०१ : 'वैससामते' वसिस्सति तं विसमाल्लोको सि वैसा, वसिस्सति वा जणमभेदु वैसो ।

५—अ० बृ० पु० १०१ : स पुण णीयइत्तिसम्भातो ।

६—अ० भा० श्लो० ३६ का भाष्य पु० १७ : वैसो वेदयाबाटो अवा वेदया ।

७—अ० पि० ४, १६ : वेदयाऽश्रयः पुरं वैसाः ।

८—जि० बृ० पु० १७० : वैसाओ दुक्कसारिवाओ, जन्माओवि जाओ दुक्कसारिवाओ ज्जेहु इत्ति तज्जोवि वैसाओ वैस ।

९—हा० टी० प० १६५ : 'न चरेहेवसाधुगणे' न चरेहेव वसिकानुहस्तनीये ।

१०—अ० बृ० पु० १०१ : सार्थति समीपे वि, किनुत तस्मि वैस ।

११—अ० प० १, १ पु० ३१ : ब्रह्मसामन्ते ।

१२—पि० बृ० पु० १७० : सत्तत्तं वास सार्थति मिहवसीयं, तसवि वज्जवसीयं, किंयं पुण सार्थति मिहवसीयं ?

१३—अ० बृ० पु० १०१ : विज्ञोतसा भ्रमुरिति—विज्ञोतसिका विज्ञोतसिका । सा चरजिन्हा—आन्ध्रवृषातो वसतो । शम्भविज्ञोतसा चक्रुर्वाचिस्सि सारजिनिरोधो अन्धतोममभुवचरन् । वाचविज्ञोतसा वैसिस्सविज्ञातविज्ञात-हस्ति-विमनेहि राणा-वचमजोसमाहिस्सारीपकसत्त भाय-अंश-चरिस्ससस्सविज्ञाओ भवति ।

जाने पर उसका बहाव दूसरी ओर हो जाता है, वेठी सूख जाती है, वैसे ही वेद्याओं के हाव-भाव देखनेवालों के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का जोत रुक जाता है और समय की वेठी सूख जाती है।

श्लोक १० :

४३. अस्थान में (अनायामे) :

साधक, अवशिष्ट-स्थान और कुशल-समय—ये अनायतन के पर्यायवाची नाम हैं। इसका प्राकृत रूप दो प्रकार से प्रयुक्त होता है—अनायामय और अनायम। अनायमय के अकार का लोप और अकार की मधि करने से अनायम बनता है।

४४. बार-बार जाने वाले के 'संसर्ग होने के कारण (संसर्गोऽभिपन्नम्) :

इसका सम्बन्ध 'वरत्तस्' से है। 'अभीपन्न' का अर्थ है बार-बार। अस्थान में बार-बार जाने से संसर्ग (सम्बन्ध) हो जाता है। संसर्ग का प्रारम्भ दर्शन से और उसकी परिसमाप्ति प्रणय से होती है। पुरा क्रम यह है—दर्शन से प्रीति, प्रीति से रति, फिर विषयासक्ति प्रणय।

४५. श्रुतों की पीड़ा (विनाश) (बर्बाद पीला) :

'पीड़ा' का अर्थ विनाश अथवा विराचना होता है। वेद्या-संसर्ग से ब्रह्मचर्य-व्रत का विनाश हो सकता है किन्तु सभी व्रतों का नाश कैसे संभव है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए बुद्धिगार कहते हैं—ब्रह्मचर्य में विचलित होने वाला श्रामण्य को त्याग देता है, इसलिए उसके सारे व्रत टूट जाते हैं। कोई श्रामण्य श्रामण्य को न भी त्यागे, किन्तु मन मीमं में लगे रहने के कारण उसका ब्रह्मचर्य-व्रत पीड़ित होता है। वह जिस की चञ्चलता के कारण एषणा या ईर्ष्या की शुद्धि नहीं कर पाता, उसके अहिंसा-व्रत की पीड़ा होती है। वह इस्वर-उत्तर रमणियों की तरफ देखता है, दूसरे पुछते हैं सब झूठ बोलकर दण्डि-शेष को छिपाना चाहता है, इस प्रकार सत्य-व्रत की पीड़ा होती है। तीर्थक्षेत्रों से श्रमण के लिए स्वी-संग का निषेध किया है। स्वी-संग करने वाला उनकी आज्ञा का मंग करता है, इस प्रकार अचीर्य-व्रत की पीड़ा होती है। क्रियों में मगल करने के कारण उसके अपरिग्रह-व्रत की पीड़ा होती है। इस प्रकार एक ब्रह्मचर्य-व्रत पीड़ित होने से सब व्रत पीड़ित हो जाते हैं।

१—(क) नि० पू० पृ० १७१ : बन्धविशोत्तिवा जहा सारणिपानियं कथयराइना आनमसोते निपट्टे अण्णतो पण्डुह, ततो तं सत्त्वं सुखह, सा बन्धविशोत्तिवा, तासि वेसाणं आबन्धियेत्थिअं गृह्णहस्तियावो पास्तसत्त वाचबंसनचरित्ताम आणमो निव अति, ततो संजमसत्त सुखह, एसा नावविशोत्तिवा।

(ख) हा० टी० पं० १६५ : 'चित्तोत्तिका' लक्ष्यसंज्ञानस्वरणापध्यानकथवरिगोचरतः ज्ञानब्रह्मात्मोक्तमेव त्वमसत्य-शोककमा चित्तविक्रिया।

२—ओ० नि० ७६४ :

साम्बन्धमायतनं असोहिताण कुतोसंसर्गो।

एषाहा होति पवा एते विचरीय जाययमा ॥

३—(क) अ० पू० पृ० १०१ : तस्मि 'वरत्तस्' वण्डसत्त 'संसर्गो' संपक्को 'संसर्गोऽभिपन्नम्' पुणो पुणो। किं

संसर्गणे पितो पीतोओ रतो रतोओ बीसोओ।

बीसोओतो पणतो पणविहं बडुई देम्मं ॥

(ख) नि० पू० पृ० १७१ : वेसतामात्तं अभिपन्नं अभिपन्न एतन्तत्त साहि त्व संसर्गो जायति, भविं च—

संसर्गमाओ पीई पीतोओ रतो रतो व बीसोओ।

बीसोओतो पणतो पणविहं बडुई देम्मं ॥

४—(क) अ० पू० पृ० १०२ : बतार्तं बन्धवत्पण्णाम पीला किञ्चिदेव विराहमुज्ज्वेताओ नावविशोत्तिवा।

(ख) नि० पू० पृ० १७१ : पीडाभावा विनाशो।

(ग) हा० टी० पं० १६५ : 'बतार्तं' 'ब्रह्मात्मविनाशो' पीडा तथासिन्धुवेततो नावविशोत्तिवा।

५—(क) अ० पू० पृ० १०२ : बतार्तं बन्धवत्पण्णाम पीला किञ्चिदेव विराहमुज्ज्वेताओ नावविशोत्तिवा।

५—(ख) अ० पू० पृ० १०२ : बतार्तं बन्धवत्पण्णाम पीडा किञ्चिदेव विराहमुज्ज्वेताओ नावविशोत्तिवा।

(ग) नि० पू० पृ० १७१ : नाव उन्निपन्नह तो सम्बन्धमा पीडिआ अर्बति, अहिं व उन्निपन्नह तोहि तत्तावमायसत्त

आभाओ मेहुण पीडिअ अह, तत्तावमायसतो य एत्थं न रक्खह, तत्त पाणाइवायपीडा भवति, सोएमाओ पुत्तिज्जन्ध—

किं सोएति ? ताहे अयववह, ताहे नुसावायपीडा भवति, ताओ व तित्तावेहि वागुण्णामावरित काडं अविण्णामावायपीडा

अह, ताओ व जलत्त करेतत्त परिणहोवीडा भवति।

यहाँ इतिवद् दूरि 'तथा च बुद्धव्याख्या' कहकर इसी आशय को स्पष्ट करने वाली कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं^१। ये दोनों धूमिकाओं की पंक्तियों से निम्न हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उनके सामने धूमियों के अतिरिक्त कोई दूसरी भी बुद्ध-व्याख्या रही है।

४६. आनन्द्य में सन्नेह हो सकता है (सामन्धन्मि य संसजो^२) :

इस प्रसङ्ग में आनन्द्य का मुख्यार्थ ब्रह्मचर्य है। इन्द्रिय-विषयो को उत्तेजित करने वाले साधन अथगम को उसकी साधना में संदिग्ध बना देते हैं^३। विषय में आसक्त बना हुआ अथगम ब्रह्मचर्य के फल में सन्नेह करने लग जाता है। इनका पूर्ण रूप उत्तराध्ययन में बतलाया गया है। ब्रह्मचर्य की पुष्टियों का पालन न करने वाले ब्रह्मचारी के शका, कांक्षा और विषिकित्सा उत्पन्न होती है। चारित्र का नाश होता है, उन्माद बढ़ता है; दीर्घकालिक रोग एवं आसक्त उत्पन्न होते हैं और वह केवली-प्रज्ञप्त-धर्म से अष्ट हो जाता है^४।

श्लोक ११ :

४७. एकान्त (मोक्ष-मार्ग) का (एगंतं^५) :

सभी व्याख्याकारों ने 'एकान्त' का अर्थ मोक्ष-मार्ग किया है^६। ब्रह्मचारी को विविक्त-सम्पासेनी होना चाहिए, इस दृष्टि से यहाँ 'एकान्त' का अर्थ विविक्त-चर्या भी हो सकता है।

श्लोक १२ :

४८. श्लोक १२ :

इस श्लोक में भिक्षा-चर्या के लिये जाता हुआ धुनि रास्ते में किस प्रकार के सम-गमों का या प्रसंगों का परिहार करता हुआ चले, यह बताया गया है। वह कुत्ते, नई ब्याई हुई गाय, उग्रमत बैल, जख, हाथी तथा क्रीडाशील बालकों आदि के समागम से दूर रहे। यह उपवेश आत्म-विराचना और समय-विराचना दोनों की दृष्टि से है।

४९. ब्याई हुई गाय (सुद्वयं गायि^७) :

प्रायः करके देखा गया है कि यह प्रसूता गाय आहननशील—भारनेवाली होती है^८।

५०. बच्चों के क्रीडा-स्वयल (संदिग्धं^९) :

जहाँ बालक विविध क्रीडाओं में रत हो (जैसे धनुष् आदि से खेल रहे हों), उस स्थान को 'संदिग्ध' कहा जाता है^{१०}।

१—हा० टी० प० १६५ : तथा च बुद्धव्याख्या - वेसाविषयभावस्त मेद्वयं पीडिज्जह, अनुबोधोगेन एतत्ताकरणे हिंसा, पाकुप्पायसे अन्नपुच्छजअन्नलवणाश्लक्ष्मणय, अन्नपुष्पायवेसाइयसंसे अवसादानं, असत्करये परिगहो, एवं सम्भवपीडा, इच्छासामने पुन संसयो उज्जिन्नसमयेन लि।

२—(क) अ० पू० पृ० १०२ : समनभाये वा संनेहो अण्यो वरस्त वा। अण्यो 'विसयविधानित्तित्तो समनभायं अहंमि वा वा ?' इति संनेहो, वरस्त एयंमिहत्वाणविचारो किं यण्णित्तो विटो वेत्तण्णो ? लि संसयो।

(ख) अ० पू० पृ० १७१ : सामन्मं गाय समनभायो, तंमि समनभाये संसयो अण्वे, किं ताव सामन्मं वरेमि ? उवाच उण्यव्वा-वासिनि ? एवं संसयो अण्वे।

(ग) हा० टी० प० १६५ : 'आनन्द्यं च' अन्ननभाये च इच्छ्यतो रजोहरणाविचारणकमे दूयो भाववत्तत्रावहेतो संसयः।

३—उत्त० १६.१ : इम्मवेदे सत्ता वा कंठा वा विदिग्गहा वा समुपनिवज्जा येदं वा सनेज्जा उन्माय वा पाउमिज्जा वीहकातिथं वा रोगायंमं ह्वेज्जा केवल्लिपल्लसाओ वण्णाओ अनेज्जा।

४—(क) अ० पू० पृ० १०२ : एगंतो विरपवातो मोक्षवाधो अणो पाचावि।

(ख) हा० टी० प० १६५ : 'एकान्तं' मोक्षम्।

५—(क) अ० पू० पृ० १७१ : दूधिया वाधो वायसो आहणवतीमा अण्वे।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'सूतां गाय' अतिव्यग्रप्रसूतामित्यर्थः।

६—(क) अ० पू० पृ० १०२ : डिग्गमि वेत्तण्णमि पाणाविहेहि केत्तण्णमि केत्तण्णमि तंमि समनयो संदिग्धं।

(ख) अ० पू० पृ० १७१-७२ : संदिग्धं नाम वात्सल्यानि रपंति धनुहि।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'संदिग्धं' वात्सलीवत्त्वान्।

५१. कलह (कलह) :

इसका अर्थ है - वाचिक झगडा ।

५२. युद्ध (के स्थान) को (युद्ध) :

युद्ध—आयुध आदि से होने वाली हत्याहीनी—घार-पीट । कलह और युद्ध में यह अन्तर है कि वचन की लड़ाई को कलह और शस्त्रों की लड़ाई को युद्ध कहा जाता है ।

५३. दूर से टाल कर आये (दूरसे परिचर्या) :

मृगि ऊपर बताए गए प्रसङ्ग या स्थान का दूर से परिचर्या करे, क्योंकि उपर्युक्त स्थानों पर जाने से आत्म-विराधना और संयम-विराधना होती है । समीप जाने पर कुत्ते के काट जाने की, गाय, बैल, घोड़े एवं हाथी के सींग, पैर आदि से चोट लग जाने की सम्भावना रहती है । यह आत्म-विराधना है ।

भीडा करते हुए बच्चे वनस्पति वानाकर मृगि को आहत कर सकते हैं । बंदन आदि के समय पात्रों को वेरों से फोड़ सकते हैं ; उन्हें डींग सकते हैं । हरिभद्र मृगि के अनुसार यह संयम-विराधना है ।

मृगि कलह आदि को सहन न कर सकने से बीच में बोल सकता है । इस प्रकार अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं ।

श्लोक १३ :

५४. श्लोक १३ :

इस श्लोक में भिक्षा-चर्या के समय मृगि को मुद्रा कैदी रहे यह बताया गया है ।

५५. न ऊँचा संह कर (अनुमत्) :

उन्नत दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य-उन्नत और भाव-उन्नत । जो मुह ऊँचा कर चलता है आकाशवर्षी होता है उसे 'द्रव्य-उन्नत' कहते हैं । जो हृदय की हठी करता हुआ चलता है, ज्ञाति आदि आठ मयों से मल (अभिमान) होता है वह 'भाव-उन्नत' कहा जाता है । मृगि को भिक्षाचर्या के समय द्रव्य और भाव—दोनों दृष्टियों से अनुमत्त होना चाहिए ।

१—(क) अ० बृ० पु० १०२ : कलहो वाचा-समचिकषेवाचि ।

(ख) वि० बृ० पु० १७२ : कलहो माय बाह्यो ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'कलह' बाह्यप्रतिबद्धम् ।

२—(क) अ० बृ० पु० १०२ : युद्ध आयुहावीहृ हत्याहीनी ।

(ख) वि० बृ० पु० १७२ : युद्धं माय न आयुहकृद्वावीहृ ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'युद्ध' लक्ष्मिनिः ।

३—हा० टी० प० १६६ : 'दूरसे' दूरेण परिचर्यायै, आत्मसंयमविराधनासम्भवात् ।

४—(क) अ० बृ० पु० १०२ : अपरिचर्यायै दोषो—साधो जाएन्वा, मायी मारेन्वा, बोध हत-गति, श्रेष्ठकामाणि परिवारेणुं वसन्ताणि माय विराहन्वा आह्वयेन वा इष्टाभाविना, कलहो अपदक्षिणो निचि हृयेन अनेन वा अनुमत्, युद्धं उन्मत्त-अंशविना हृयेन ।

(ख) वि० बृ० पु० १७२ : सुखो जाएन्वा, मायी मारेन्वा, गोबो मारेन्वा, एवं हृय-मयापनि-मारेन्वाविदोसा भवति, आत्म-कामाणि पुन पापसु पठिमाणि आनं विविन्वा, कदठकद्विठि करेन्वा, अनुविप्यनुक्तेय वा कडेण आह्वयेन्वा 'तारितं अपदक्षिणोत्तो पणिन्वा, एवमावि बोवा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : इत्युत्तरोत्तमप्रभुतिम् अत्यविराधना, इत्यन्त्याये कम्बनात्प्राप्तमपतमचक्रमनुमत्तविना संयम-विराधना, सर्वत्र आत्मसाधनेवादिगोचरविराधनेति ।

५—अ० बृ० पु० १०२ : इव वृ हरीर-विस्तारोत्तमपरिचर्यायै अनुमत्तः ।

६—वि० बृ० पु० १७२ :इत्युत्तमो आह्वयःइत्युत्तमो नो उन्नतेन मुह्येन मन्त्रेण, आयुधमो द्विदो विहितं करेण मन्त्रेण, ज्ञातिविराहं वा मन्त्रेण मन्त्रेण ।

जो आकाशवर्षी होकर चलता है—जैसे मूँदकर चलता है वह ईर्ष्या समिति का पालन नहीं कर सकता। लोग भी कहने लग जाते हैं—“देखो ! यह अमन उन्मत्त की भाँति चल रहा है, अवश्य ही यह बिकार से भरा हुआ है।” जो भावना से उन्मत्त होता है वह दूसरों को कुछ मानता है। दूसरों को कुछ मानने वाला लोक-माय्य नहीं होता।

५६. न भुक्कर (नाभवाए^क) :

अवनत के भी दो भेद होते हैं : द्रव्य-अवनत और भाव-अवनत। द्रव्य-अवनत उसे कहते हैं जो भुक्कर चलता है। भाव-अवनत उसे कहते हैं जो दीन व दुर्बल होता है और ऐसा सोचता है—“लोग असयतियों की ही पूजा करते हैं। हमें कीम देगा ? हा हमें अच्छा नहीं देगा यदि।” जो द्रव्य से अवनत होता है वह मलीख का विषय बनता है। लोग उसे बगुलाभनत कहने लग जाते हैं। जैसे—बड़ा उपयोग-युक्त है कि इस तरह नीचे झुक कर चलता है। भाव से अवनत वह होता है जो क्षुद्र भावना से भरा होता है^१। अमर्षों को दोनों प्रकार से अवनत नहीं होना चाहिए।

५७. न हृष्ट होकर (अप्रहृष्टे^क) :

जिनदास महत्तर के अनुसार इसका संस्कृत रूप ‘अल्प-हृष्ट’ या ‘अहृष्ट’ बनता है। अल्प शब्द का प्रयोग अल्प और अभाव—इन दो अर्थों में होता है। यहाँ यह अभाव के रूप में प्रयुक्त हुआ है^२।

अवस्थायी भाँति और टीका के अनुसार इसका संस्कृत रूप ‘अप्रहृष्ट’ होता है^३। ‘अप्रहृष्ट’ बिकार का सूचक है इसलिए इसका निषेध है।

५८. न आकुल होकर (अनाउले^क) :

चलते समय मन माना प्रकार के संकल्पों से भरा हो या श्रुत—सूच और अर्थ का चिन्तन चलता हो, वह मन की आकुलता है। विषय-भोग सम्बन्धी बातें करना, पछाना या पड़े हुए ज्ञान की स्मृति करना वाणी की आकुलता है। अर्थों की चपलता शरीर की आकुलता है। मुनि इन सारी आकुलताओं को वर्जकर चले^४। टीकाकार ने अनाकुल का अर्थ कोषादि रहित किया है^५।

१—वि० पू० पृ० १७२ : दम्ब्युक्तो हरिर्न न कोहेद, लोभोवि अन्ध—उन्मत्तलोभिव सत्यमो वन्द सविचारोति, मायेवि अन्ध से मायो, दुष्टलक्षेण अन्ध, सन्ध्याय अन्धित, अह्वा नदाचलितो न सम्भं लोभं पासति, सो एवं अनुवर्ततसन्धेन न लोभ-सम्पत्तो भवति।

२—(क) अ० पू० पृ० १०२, १०३ : अवनतो वतुन्मिहो—दम्बोभतो जो अवनतशरीरो मच्छति। भावोभतो ‘कीस न जनाति? बिकार का लभावति? असंभता पुतिर्भति’ इति दीनवृत्तयो।दम्बाचलतो ‘अहो ! जीवरक्षानुवृत्तयो, सन्ध्यापार्लवाय वा नीचमत्प्रायं जायति’ इति लोभो वदन्ना।

(क) वि० पू० पृ० १७२ :दम्बोभतो जो जीववशरीरो लुब्धो वा, भावोभतो जो दीनवृत्तयो, कीस मिहत्वा भिक्षे न वेति ? जवा लुब्धं वेति ? असंभते वा पुपति, .. दम्बोभतेष्वपि उद्वृत्तंति कहा महो जीवरक्षानुवृत्तयो लुब्धरां एत (तेषां) यो, अह्वा सन्ध्यापार्लवायं नीययं अन्ध्यां ज्ञानमात्रो वक्तव्यति एवमादि, एवं करेज्जा, भावोभते एवं वेतेति, अहो किनेतस्स वन्द्यते ? कोहोऽमेव न निम्बिजोति एवमादी।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : ‘भावोभतो’ दम्बमात्राभावेन, दम्बानुवर्तनोऽनीचभावः। भावानुवर्तनः अलक्ष्याविनाऽनीचः..... दम्बाचलतः अक्ष इति संभाव्यते भावानुवर्तनः क्षुद्रतत्त्व इति।

३—वि० पू० पृ० १७२, ७३ : अप्यसहो अनावे बहुद, बोधे न, इह पुत्र अप्यसहो अनावे इदृशयो।

४—(क) अ० पू० पृ० १०३ : न परिहृष्टो अपरिहृष्टो।

(क) हा० टी० पृ० १६६ : ‘अप्रहृष्टः’ अहृष्टः।

५—वि० पू० पृ० १७३ : अनाउलो मान मयवयकायजोरेहि अनाउलो। भावसे अहृष्टहृष्टादि पुनस्तत्तुमयादि वा अर्थिततो एवमे उच्यते। अनाउलो, वायाए वा ज्ञानिनि तापि अहृष्टादि तापि अनाउलोभेन पुनश्चक्षयसहृष्टादीनि न अनुवर्तमानेन हिद्विष्यं, मायेयादि हत्यवृत्तयोनि अनुवर्तमानो संश्रुतिहृष्टादौ हिद्विष्यं।

६—हा० टी० पृ० १६६ : ‘अनाकुलः’ कोषादिरहितः।

५६. इन्द्रियों को अपने-अपने विषय के अनुसार (इन्द्रियाणि बह्वाभ्यां^१) :

विन्यास युक्ति में 'बह्वाभ्यां' के स्थान पर 'बह्वाभ्यां' ऐसा पाठ है। पाठ-भेद होते हुए भी अर्थ में कोई भेद नहीं है। 'यथाभावा' का अर्थ है—इन्द्रिय का अपना-अपना विषय। सुनना कान का विषय है, देखना चक्षु का विषय है, गन्ध लेना घ्राण का विषय है, स्वाद चिह्ना का विषय है, स्पर्श स्पर्शन का विषय है^२।

६०. वास्तव कर (वसवस्त^३) :

कानों में पड़ा हुआ शब्द, आँखों के सामने आया हुआ रूप तथा इसी प्रकार दूसरी इन्द्रियों के विषय का पृथक् रोका जा सके यह सम्भव नहीं किन्तु उनके प्रति राग-द्वेष न किया जाय यह संभव है। इसी को इन्द्रिय-वसन कहा जाता है^४।

श्लोक १४ :

६१. श्लोक १४ :

इस श्लोक में मुनि आहार की गयेषणा के समय मार्ग में किस प्रकार चले जिससे लोभ-द्वेषित ने भुरा न लगे और प्रवचन की भी कष्टता न हो उसकी विधि बताई गई है।

६२. उच्छ्व-नीच कुल में (कुलं उच्छ्वायं^५) :

कुल का अर्थ सम्बन्धियों का समूह या घर है^६। प्रसाद, हवेली आदि विद्यालय प्रबन्ध से उच्छ्व-कुल कहलाते हैं। जाति, धन, विद्या आदि से सज्जित व्यक्तियों के जन्य जाय से उच्छ्व-कुल कहलाते हैं। तृणकुटी, खोपड़ी आदि द्रव्य से अवच-कुल कहलाते हैं और जाति, धन, विद्या आदि से हीन व्यक्तियों के घर भाव से अवच-कुल कहलाते हैं^७।

६३. बीड़ता दुष्टा न चले (वसवस्त^८ न गच्छेज्जा^९) :

'वसवस्त' का अर्थ है बीड़ता हुआ। इस पद में द्वितीया के स्थान में वच्छी है^{१०}। सम्भ्रांत-गत का निषेध समय-विराचना की दृष्टि से किया गया है और बीड़ते हुए चलने का निषेध प्रवचन-साधन और सवम-विराचना दोनों दृष्टियों से किया गया है। संभ्रम (५.१.१) मिल-भेड़ा है और द्रव-द्रव काविक भेड़ा। इसलिए द्रुतवति का निषेध सम्भ्रांत-गति का पुनस्तन नहीं है^{११}।

१—(क) वि० पू० पृ० १७३ : बह्वाभ्यां नाम तैत्तिरियायं परोक्षं जो वस्तु विसर्गो सो बह्वाभ्यां अन्वयः, बह्वा सोमस्त सोम्यं चक्षुस्त दृष्ट्य भागस्त अन्वयसिद्धि चिन्मा एतावेव्यं करिस्तस्त करिस्तम्।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : 'यथाभावां' यथाविषयम्।

(ग) अ० पू० पृ० १०३ : इन्द्रियाणि सोतादीनि ताणि बह्वाभ्यां बह्विधित्व, सोतस्त आगो सोतस्य।

२—वि० पू० पृ० १७३ : यय सवका लङ् अनुमितेहि द्विचिदं, कि तु ये तत्त्व एतावेता ते वच्छेयज्जा, अभिय च - 'न सवका सवमस्तोऽ, सोतमोयमभयं। एतावेता उ के तत्त्व, ते कुहो एरिचज्जा' ॥१॥' एव वाच कातोति।

३—अ० पू० पृ० १०३ : कुलं संबंधिसमवातो, सवाम्भो वा।

४—हा० टी० पृ० १६६ : उच्छ्व—द्रव्यभावेनैवद्विधा—द्रव्योच्च चवत्तगृह्णाति भावोच्च जात्यविद्युस्तन्, एवमवचवति द्रव्यस्तः कुटीरकल्पति भावतो जात्यविहीनमिति।

५—(क) वि० पू० पृ० १७३ : वसवस्त नाम पुंस् पुंस्।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : 'द्रुतं-कुलं' स्वरितमित्यर्थः।

(ग) हैम० म. ३. १३४ : वसवश्च द्वितीयाः—इति पुनश्च द्वितीया स्थाने वच्छी।

६—(क) वि० पू० पृ० १७३ : सोतो माह—अनु असंसतो अनुचिन्मो एतेन एसो अत्यो यजो, किमर्थं पुनो यच्छं ? आचरिओ जगह—पुनश्चमित्यर्थः। अं अन्वयति तत्त्व कारणं अस्ति, अं तं हेतु। अभियं तं अचित्तेतिव्यं यंवे वा गिहंतरे वा, तत्त्व संवम-विराहणा एतन्मोच अभिधा, इह पुन गिहाओ गिहंतरे मच्छमत्वस्त अन्वयः, तत्त्व भावतो संवमविराहणा अभिधा, इह पुन वसवकावय सवकाद्विज्ञा अचित्ति व पुनवत्।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : दोषा उमयविराचनाओकोपचारावय इति।

श्लोक १५ :

६४. श्लोक १५ :

मुनि चलते-चलते उज्ज्वाव कुलो की बसती मे जा पहुँचता है । वहाँ पहुँचने के बाद वह अपने प्रति किसी प्रकार की शक्ता को उत्पन्न न होने दे, इस दृष्टि से इस श्लोक में यह उपदेश है कि वह शरीर आदि को ताकता हुआ न चले ।

६५. आलोक (आलोक) :

घर के उस स्थान को आलोक कहा जाता है जहाँ से बाहरी प्रवेश को देखा जा सके । गवाश, झरोखा, खिड़की आदि आलोक कहलाते हैं ।

६६. बिगल (बिगल) :

घर का वह द्वार जो किसी कारणवश फिर से बिना हुआ हो ।

६७. संधि (संधि) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर के अनुसार दो घरों के अंतर (बीच की गली) को संधि कहा जाता है^१ । जिनदास बुद्धि और टीकाकार ने इसका अर्थ संध किया है । संध अर्थात् दीवार की डकी हुई सुराख^२ ।

६८. पानी-घर को (वगवचनाधि) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने इसका अर्थ जल-मंचिका, पानीय कर्मण (कारखाना) अथवा स्नान-मण्डप आदि किया है ।

जिनदास ने इसका अर्थ जल-घर अथवा स्नान-घर किया है ।

हजिमत्र ने इसका अर्थ केवल जल-गृह किया है^३ ।

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पथ के आस-पास सर्व साधारण की सुविधा के लिए राजकीय जल-मंचिका, स्नान-मण्डप आदि रहते थे । जल-मंचिकाओं से औरतें अन भर कर ले जाया करती थी और स्नान-मण्डपों में साधारण स्त्री-पुरुष स्नान किया करते थे । साधु को ऐसे स्थानों को ध्यामभूषक देखने का निषेध किया गया है ।

गृहस्थों के घरों के अन्दर रहे हुए परेण्डा, जल-गृह अथवा स्नान-घर से यहाँ अभिप्राय नहीं है क्योंकि मार्ग में चलता हुआ साधु क्या नहीं देखे इसी का वर्णन है ।

६९. शंका उत्पन्न करने वाले स्थानों से (संकटान्) :

टीकाकार ने शंका-स्थान को शंकाकारि का उल्लेख माना है^४ । शंका-स्थान अर्थात् उस आलोक, बिगल—द्वार, संधि, उदक-मग्न । इस शब्द में ऐसे अन्य स्थानों का भी समावेश सम्भवा चाहिए ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०३ : आलोक—वचनमग्न ।

(ख) अ० पू० पृ० १०४ : आलोक नाम कोपलपात्री ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'अल्लोक' विरुद्धाधिक्यम् ।

२—(क) अ० पू० पृ० १०४ : बिगल नाम अं घररत द्वारं पुन्यवासी त पवित्रिर्यं ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'बिगल' भित्तं द्वाराधि ।

३—अ० पू० पृ० १०३ : संधी जलमग्नानां अंतरं ।

४—(क) अ० पू० पृ० १०४ : संधी कसं पठित्पिण्डम् ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : संधि—भित्तं जेगम् ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०३ : पानिध-कर्मण, पानिध-मंचिका, पानिध-मण्डपाधि वगवचनाधि ।

(ख) अ० पू० पृ० १०४ : वगवचनाधि—पानिधवचनाधि पानिधमग्न्याधि वा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : 'उदकवचनाधि' पानीधमग्न्याधि ।

६—हा० टी० प० १६६ : शंकास्थानमेतवशकोवि ।

प्रश्न हो सकता है—इन स्थानों को देखने का यहाँ क्यों किया गया है ? इसका उत्तर यह है कि आलोकादि को ध्यानपूर्वक देखने वाले पर लोगो को जोर और पारस्परिक होने का संदेह हो सकता है^१ । आलोकादि का देखना साधु के प्रति शका या सन्देह उत्पन्न कर सकता है अतः ये शंका-स्थान हैं ।

इनके अतिरिक्त स्त्री-जनाकीर्ण स्थान, स्त्री-कथा आदि विषय, जो उत्तराध्यायन में बतलाए गए हैं^२, वे भी सब शंका-स्थान हैं । स्त्री-सम्पर्क आदि से ब्रह्मचर्य में शका पैदा हो सकती है । वह ऐसा सोच सकता है कि अब्रह्मचर्य में जो दोष बतलाए गए हैं वे सम्पूर्ण हैं या नहीं ? कहीं मैं ठग्रा तो नहीं जा रहा हूँ ? आदि-आदि । अथवा स्त्री-सम्पर्क में रहते हुए ब्रह्मचारी को देख दूसरों को उसके ब्रह्मचर्य के बारे में संदेह हो सकता है । इसी-रूप इन्हें शका का स्थान (कारण) कहा गया है । उत्तराध्यायन के अनुसार शका-स्थान का संबंध ब्रह्मचारी की स्त्री-सम्पर्क आदि नौ पक्षियों से है^३ और हरिभद्र के अनुसार शका-स्थान का संबंध आलोकादि से है^४ ।

श्लोक १६ :

७०. श्लोक १६ :

श्लोक १५ में शंका-स्थानों के यहाँ का उपदेश है । प्रस्तुत श्लोक में संश्लेषकारी स्थानों के समीप जाने का निषेध है ।

७१. गृहपति (गृहवर्षण^क) :

गृहपति—इन्ध, ओष्ठी आदि^१ । प्राचीनकाल में गृहपति का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता था जो गृह का सर्वाधिकार-सम्पन्न स्वामी होता^२ । उस युग में समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई गृह थी । साधारणतया गृहपति पिता होता था । वह विरक्त होकर गृह-कार्य में मुक्त होना चाहता अथवा मर जाता, तब उसका उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को मिलता । उसका अभिवेक-कार्य समारोह के साथ सम्पन्न होता । धीरे-धीरे काल में 'गृहपति' शब्द का प्रयोग समृद्ध वैश्यों के लिए होने लगा था ।

७२. अन्तःपुर और आरक्षिकों के (रहस्सारविस्मयण^क) :

अगस्त्यायिह स्वयिने 'रहस्स-आरक्षिकायां' को एक शब्द माना है और इसका अर्थ राजा के अन्तःपुर के अन्त्य आदि किया है^३ । जिनवास और हरिभद्र ने इन दोनों को शुष्क मानकर अर्थ किया है । उन्होंने 'रहस्स' का अर्थ राजा, गृहपति और आरक्षिकों का मंत्रणा-गृह तथा 'आरक्षिका' का अर्थ दण्डनायक किया है^४ ।

१—अ० पू० पृ० १०१ : सक्त्यायं विषयज्ञा, ताभि निष्कामयानो 'किण्णु भोरो ? पारदारितो ?' ति तकेज्जेज्जा, 'धार्थ' पवं तवेवंहि संकाय ।

२—उत्त० १९.११-१४ ।

३—वही १९.१४ : संकाटत्ताणां सम्भाभि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ।

४—हा० टी० प० १६६ ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०४ : गृहवर्षणो इत्यादि ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : 'गृहपतीनां' ओष्ठिप्रभृतीनाम् ।

६—उत्ता १.१३ : से वं आग्ने महाशई बहूवं राईसर-तलवर-भाईवि-कोटुंवि-इन्ध-तेडि-सेणाई सत्यवाहावं बहूषु कज्जेसु य कज्जेसु य कुटुंसेसु य संतेसु य कुंजेसु य रहस्सेसु य निष्कएसु य बवहारेसु य आगुज्जनिज्जे, पडिपुज्जनिज्जे, सवस्स वि य वं कुटुंबस्स मेडी पमां आहारे आलभं वज्ज, मेडीसु पमागए आहारए आसंभनए वज्जसु सवकाववट्ठाए वाधि होत्वा ।

७—अ० पू० पृ० १०४ : रहस्सारविस्मयण—रायतेपुरवरा अवात्थावो ।

८—(क) जि० पू० पृ० १०४ : एणो रहस्सट्ठाणां गृहवर्षणं रहस्सट्ठाणां आरक्षिकायां रहस्सट्ठाणां, संकायविहीता नर्वाति, वकारेण अग्नेवि पुरोहितापि वहिवा, रहस्सट्ठाणां नाम पुष्कोवरमा, वज्ज वा राहस्सिं वंतेति ।

(ख) हा० टी० प० १६६ : राजः—चक्रवर्त्यः 'गृहपतीनां' ओष्ठिप्रभृतीनां रहस्यविस्मयणं विषयः, 'आरक्षिकायां' च^५ दण्डनायकादीनां 'रहःस्थानं' गृह्यावरकमगृहादि ।

७३. संक्षेप उत्पन्न हो (संक्षेपकारम्) :

रहस्य-स्थानों में साधु कबो न जाये इसका उत्तर इसी श्लोक में है । ये स्थान संक्षेपकर हैं अतः वर्जनीय हैं ।

गुप्त स्थान में जाने से साधु के प्रति स्थियों के अपहरण अथवा मंत्र-श्रेय करने का सम्बेद होता है । सम्बेदवत् साधु का निग्रह किया जा सकता है अथवा उसे अन्य क्लेश पहुँचाये जा सकते हैं । श्वयं ही ऐसे संक्षेपों से साधु पीड़ित न हो, इन दृष्टि से ऐसे स्थानों का निषेध है^१ ।

संक्षेप का अर्थ है—असमाधि । असमाधि दस प्रकार की है^२ ।

श्लोक १७ :

७४. श्लोक १७ :

इस श्लोक में भिषाचार्या के लिए गये हुए मुनि को किन-किन कुलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसका उल्लेख है^३ ।

७५. निहित कुल में (पञ्चकुट्टकुलं^४) :

'प्रतिकुट्ट' शब्द निम्न, जुगुप्सित और गहिन का पर्यायवाची है । व्याख्याकारों के अनुसार प्रतिकुट्ट दो तरह के होते हैं—अल्पकालिक और दायकालिक । सूतक और सूतक के चर अल्पकालिक—घोटे समय के लिए प्रतिकुट्ट हैं । दोष, मातङ्ग आदि के चर दायकालिक—संबंदा प्रतिकुट्ट हैं^५ ।

आचारारङ्ग में कहा है—मुनि अजुगुप्सित और अगहिन कुलों में भिक्षा के लिए जाये^६ ।

निधीय में जुगुप्सनीय-कुल से भिक्षा लेने वाले मुनि के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है^७ ।

मुनियों के लिए भिक्षा लेने के सम्बन्ध में प्रतिकुट्ट कुल कीन से हैं—इसका आशय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आशयों में जुगुप्सित जातियो का नाम-निर्देश नहीं है । वहाँ केवल अजुगुप्सित कुलों का नामोल्लेख है ।

प्रतिकुट्ट कुल का निषेध कब और क्यों हुआ—इसकी स्पष्ट जानकारी सुलभ नहीं है, किन्तु इस पर लौकिक व वैदिक व्यवस्था का प्रभाव है, यह अनुमान करना कठिन नहीं है । टीकाकार प्रतिकुट्ट के निषेध का कारण शासन-लघुता बताते हैं । उनके अनुसार जुगुप्सित घरों से भिक्षा लेने पर जैन-शासन की लघुता होती है इसलिए वहाँ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए^८ ।

१--(क) अ० पू० पृ० १०४ : अल्प इच्छोत्तो वा राति वा पतिरिक्कमच्छति संतति वा तत्थ अदि अण्णत्तो तो तैत्ति सक्केत्तो नवत्ति कि एत्थ समयवो अण्णत्ति ? कत्तो ति वा ? मग्गमेवादि सकेत्तमा ।

(ख) वि० पू० पृ० १७४ : भवभाषणस्य द्विषायाएव द्विषणद्वारे संकमाविरोसा वसति ।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : 'संक्षेपकारम्' अतदिच्छाप्रभृत्या संबन्धे वा कर्मभाषितेति ।

२--आ० १०१४ : इतस्मिन्ना असमाधी यन्मत्ता, तं अहो—पाषातिवाते मुत्तावाए अविष्णावाते वेतुणे परिण्ये इरियासत्तितो भासा-सत्तितो एत्तासत्तितो आवाभज-मत्त-निष्केषणाऽसत्तितो उच्चार-भासवत्त-लेल-सिवाण-अत्त-परिट्ठावणियाऽसत्तितो ।

३--अ० पू० पृ० १०४ : इदं तु निष्काए वाचमुपविस्सति 'अतो मग्गियत्त्वा' ?

४ (क) अ० पू० पृ० १०४ : पञ्चकुट्टं निमित्तं, तं कुप्पिह—इतरियं आक्कहिंयं च, इतरियं भयवत्तुतादि, आक्कहिंय चडात्तात्ता ।

(ख) वि० पू० पृ० १७४ : पञ्चकुट्टं कुप्पिह—इतरियं आक्कहिंयं च, इतरियं भयवत्तुतादी, आक्कहिंय अमोत्ता डोव-मायंवावी ।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : प्रतिकुट्टकुलं द्विषणम्—इत्थरं दायककर्मिं च, इत्थरं सूतकमुत्तम्, दायककर्मिन् अमोत्तम् ।

५--आ० पू० ११२३ : से निक्खं वा, निक्खणी वा, माहाक्कड्डुत्तं पिबकायपडियाए अनुपविद्धे तस्मात्ते से जाइं पुण कुलाइं भागिज्जा, तं अहो, उगगकुत्ताणि वा, मोगकुत्ताणि वा, राह्मणकुत्ताणि वा, जत्तियकुत्ताणि वा, इक्कामकुत्ताणि वा, हरियसकुत्ताणि वा, एत्तियकुत्ताणि वा, वेत्तियकुत्ताणि वा, वंभाणकुत्ताणि वा, कोट्टसकुत्ताणि वा, दायरवक्ककुत्ताणि वा, पोक्कसात्तियकुत्ताणि वा, अण्णवरेणु वा तह्युगारेणु कुत्तेणु अणुण्हिएणु अणरहिएणु अत्तयं पायं साइयं साइयं वा कोणुयं एत्तियज्ज जाव मग्गमाणे काये सत्ते पक्किमाहेत्तमा ।

६--नि० १९.१७ : ये निक्खं पुण्णु द्वियकुत्तेणु जत्तयं वा पायं वा साइयं वा साइयं वा ... ।

७--हा० टी० पृ० १६६ : एतन्म प्रविशेत्तु शासनलघुत्वप्रसंगात् ।

निर्मुक्तिकार भद्रबाहु इसे गणधर की मर्बादा बताते हैं^१। शिष्य बीच में ही पूछ बैठता है—प्रतिकृष्ट कुल में जाने से किसी बीच का क्या नहीं होता, फिर उसका निषेध क्यों ? इसके उत्तर में वे कहते हैं—ओ मुनि जुगुप्सित कुल से भिक्षा लेता है उसे बीच दुर्लभ होती है^२।

आभाराङ्ग में केवल भिक्षा के लिए जुगुप्सित और अजुगुप्सित कुल का विचार किया गया है^३।

निषीध ये बस्ती बाधि के लिए जुगुप्सित कुल का निषेध मिलता है^४।

ओषनिर्मुक्ति में दीक्षा देने के बारे में जुगुप्सित और अजुगुप्सित कुल का विचार किया गया है^५।

इस अध्यायन से लगता है कि जैन-शासन जब तक लोकसंग्रह को कम महत्त्व देता था, तब तक उसमें लोक-विरोधी भावना का स्पष्ट आधिक्य था। जैन-शासन में हरिकेशवल जैसे स्वपाक और आर्द्रकुमार जैसे दीक्षा पाने के अधिकारी थे, किन्तु समय-परिवर्तन के साथ-साथ ज्यो-ज्यो जैनधर्म लोक-संग्रह से लगे, त्यो-त्यो लोक-आधना को महत्त्व मिलता गया।

जाति और कुल शास्त्रत नही होते। जैसे वे बबलते हैं वैसे उनकी स्थितियाँ भी बदलती हैं। किसी देश-काल में जो वृजित, तिरस्कृत या निन्दित माना जाता है वह दूसरे देश-काल में वैसा नहीं माना जाता। ओषनिर्मुक्ति में इस सम्बन्ध में एक रोचक सवाल है। शिष्य ने पूछा : “मगवन् ! जो यहा जुगुप्सित है वह दूसरी जगह जुगुप्सित नहीं है फिर किसे जुगुप्सित माना जाये ? किसे अजुगुप्सित ? और उसका परिहार कैसे किया जाये ?” इसके उत्तर में निर्मुक्तिकार कहते हैं : “जिस देश में जो जाति-कुल जुगुप्सित माना जाए उसे छोड़ देना चाहिए^६।” तात्पर्य यह है कि एक कुल किसी देश में जुगुप्सित माना जाता हो, उसे वर्जना चाहिए और वही कुल दूसरे देश में जुगुप्सित न माना जाता हो, वहाँ उसे वर्जना आवश्यक नहीं। अन्त में विषय का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं, “बह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जैन-शासन का अयस हो, धर्म-प्रचार में बाधा आये, धर्म को कोई ग्रहण न करे। आसक्त या नव-दीक्षित मुनि की धर्म से आस्था हट जाए, अविपत्तास पैदा हो और लोगों में जुगुप्सा पैदा नसे।”^७

इन कारणों से स्पष्ट है कि इस विषय में लोकमत को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। जैन-दर्शन जातिवाद को तात्त्विक नहीं मानता इसलिए उसके अनुसार कोई भी कुल जुगुप्सित नहीं माना जा सकता। यह व्यवस्था वैदिक वर्णाश्रम की विधि पर आधारित है।

१—ओ० नि० पा ४४० :

उच्चम मिलककुलेद्वं अधिपराधरं तहेव पडिपुट्टं ॥

एव गणधरमेवं अद्वयकमतो विरहेज्जा ॥

२—ओ० नि० पा० ४४१ : आह—प्रतिकृष्टकुलेषु प्रविशतो न कश्चित् बद्धबीजवधो भवति कियच्च परिहार इति २, उच्यते—

क्षत्त्रपायवधार्थतोऽपि संन्यतो कुलहं कुण्ड कोहि ।

आहारे नीहारे हुणु क्षिए पिण्णहणे य ॥

३ आ० बू० १।२३

४—नि० १६२६ : के विनयुं कुणु छियकुलेषु वसहि पडिग्गाहेइ, पडिग्गाहेँन वा तातिरुज्जति ।

५—ओ० नि० पा० ४४३ :

अट्ठारस पुरितेषु बीरं इषोषु इल वणुसेसु ।

पन्नाणपाएए हुणु क्षिया विजवरययं ॥

६—ओ० नि० पा० ४४२ मनु ब ये इह जुगुप्सितास्ते जैवाग्यमाजुगुप्सितास्ततः कच्च परिहरच्चं करंय्यम् ? , उच्यते—

के बहिं हुणु क्षिया सानु पन्नाणवसहिमरापानेषु ।

विजवयये पडिपुट्टा मग्गेज्जा पवरोज ॥

७—ओ० नि० पा० ४४४ :

ओसेम अस जयसो आयासो पवयये य अण्हणं ।

विपरिणामो अपचयो य कुण्डा य उच्यते ॥

सर्वाया वेन केणित्थ ‘रोवेण’ निविसेन सय्य सम्भन्धिना ‘अपवाः’ असत्ताया ‘आयास’ पीडा प्रवचने भवति, अण्हणं वा विपरिणामो वा पाचकस्य विसकस्य वा तन्म करंय्यम्, तथाऽअपचयो वा आसने वेन भवति यदुत्तेज्यत्वा भवति आच्यत्वा कुर्वति एषविधोऽपचयो वेन भवति तन्म करंय्यम् ।

प्राचीन काल में प्रतिकूल कुलों की पहचान इन भागों से होती थी—जिनका घर टूटी-फूटी बस्ती में होता, मगर के द्वार के पान (बाहर या भीतर) होता और जिनके घर में कई विधेय प्रकार के वस्त्र होते वे कुल प्रतिकूल वस्त्र के होते थे ।^१

७६. मामक (गृह-स्वामी द्वारा प्रवेश निषिद्ध हो उस) का (सामक) :

जो गृहपति कहे—‘मेरे यहाँ कोई न आवे’, उसके घर का । ‘मित्र बुद्धि द्वारा मेरे घर के रहस्य की जान जायगा’ आदि भावना से अथवा यह साधु अमुक धर्म का है ऐसे श्रेय या ईर्ष्या-भाव से ऐसा निषेध संभव है ।

निषिद्ध घर में जाने से मण्डनादि के प्रसङ्ग उपस्थित होते हैं अतः वहाँ जाने का निषेध है^२ ।

७७. अश्रीतिकर कुल में (अचियसकुल) :

किसी कारणवश गृहपति साधु को जाने का निषेध न कर सके, किन्तु उसके जाने से गृहपति को अप्रेम उत्पन्न हो और उसके (गृहपति के) ईर्षित आकार से यह बात जान ली जाए तो वहाँ साधु न जाए । इसका दूसरा अर्थ यह भी है—जिस घर में भिक्षा न मिले, कौरा आने-जाने का परिचय हो, वहाँ न जाए । यह निषेध, मुनि द्वारा किसी को सखिष उत्पन्न न हो इस दृष्टि से है^३ ।

७८. श्रीतिकर (चियस) :

जिस घर में भिक्षा के लिए साधु का आना-जाना प्रिय हो अथवा जो घर त्याग-शील (दान-शील) हो उसे श्रीतिकर कहा जाता है^४ ।

श्लोक १८ :

७६. श्लोक १८ :

इस श्लोक में यह बताया गया है कि गोबरी के लिये निषला टुआ दुनि जब दृश्य के घर में प्रवेश करने को उन्मुख हो तब यह क्या न करे ।

१—ओ० लि० पा० ४३६ :

पञ्चिकुट्टमुक्ताब्धं पुन पञ्चविहा भूमिना अमिन्नाथं ।

भगवत्परोपराई पञ्चा नामाविहा जेव ॥

२—(क) अ० बृ० पु० १०४ : ‘मामकं परिचर्यात्’ ‘आ मय धरं पञ्चिकु’ लि मामकः सो पुनपतयात् इत्याद्युत्तात् वा ।

(ख) बि० बृ० पु० १०४ : मामक नाम जल्प गृहपती जयति—ता मय कोई घरमण्डित, पञ्चलयेव या कोई मयं छिद्रं जहिहेति, इत्याद्युत्तात् वा ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : ‘मामकं’ यनाऽऽह गृहपतिः—आ मय कञ्चित् गृहमागच्छेत, एतद् वर्जयेत् पञ्चनाविप्रसंगात् ।

३—(क) अ० बृ० पु० १०४ : अचियसं अमिष, अचिद्वो वषेसो जस्त सो अचियसो, तस्त ज कुलं तं न पविते, अह्ना ज पागो जल्प वषसाह तं बाजपरिहीनं केवलं परिस्वकारी तं न पविते ।

(ख) बि० बृ० पु० १०४ : अचियसमुत्तं नाम न लक्ष्येति वारेत्, अचियसा पुन पञ्चिकता, त च इयिपुन जयति, अहा एवस्त साधुनी पञ्चिकता अचियसा, अह्ना अचियसकुलं जल्प बहुभावि कालेव भिक्षा न लभ्यते, एतादित्तु कुलेषु पञ्चिकतां पञ्चिको बोहा न विज्जामाविता जयति ।

(ग) हा० टी० प० १६६ : ‘अचियसकुलम्’ अश्रीतिकुलं यत्र प्रविशन्तिः साधुभिरश्रीतिसत्पद्यते, न च निवारयन्ति, कुतश्चिन्मि-
मितान्मारात् एतस्मि न प्रविशेत्, तत्संनैवमिनिशित्यप्रसंगात् ।

४—(क) अ० बृ० पु० १०४ : चियसं श्रुतिमन्त्रमप्येवं वापसंयम् वा ।

(ख) बि० बृ० पु० १०४ : चियसं नाम जल्प चियसो निषयनमप्येवो वापसीतं वा ।

८०. गृहपति की आज्ञा लिए बिना (ओम्ग्रहं से अजाइया^१) :

यह पाठ दो स्थावो पर—यहाँ और ६.१३ में है। पहले पाठ की टीका 'अवग्रहमयाचित्वा'^२ और दूसरे पाठ की टीका—'अवग्रहे यस्य सत्प्रयाचित्वा'^३ है। 'ओम्ग्रहं' को सप्तमी का एकवचन माना जाए तो इसका संस्कृत-रूप 'अवग्रहे' बनेगा और यदि 'ओम्ग्रहं' ऐसा मानकर 'ओम्ग्रह' को द्वितीया का एकवचन तथा 'से' को वृत्ती का एकवचन माना जाए तो इसका संस्कृत-रूप 'अवग्रहं सत्प्र' होगा।

८१. सन (साधो^४) :

'साधो' का अर्थ है—सन की खाल या अलसी का बना वस्त्र^५।

८२. भृग-रोम के बने वस्त्र से (पावार^६) :

कौटिल्य ने भृग के रोएँ से बने वाले वस्त्र को प्रावारक कहा है^७। अवस्त्यर्चुणं में इसे सरोम वस्त्र माना है^८। चरक में स्वेदन के प्रकरण में प्रावार का उल्लेख हुआ है^९। स्वेदन के लिए रोगी को बादर, कृष्ण भृग का चर्म, रेशमी बादर अथवा कम्बल आदि ओढ़ने की विधि है। हरिभद्र ने इसे कम्बल का सूचक माना है^{१०}।

८३. स्वयं न जोले (अप्यथा नावपंगुरे^{११}) :

साधो और प्रावार से आच्छादित द्वार को अपने हाथों से उद्घाटित न करे, न जोले।

भुजिहार कहते हैं—“गृहस्थ साधो, प्रावार आदि से द्वार को ढाँक विषयस्त होकर घर में बैठते, खाते, पीते और आराम करते हैं। उनकी अनुमति लिए बिना प्रावारण को हटा कोई अन्दर जाता है वह उन्हें अग्रिम लगना है और अविश्रुति का कारण बनना है। वे सोचने लगते हैं—यह बेचारा कितना धनीय और लोक-व्यवहार से अपरिचित है जो सामान्य उपचार को नहीं जानता। यो ही अनुमति लिए बिना प्रावारण को हटा अन्दर चला जाता है”^{१२}।

ऐसे दोषों को ध्यान में रखते हुए भुजि चिक आदि को हटा अन्दर न जाए^{१३}।

१—हा० टी० प० : १६७।

२—हा० टी० प० : १६७।

३—(क) अ० भू० पृ० १०४ : सधो वस्त्र, पड़ी साधो।

(ख) बि० भू० पृ० १७५ : साधो नाम सधवस्त्रेहि विष्णुह अलसिमयो वा।

(ग) हा० टी० प० १६६-६७ : साधो—असतोवस्त्रका वटी।

४—कौटि० अर्थ० : २.११.२६।

५—अ० भू० पृ० १०४ : कप्यासितो वडो सरोमो पावारतो।

६—चरक० (सूत्र स्था०) १२.४६ : कौरवाजिनकोर्यप्रवाराधः सुतपुतः।

७—हा० टी० प० १६७ : प्रावारः—प्रसीतः कम्बल्याच्च पल्लवभवेत्।

८—(क) अ० भू० पृ० १०४ : तं सन न अवगुरेण। कि कारण ? तत्त्व ज्ञान-प्राप्त-सहारात्म-नोद्धारणमेहि अन्तस्तथा अधिवसं भवति, तत एव नायकं सोमोदयारविरहितमिति चिकित्सकमिति। अन्त ज्ञाना अर्थति—एते चक्षुःश्रवण इव अन्तर्ग्राहि च भियव्या।

(ख) बि० भू० पृ० १७५ : तं ताव तानि मिहत्वापि योस्तत्वापि अन्वयंति, आर्थंति पियंति वा नोहंति वा, तं वो अवपंगुरेण्वा, कि कारण ? तैति अन्वयार्थं वचन, अहा एते एतिसमयमिति उच्यते न आर्थंति अहा। आद्यपुनियमं, लोभसंभवहारवाहिरा वरागा, एवमापि योता अर्थति।

९—हा० टी० प० १६७ : अलीकित्येव तदन्तर्ग्राहकमिति विचारिणां प्रवेष्टव्यं।

८४. किवाड़ न खोले (कवाड़ नो पनोलेख्वा^१) :

आषाढाङ्ग से बताया है - घर का द्वार यदि कटिदार झाड़ी की डाल से ढका हुआ हो तो गृह-स्वामी की अनुमति लिए बिना, प्रतिवेशन किए बिना, जीव-जन्तु देखे बिना, प्रसाजन किए बिना, उसे खोलकर भीतर न जाए। भीतर से बाहर न आए। पहले गृहपति की आज्ञा लेकर, कटि की डाल को देखकर (माफ कर) खोले, फिर भीतर जाए-आए^२। इसमें किवाड़ का उल्लेख नहीं है।

शापी, प्रावार और कंटक-बोहिका (काटो की डाली) से ढके द्वार को आज्ञा लेकर खोलने के बारे में कोई मतभेद नहीं जान पड़ता। किवाड़ के बारे में दो परम्पराएँ हैं—एक के अनुसार गृहपति की अनुमति लेकर किवाड़ खोले जा सकते हैं। दूसरी के अनुसार गृहपति की अनुमति लेकर प्रावरण आदि हटाए जा सकते हैं, किन्तु किवाड़ नहीं खोले जा सकते। पहली परम्परा के अनुसार 'ओगहसि अजाइया' यह शापी, प्रावार और किवाड़—इन तीनों से सम्बन्ध रहता है। दूसरी परम्परा के अनुसार उसका सम्बन्ध केवल 'शापी' और 'प्रावार' से है, 'किवाड़' से नहीं।

अगस्त्यसिंह स्वविर ने प्रावरण को हटाने में केवल व्यावहारिक असम्भ्यता का दोष माना है और किवाड़ खोलने में व्यावहारिक असम्भ्यता और जीव-वध—ये दोनों दोष माने हैं^३।

हरिमद्र ने इसमें पूर्वोक्त दोष बतलाए हैं^४ तथा जिनदास ने वे ही दोष विशेष रूप से बतलाए हैं जो बिना आज्ञा शापी और प्रावार को हटाने से होते हैं^५।

श्लोक १६ :

८५. श्लोक १६ :

गोचरी के लिए जाने पर अगर मार्ग में मल-मूत्र की बाधा हो जाय तो मुनि क्या करे, इसकी विधि इस श्लोक में बताई गई है।

८६. मल-मूत्र की बाधा को न रले (वच्छमुत्तं न धारए^१) :

साधारण नियम यह है कि गोचरी जाते समय मुनि मल-मूत्र की बाधा से निवृत्त होकर जाए। प्रमादवश ऐसा न करने के कारण अथवा अकस्मात् पुनः बाधा हो जाए तो मुनि उस बाधा को न रोके।

मूत्र के निरोध से पशु में रोग उत्पन्न हो जाता है—नेत्र-सहित क्षीण हो जाती है। मल की बाधा रोकने से तेज का नाश होता है, कभी-कभी जीवन खतरे में पड़ जाता है। बस्त्र आदि के बिगड़ जाने से अशोषणीय बात घटित हो जाती है।

मल-मूत्र की बाधा उपस्थित होने पर साधु अपने पात्रादि दूसरे भयंशों को देकर प्रासुक-स्थान की खोज करे और वहाँ मल-मूत्र की बाधा से निवृत्त हो जाए।

जिनदास और बुद्ध-सम्प्रदाय की व्याख्या में विसर्जन की विस्तृत विधि को ओषधियुक्त से पान लेने का निर्देश किया गया है^२। वही इसका वर्णन ६२१-२२-२३-२४—इन चार श्लोकों में हुआ है।

१—आ० बृ० १५४ : से भिक्खु वा भिक्खुणी वा माहावसुलसस्स बुबारबाहं कंठकबोवियाए पडिपहिय येहाए, तेसि पुब्बामेव उग्गहं अप्पमुत्तं पडिपहिय अप्पमज्जिम नो अंघमुत्तिज्ज वा, पडित्तेज्ज वा भिक्खमेज्ज वा। तेसि पुब्बामेव उग्गहं अप्पमुत्तं पडिपहिय-पडिपहिय पमज्जिय-पमज्जिय तज्जो संजयामेव अंघमुत्तिज्ज वा, पडित्तेज्ज वा, भिक्खमेज्ज वा।

२—अ० बृ० पु० १०४ : तस्मा कवाडं द्वारस्वगम 'न प्रेरयेत्' गोवृषाट्येत्, पूर्वोत्सरोपप्रसङ्गात्।

३—हा० टी० प० १९६ : 'कवाडं' द्वारस्वगम 'न प्रेरयेत्' गोवृषाट्येत्, पूर्वोत्सरोपप्रसङ्गात्।

४—जि० बृ० पु० १०४ : कवाडं साधुना को पनोलेख्वा, ताव पुब्बमज्जिया दोसा सवित्तसवरा भवति, एवं उग्गहं अजाइया पडित्तसस्स एते दोसा भवति।

५—(क) जि० बृ० पु० १०४ : पुंवि केव साधुना उवज्जो को ववज्जो, सज्जा वा काइया वा होज्जा भवति विपानिकम पडित्त-सवर्णं, अइ वावव्याए उवज्जो न कज्जो कपुंवि वा ओत्तिमस्स वावा होज्जा ताहे निक्खारादिपाए पडिठ्ठेन वच्छमुत्तं न धारेवणं, किं कारणं ? मुत्तमिरोधे वच्छमुत्तावाधो भवति, वच्छमिरोधे ये तेषं जीवियमधि व'जेज्जा, तस्मा वच्छमुत्तमिरोधो न कायवोत्ति, ताहे संघादमस्स आग्गाणि (वाऊव) पडित्तसं आगमिज्जसा पावर्णं गहाव सज्जाधुमि मत्तूण कासुवसवसासे उगाहममुत्तावेज्ज पडित्तिरियवति। जित्वारो अहा ओहमिज्जुसीए।

अगस्त्यसिंह स्वविर ने इस श्लोक की व्याख्या में एक बहुत ही उपयोगी वाक्य उद्धृत की है—“मूत्र का वेग रोकने से बहुत की शक्ति का नाश होता है। मल का वेग रोकने से जीवनी-शक्ति का नाश होता है। ऊर्ध्व-वायु रोकने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है और वीर्य का वेग रोकने से पुष्पवर्ष की हानि होती है”।

८७. प्रासुक-स्थान (फाल्गुयं) :

इसका प्रयोग प्र.१.१६, ८२ और १६ में भी हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में टीकाकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है, किन्तु ८२वें श्लोक में प्रयुक्त ‘फाल्गुयं’ का अर्थ बीज आदि रहित और १६वें श्लोक की व्याख्या में इसका अर्थ निर्जिव किया है। वीर्य साहित्य में भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है^५। जैन-साहित्य में प्रासुक स्थान, पान-मोजन आदि-आदि प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

‘निर्जिव’—यह प्रासुक का बहुवृत्ति-लभ्य अर्थ है। इसका प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ निर्दोष या विशुद्ध होता है।

श्लोक २० :

८८. श्लोक २० :

साधु कैसे घर में गोबर की लिए जाये इसका वर्णन इस श्लोक में है।

८९. निम्न-द्वार वाले (नीयद्वारं) :

जिसका निर्गम—प्रवेश-मार्ग नीच—निम्न हो। वह घर या कोठा कुछ भी हो सकता है^६।

निम्न द्वार वाले तथा अश्वकारद्वार कोटे का परिवर्जन क्यों किया जाए ? इसका आगम मत कारण अहिंसा की दृष्टि है। न देख पाने से प्राणियों की हिंसा संभव है। वहाँ ईर्ष्या-ममि की छुट्टि नहीं रह पाती। दायकरोप होता है^७।

श्लोक २१ :

९०. श्लोक २१ :

मुनि कैसे घर में प्रवेश न करे इसका वर्णन इस श्लोक में है।

(स) हा० टी० प० १६७ : अस्य विषयो बुद्धसंप्रदायवचनेभ्यः, स चायम्—पुष्पमेव साधुणा सन्नाकाङ्क्षोपयोगं कारुण्येन योजये पबिसिद्धम्, कहिं वि अ कजो कए वा पुणो होज्जा ताहे वच्चमुत्तं अ घारेअब्बं, अजो मुत्तनिरोहे वच्चसाधुआओ भवति, वच्चनिरोहे जीविओवघाओ, अलोहआ अ आयचिराहणा, अजो अणिअं—सत्त्वसं सज्जमिस्सवि, अजो संघाडयस्स सयभावणाणि समण्डिअ पडिस्सए पाणयं वहाय सन्नाभूमीए विहिंसा बोसिरिज्जा। विस्वरओ अहा ओहंअजुत्तोए।

१—अ० पू० पृ० १०५ : मुत्तनिरोहे अयम् वच्चनिरोहे य जीविं ययति। उज्जनिरोहे कोटं मुक्कनिरोहे अये अवुं^८। [अ०. नि. १५७]

२—हा० टी० प० १७८ : ‘प्रासुकं’ बीजाविरहितम्।

३—हा० टी० प० १८१ : ‘प्रासुकं’ प्रसक्तानु निर्जिवमित्यर्थः।

४—(क) महावग्नो ६.१.१ पु० ३२८ : निष्कं फाल्गु विहरेय्युं।

(ख) महावग्नो : फाल्गुं वत्सं वसेयाम्।

५—(क) अ० पू० पृ० १०५ : शीयं द्वारं जस्त तो नीयद्वारो, तं पुत्र कलियं वा कोहुतो वा अजो भिक्खा नीयिज्जति। पल्लिहद्वारो अजोतकस्स पडिमाए हिंदिमानस्स जडवेउन्विवाति उट्ठाहो।

(ख) जि० पू० पृ० १७५ : नीयद्वारं कुविहं—बाउडिवाए पिहियस्स वा।

(ग) हा० टी० प० १६७ : ‘नीचद्वारं’—नीचनिर्गमप्रवेशम्।

६—(क) अ० पू० पृ० १०५ : दायगस्स उक्खेवगमणातो अ सुकमति।

(ख) जि० पू० पृ० १७५ : अजो भिक्खा निष्कालिक्कअ त तमस, तत्थ अचरञ्जितए पाणा रुपं पक्खुवेभिल्लवत्तिसि काउं नीयद्वारं तमसे कोहुतो वक्खेयज्जो।

(ग) हा० टी० प० १६७ : ईर्ष्यामुद्धिं न भवतीत्यर्थः।

६१. तत्काल का सीप और गीला (अट्टपोवसिन्तं उल्लं) :

तत्काल के सीपे और गीले आगन में जाने से सम्पातित सत्वो की विराधना होती है। जलकाय के जीवों का परिताप होता है। इसलिए उसका विषेय किया गया है। तुरन्त के सीपे और गीले कोष्ठक में प्रवेश करने से आत्म-विराधना और समय-विराधना—ये दोनों होती हैं।

श्लोक २२ :

६२. श्लोक २२ :

पूर्व की गाथा में आहार के लिए गये मुनि के लिए सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने का विधान है। इस गाथा में बादरकाय के जीवों की हिंसा से बचने का उपदेश है।

६३. भेड़ (एलंगं) :

धूम्रिकार 'एलंग' का अर्थ 'बकरा' करते हैं। टीकाकार, दीपिकाकार और अवबुद्धिकार इसका अर्थ 'मेघ' करते हैं। हो सकता है—एलंग का सामयिक (आगमिक) अर्थ बकरा रहा हो अथवा सम्व है धूम्रिकारो के सामने 'छेलभो' पाठ रहा हो। 'छेलभो' का अर्थ छाग है।

६४. प्रवेश न करे (न पविसे) :

भेड़ आदि को हटाकर कोष्ठक में प्रवेश करने से आत्मा और समय दोनों की विराधना तथा प्रवचन की लघुता होती है।

मेघ आदि को हटाने पर वह सीप से मुनि को मार सकता है। कुत्ता काट सकता है। पाड़ा मार सकता है। बछड़ा भयभीत होकर बन्धन को तोड़ सकता है और बर्तन आदि फोड़ सकता है। बालक को हटाने में उसे पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उसके परिवार वालों में उस साधु के प्रति अजीर्ण होने की भावना रहती है। बालक को स्नान करा, कौतुक (मगलकारी चिन्त) आदि से युक्त किया गया हो उस स्थिति में बालक को हटाने से उस बालक के प्रदोष—अमङ्गल होने का साधुन लगाया जा सकता है। इस प्रकार एलक आदि को छापने या हटाने से शरीर और समय दोनों की विराधना होने की सम्भावना रहनी है।

१—(क) अ० पू० पृ० १०५ : उवसितमेसे आउक्कातो अपरिणतो विसरनं वा बायगत्स होज्जा अतो तं (पटि) वज्जए ।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : सपातिसत्तविराहणत्वं परितारिविद्यो वा आउक्काओसिकाउं वज्जेज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १६७ : संयमात्सविराधनापरोरिति ।

२—अ० पू० पृ० १०४ : सुहमकायजगज्जातंरं बादरकायजगज्जोवसे इति कुडमभिधीयते ।

३—(क) अ० पू० पृ० १०५ : एलओ वक्करओ ।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : एलओ छागो ।

४—हा० टी० प० १६७ : 'एडकं' मेवम् ।

५—वे० मा० ३.३२ : छागन्नि छेलओ ।

६—हा० टी० प० १६७ : आत्मसंयमविराधनावोपात्तायाज्जेति सुत्रार्थः ।

७—(क) अ० पू० पृ० १०५ : एवम पम्पमात्ता—एवतो सिगेय केट्टाए वा आहुणेज्जा । बारतो कल्लिएव वृक्कवेज्जा, सययो वा से अपसिय-उत्कोसल-कोउयादीणि पडिल्लो वा मेव्हपातिसपमं करेज्जा । पुणतो ब्राएज्जा । वज्जतो विसयो बंधण्हेय-भायपातिसिधं करेज्जा । विवृहणे वि एते मेघ सविसेता ।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : पेत्तिलओ सिगेहि वाहुणेज्जा, पडुं वा बहुणेज्जा, बारए अपसिय सययो करेज्जा, उत्कासम्मानको-उगणि वा, पवोसेय वा संताविज्जा, पडिल्लयो वा होज्जा ताहे अवेज्जा—समपाएव ओलंकिओ एवमादी बोसा, पुणए ब्राएज्जा, वज्जओ वाहुणेज्जा विससेज्जा वा, विसयो भायसज्जमविराहं करेज्जा, विज्जणे ते मेघ बोसा, अण्णे य संसट्ठाए, वेडक्कवत्स हात्थारी दुक्कावेज्जा एवमाह बोसा अर्थति ।

इलोक २३ :

६५. इलोक २३ :

इस इलोक में बताया गया है कि जब मुनि आहार के लिए घर में प्रवेश करे तो वहाँ पर उसे किस प्रकार दृष्टि-संयम रखना चाहिए ।

६६. अनासक्त दृष्टि से देखे (असंसर्तं पलोएज्जा क) :

स्त्री की दृष्टि में दृष्टि वशकर न देखे अथवा स्त्री के अंग-प्रत्यंगो को निनिमेष दृष्टि से न देखे^१ ।

आसक्त दृष्टि से देखने से ब्रह्मचर्य-व्रत पीकित होता है—साविप्रस्त होता है । लोक आक्षेप करते हैं—‘यह धमण विकार-प्रस्त है ।’ रोगोत्पत्ति और लोकोपघात—इन दोनों दोषों को देख मुनि आसक्त दृष्टि से न देखे^२ ।

मुनि जहाँ खड़ा रहकर भिक्षा ले और दाता जहाँ से आकर भिक्षा दे—वे दोनों स्थान असंसक्त होने चाहिए—जस आदि जीवों से समुपचित नहीं होने चाहिए । इस आवना को इन सम्बन्धों में प्रस्तुत किया गया है कि मुनि असंसक्त स्थान का अवलोकन करे । यह अगस्त्य-पूजि की व्याख्या है । ‘अनासक्त दृष्टि से देखे’ यह उसका वैकल्पिक अर्थ है^३ ।

६७. अति दूर न देखे (नाइदुरावलोपे क) :

मुनि वही तक दृष्टि डाले जहाँ भिक्षा देने के लिए वस्तुएँ उठाई-रखी जाए^४ । वह उससे आगे दृष्टि न डाले । घर के दूर कोषादि पर दृष्टि डालने से मुनि के सम्बन्ध में चोर, पारदारिक आदि होने की आशङ्का हो सकती है^५ । इसलिए अति दूर-दर्शन का निषेध किया गया है ।

अगस्त्य-पूजि के अनुसार अति दूरस्थित साधु बीटी आदि जन्तुओं को देख नहीं सकता । अधिक दूर से दिया जाने वाला आहार अभिहत हो जाता है, इसलिए मुनि को भिक्षा देने के स्थान से अति दूर स्थान का अवलोकन नहीं करना चाहिए—खड़ा नहीं रहना चाहिए । अति दूर न देखे—यह उसका वैकल्पिक रूप है^६ ।

१—(क) जि० पू० पृ० १७६ : असंसर्तं पलोएज्जा नाम इत्थियाए विट्ठि न बंधेज्जा, अहवा अगपक्कंभाणि अणिमिस्साए विट्ठीए न ओएज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : ‘असंसर्तं प्रलोकयेत्’ न योषिब् दृष्टेर्दृष्टि नेमयेदित्यर्थः ।

२—(क) जि० पू० पृ० १७६ : किं कारणं ? जेण तत्थ बंधव्यपीसा अयइ, ओएतं वा बट्ठण अवरियया उट्ठाह करेज्जा—वेच्छह समणय समिया ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : रागोत्पत्ति लोकोपघातदोषप्रसङ्गात् ।

३ अ० पू० पृ० १०६ : संसर्तं तत्पणातोहि समुपचितं न संसर्तं असंसर्तं, तं पलोएज्ज, जत्थ ठितो भिक्खं येव्हति दायस्स वा आगममात्तिमु अहवा असंसर्तं पलोएज्जा बंधव्यवरक्कणत्थं इत्थीए विट्ठीए विट्ठि अंगपक्कंयेसु वा न तसस अनुबधेज्जा, ईसावोसपसगा एवं संअवति ।

४—(क) जि० पू० पृ० १७६ : तामेव पलोएइ आव उक्खेवनिक्खेव पासई ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : ‘नातिदूरं प्रलोकयेत्’—दायकस्यागमनानवेषं प्रलोकयेत् ।

५—(क) जि० पू० पृ० १७६ : ततो पर घरकोभावी पलोयंतं बट्ठण संका अवति, किनेत्त कोरो पारदारिको वा होज्जा ? एव-आदि सोसा भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : परतत्तचोरादिस्तज्जुलोचः ।

६—अ० पू० पृ० १०६ : तच्च नातिदुरावलोपेए अति दूरत्थो पिपीलिकावीणि य पेक्कसि, अतो तिचरंतरा परेण चरंतरं भवति पाणजातिपरिचक्षणं च तीरति सि (अहवा) नातिदूरगतए वत्तसत्तिट्ठावीहत्तवत्तालोचनयत्तसराए विट्ठीए करणीय ।

६८. उत्पुल्ल इष्टि से न देखे (उत्पुल्लं न विणिज्जाए ^१) :

विकसित नेत्रों से न देखे —औत्सुख्यपूर्ण नेत्रों से न देखे ।

श्रीः, रत्न, धर के सामान आदि को इस प्रकार उत्पुल्लतापूर्वक देखने से गृहस्थ के मन में मुनि के प्रति लज्जुना का भाव उत्पन्न हो सकता है । ये यह सोच सकते हैं कि मुनि बासना में फँसा हुआ है । लाजब दोष को दूर करने के लिए यह निषेध है^१ ।

६९. बिना कुछ कहे बापस चला जाये (नियट्ठेज्ज अयंपिरो ^२) :

घर में प्रवेश करते पर यदि गृहस्थ प्रतिषेध करे तो मुनि घर से बाहर चला आये । इस प्रकार भिक्षा न मिलने पर वह बिना कुछ कहे निदात्मक दौन बचन अवया कर्कश बचन का प्रयोग न करते हुए मौन भाव से वहाँ से चला आये —यह जिनदास और हरिभद्र सूरि का अर्थ है । अगस्त्यासह स्थाविर ने —भिक्षा मिलने पर या न मिलने पर —इतना विशेष अर्थ किया है^३ ।

‘शीलाद्यर्थस्येत्’^४ इस सूत्र से ‘हर’ प्रत्यय हुआ है । सस्कृत में इसके स्वान पर ‘शीलाद्यर्थं द्युप्’ होता है । हरिभद्र सूरि ने इसका सस्कृत रूप ‘अजल्पन्’ किया है ।

श्लोक २४ :

१००. श्लोक २४ :

आहार के लिए गृह में प्रवेश करने के बाद साधु कहाँ तक जाये इसका नियम इस श्लोक में है ।

१०१. अतिभूमि (अननुजात) में न जाये (अइभूमि न गच्छेज्जा ^५) :

गृहस्थ के द्वारा अननुजात या बजित भूमि को ‘अतिभूमि’ कहते हैं । जहाँ तक दूधरे भिक्षाचर जाते हैं वहाँ तक की भूमि अति-भूमि नहीं हानी । मुनि इस सीमा का अतिक्रमण कर आने न जायें^५ ।

१०२. कुल-भूमि (कुल-मर्यादा) को जानकर (कुलस्स भूमिं जाणिता ^६) :

जहाँ तक जाने में गृहस्थ को अप्रीति न हो, जहाँ तक अन्य भिक्षाचर जाते हो उस भूमि को कुल-भूमि कहते हैं^६ । इसका निर्णय ऐश्वर्य, देवाचार, भद्रक-प्रान्तक आदि गृहस्थों की अपेक्षा से करना चाहिए ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०६ : उत्पुल्लं न विणिज्जाए, उत्पुल्ल उव्वुराए विट्ठीए, ‘कुल्ल विकसणे’ इति हासविगसंततारिणं न विणिज्जाए न विविधं वेण्णेज्जा, विट्ठीए विविट्ठमिदं ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : उत्पुल्लं नाम विप्रासिह्णि अयमेहि इत्येतासीरं रयमासी वा न निज्जाइयम् ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : ‘उत्पुल्लं’ विकसितलोचनं ‘न विणिज्जाए’ त्ति न निरोधेत् गृहपरिच्छेदमपि, अवृष्टकल्याण इति लाघवोत्पत्तेः ।

२—(क) अ० पू० पृ० १०६ : बाताए वि ‘नियट्ठेज्ज अयंपिरो’ विन्ने परिदंणेन जविन्ने रोतवयणेहि ... एवमासीहि अजं-पणसीलो ‘अयंपुतो’ एवविधो नियट्ठेज्जा ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : जवा य वजित्तिहो भवति तथा अयंपिरेण विवतिवयम्, अज्जं अवापेयति पुरां भवति ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : तथा निवर्त्तत गृहादलम्बेऽपि सति अजल्पन् — बीनबचनमनुच्चारयन्ति ।

३—हैम० च. २. १४४ ।

४—(क) अ० पू० पृ० १०६ : निपकायरभूमिअतिवकमनमतिभूमिं तं न गच्छेज्जा ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : अननुजाता भूमिः ... साह न वसिसेज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १६८ : अतिभूमिं न गच्छेद् — अननुजातां गृहस्थं, यत्राप्ये निजाचरा न यासीत्यर्थः ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०६ : किं पुन भूमिपरिमाणं ? इति अज्जति तं विमज्जेता-आया-र-महा-पसंगासीहि ‘कुलस्स भूमिं जाणत्तं’ पुण्यपरिक्कममाणं अज्जेता वा निक्कयरा कावसिंत्तं भूमिमुपसरेत्ति एवं विष्णत्तं ।

(ख) वि० पू० पृ० १७६ : केवद्वयाए पुन वसिस्सियम् ? , जाव तेहि विहत्थायं अप्पत्तिवं न भवद्, जत्थ अज्जेहि निक्कयाधरा ठायंति ।

लाल का गोला अग्नि पर चढ़ाने में पिघल जाता है और उससे अति दूर रहने पर वह रूप नहीं पा सकता। इसी प्रकार गृहस्थ के घर से दूर रहने पर भूमि को मित्रा प्राप्त नहीं हो सकती, एषा की भी खुश नहीं हो पाती और अत्यन्त निकट चले जाने पर अग्नीति या समेह उत्पन्न हो सकता है। अतः वह कुल की भूमि (मित्रा लेने की भूमि) को पहले जान ले^१।

१०३. मित-भूमि (अनुज्ञात) में प्रवेश करे (मितं भूमि परस्मै क्) :

गृहस्थ के द्वारा अनुज्ञात—अवज्ञित भूमि को मित-भूमि कहते हैं^२।
यह नियम अग्नीति और अविस्वास उत्पन्न न हो इस दृष्टि से है^३।

श्लोक २५ :

१०४. श्लोक २५ :

मित-भूमि में जाकर साधु कहाँ और कैसे खड़ा रहे इसकी विधि प्रस्तुत श्लोक में है।

१०५. विषक्षण भुमि (विषयलक्षणे क्) :

विषक्षण का अर्थ—गोतायं या शास्त्र-विधि का जानकार है। अगोतायं के लिए मित्राटन का निषेध है। मित्रा उते लानी चाहिए जो शास्त्रीय विधि-नियमों और लोक-व्यवहारों को जाने, समय में बाँध न आने दे और शासन का लाघव न होने दे^४।

१०६. मित-भूमि में हो (तत्प्रेष क्) :

मित-भूमि में भी साधु जहाँ-तहाँ खड़ा न होकर इस बात का उपयोग लगाये कि वहाँ कहाँ खड़ा हो और कहाँ न खड़ा हो। यह उचित स्थान को देखे^५। साधु मित-भूमि में कहाँ खड़ा न हो इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में आया है।

१०७. शौच का स्थान (वक्षस्स म्) :

जहाँ मल और मूत्र का उत्सर्ग किया जाए, वे दोनों स्थान 'वक्षन्' कहलाते हैं^६।

१—(क) अ० पू० पृ० ८ : गोले ति गृहस्थेनैवाए अतिभूयोगमभ्यगिरोहत्वं भण्यति—जनुगोलमभ्यया कात्स्न्या, जनुगोलतो अग्नि-वारोचितो विधिरति दूरतो असंततो क्वं न निम्बतेति, साहू वि दूरतो अवीसमायो निम्बं न सभति एतयं वा न सोहेति, आसज्जे अपर्यायं भवति तेजातिसंका वा, तन्हा कुलस्स भूमि जायेज्जा।

(ख) हा० टी० प० १६ :

जह जगुलो अगमिस्स, ग्राहदूरे न आमि आसग्गे ।
सकइ काऊव लहा, संजमगोली मिहत्वायं ॥
दूरे अवेसमाज्जेसगाइ, इवरमिन्नि तेवासंकाइ ।
तन्हा निवभूमोए, बिट्ठिज्जा शेयरग्गओ ॥

२—(क) अ० पू० पृ० १०६ : 'मितं भूमि परस्मै क्' बुद्धीए सपेहित सम्बोसपुद्ध तावतियं पवितेज्जा।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'मितां भूमि' तैरनुज्ञातां पराकमेत् ।

(ग) जि० पू० पृ० १७७ : मितं नाम अनुज्ञायं, परस्मै क् नाम पवितेज्जा।

३—हा० टी० प० १६८ : यत्रैवाग्नीतिर्नैवजायत इति सूत्रायं :

४—(क) अ० पू० पृ० १०६ : 'विषयलक्षणे' परामिप्यायागतो, कहिं विषयं न वा ? तिसेतेण पवयपोवधातरकवजयत् ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'विषयलक्षणे' विद्वान्, अनेन केवलगीतायंस्व मित्राटनप्रतिषेधवात् ।

५—(क) अ० पू० पृ० १०६ : तत्प्रेति ताए मितोए भूमोए एवसहो अवधारये । किमवधारयति ? पुबुद्धिं कुलाजुक्कम् ।

(ख) जि० पू० पृ० १७७ : तत्तिगाए मितोए भूमोए उचयोगो कायको पंथिएण, कस्व तातिवय्य कस्व न वसि, तस्व तातिवय्य जय्य इमाइ न होसति ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'तत्प्रे' तस्यामेव मितायं भूमो ।

६—(क) अ० पू० पृ० १०६ : 'वक्षन्' अनेज्जं तं जय्य । वंष (? वपु-वं) उपाविसमीवभावाविपु त एव बोता इति ।

(ख) जि० पू० पृ० १७७ : वक्षन् नाम जय्य बोतिरति कासिकाइसमाज्जा ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'वक्षन्तो' विष्टयाः ।

१०८. विद्याई पड़े उस भूमि-भाग का (संलोग^५) :

‘सलोक’ शब्द का सम्बन्ध स्नान और वर्षत्वं दोनों से है। ‘सलोक’—सदर्थन अर्थात् जहाँ बड़ा होने से मुनि को स्नान करती हुई या मल-विसर्जन करती हुई स्त्री दिखाई दे अथवा वही साधु को देख सके^१।

स्नान-गृह और शौच-गृह की ओर दृष्टि डालने से शामन की लघुता होती है अविशवास होता है और नग्न शरीर के अवलोकन से काम-वासना उभरती है^२। यहाँ आश्रम-दीप और पर-दीप ये दो प्रकार के दीप उल्लेख होते हैं। स्त्रियाँ सोचती हैं हम माधुवर्ग जहाँ स्नान करती हैं उस ओर यह काम-विह्वल होकर ही देख रहा है। यह पर-सम्बन्धी दीप है। अनावृत स्त्रियों को देखकर मुनि के चरित्र का भंग होता है। यह आश्रम-सम्बन्धी दीप है। ये ही दीप वर्षम्-दर्शन के हैं^३। मुनि इन दोनों का ध्यान में रख इस नियम का पालन करे।

श्लोक २६ :

१०९. श्लोक २६ :

मिषा के लिए मित-भूमि में प्रविष्ट साधु कहाँ खड़ा न हो, इनका कुछ और उल्लेख इस श्लोक में है।

११०. सर्वेन्द्रिय-समाहित मुनि (सर्वेन्द्रियसमाहित^४) :

जो पाँचों इन्द्रियों के विषयों से आसक्ति आकृष्ट न हो, उसे सर्वेन्द्रिय-समाहित कहा जाता है^५ अथवा जिसकी सब इन्द्रियाँ समाहित हो अनभ्रमणी हो, बाह्य विषयों से विरत होकर आत्मजीन बन गई हो, उसे समाहित-सर्वेन्द्रिय कहा जाता है। जो मुनि सर्वेन्द्रिय-समाधि से संपन्न होता है, वही अहिंसा का सूक्ष्म विवेक कर सकता है।

१११. मिट्टी (मट्टिय^६) :

अटवी से लाई गई सचित्त—सजीव मिट्टी^७।

११२. लाने के मार्ग (आयानं^८) :

आदान अर्थात् ग्रहण। जिस मार्ग से उदक, मिट्टी आदि ग्रहण की जाती—लाई जाती हो वह मार्ग^९।

हस्तिभद्र ने ‘आदान’ को उदक और मिट्टी के साथ ही सम्बन्धित रखा है जबकि जिनवास ने हरियाली आदि के साथ भी उसका सम्बन्ध जोड़ा है^{१०}।

१—(क) अ० बृ० पृ० १०६ : ‘सलोयो’ जल्प एताभि आलोइज्जंतितं परिवज्जए।

(ख) जि० बृ० पृ० १७७ : आसिणायससंलोगं परिवज्जए, सिणायसलोगं वज्जसलोगं वसलोगं जल्प जिएण हि वीसंति, ते वा तं पासंति।

(ग) हा० टी० प० १६८ : स्नानभूमिकायिकाधिभूमिसदर्शनम्।

२—हा० टी० प० १६८ : प्रबचनलाघवप्रसङ्गात्, अप्राकृतस्त्रीदर्शनान्ध रावाविभावात्।

३—जि० बृ० पृ० १७७ : तत्त्व आयपरसमुत्था बोधा भवति, अहा जल्प अन्ये ग्राह्यो जल्प व सातिवग्नो अन्तं ग्राह्यं तमेतो परिभ्रमणो कामेमाणो वा एव ठाह, एवमाई परसमुत्था बोधा भवति, आयसमुत्था तस्तेव ग्राह्यतिओ अवाउजियाओ अवि-रतियाओ वट्टण चरित्तमेवाओ बोधा भवति, वज्जं नाम जल्प वीसिरति कात्तिकाइस्सन्नाओ, तस्सपि संलोगं वज्जेयज्जो, आय-परसमुत्था बोधा ववयवविराहणा व भवति।

४—(क) अ० बृ० पृ० १०७ : सम्मिन्द्रियसमाहितो सम्भेहिं दंभिएहि एएवि परिहरणे सम्म आहितो समाहितो।

(ख) जि० बृ० पृ० १७७ : सर्वेन्द्रियसमाहितो नाम नो सहक्याईहि अस्सिलो।

(ग) हा० टी० प० १६८ : ‘सर्वेन्द्रियसमाहितः’ शब्दाभिविरताभिराचित इति।

५—(क) अ० बृ० पृ० १०७ : ‘मट्टिया’ सचित्त पुडविकायो सो जल्प अणुणा आपोयो।

(ख) जि० बृ० पृ० १७७ : मट्टिया अटवीओ सचित्ता आपीयो।

६—अ० बृ० पृ० १०७ : जल्प जेव वा वायेव उडवमट्टियाओ मेत्थंति सं वपमट्टियावं।

७—(क) जि० बृ० पृ० १७७ : आवावं नाम ग्रहणं, जेव मग्गेव मत्तुण वममट्टियहरियावीणि जेत्थंति सं वपमट्टियआयानं वज्जए।

(ख) हा० टी० प० १६८ : जातीयतेऽनेत्यादावो—मार्गः, उदकपुत्तिकायनमार्गमित्यर्थः।

११३. हरियाली (हरियाणि) :

यहाँ हरित शब्द से समस्त प्रकार के वृक्ष, गुच्छादि, घासादि बनस्पति-विशेष का ग्रहण समझना चाहिए^१ ।

श्लोक २७ :

११४. श्लोक २७ :

अब तक के श्लोको में आराधार्थी मुनि स्व-स्थान से निकलकर गृहस्थ के घर में प्रवेश करे, वहाँ कीमे स्थित हो, इस विधि का उल्लेख है । अब वह गया ग्रहण करे और गया ग्रहण नहीं करे, इसका विवेचन आता है ।

जो कालादि गुणों से शुद्ध है, जो अनिष्ट कुलों का वर्जन करता है, जो प्रीतिकारी कुलों में प्रवेश करता है, जो उपदिष्ट स्थानों में स्थित होता है और जो आत्मदोषों का वर्जन करता है उस मुनि को अब दायक-शुद्धि की बात बताई जा रही है^२ ।

११५. (अकल्पियं^३...कल्पियं^४) :

शास्त्र-निर्वाह, अनुमत या अनिषिद्ध को 'कल्पिक' या 'कल्प्य'^५ और शास्त्र-निषिद्ध को 'अकल्पिक' या 'अकल्प्य'^६ कहा जाता है । 'कल्प्य' का अर्थ है— नीति, आचार, मर्यादा, विधि या सामाचारों और 'कल्प्य' का अर्थ है नीति आदि से युक्त शास्त्र, करणीय और योग्य । इस अर्थ में 'कल्पिक' शब्द का भी प्रयोग होता है । उपास्त्वानि के शब्दों में जो कार्य ज्ञान, शील और तप का उपग्रह और दोषों का निग्रह करता है वही निष्यक्त-दृष्टि से 'कल्प्य' है और शेष 'अकल्प्य'^७ । उनके अनुसार कोई भी कार्य एकान्त 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' नहीं होता । जिस 'कल्प्य' कार्य से सम्यक्त्व, ज्ञान आदि का नाश और प्रवचन की निंदा होती हो तो वह 'अकल्प्य' भी 'कल्प्य' बन जाना है । निष्कर्ष की भाषा में देण, काल, पुरुष, अवस्था, उपयोग और परिणाम-वशुद्धि की समीक्षा करके ही 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' का निर्णय किया जा सकता है, इन्हें छोड़कर नहीं^८ ।

आगम-साहित्य में जो उत्सर्ग और अपवाद हैं वे लगभग इसी आशय के स्रोत हैं । फिर भी 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की निश्चित रेखाएँ लिखी हुई हैं । उनके लिए अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार 'कल्प्य' और 'अकल्प्य' की व्यवस्था देना उचित नहीं होता । बहुभूत आगम-घर के अभाव में आगमोक्त विधि-निषेधों का यथावत् अनुसरण ही ऋतु मार्ग है । मुनि को कल्पिक, एषणीय या भिक्षा-सम्बन्धी ब्यालीस दोष-वजित भिक्षा लेनी चाहिए । यह ग्रहणैषणा (सक्त-पान लेने की विधि) है ।

१—वि० पू० पृ० १७७ : हरियगग्रहणेन सखे वृक्षगुच्छादौ बण्यकद्विसेता पट्टिया ।

२ (क) अ० पू० पृ० १०७ : एव काले अपाङ्गितिकुलमियमृषियवेतावचितस्त गवेयषाभुलस्त गहवेतषाभिधमणरवमुषद्विस्तसि ।

(ख) वि० पू० पृ० १७७ : अयं तस्य कालादभुमुद्वस्त अनिहकुलानि बज्जतेस्त चियसकुले पविततस्त जहोवदिठ्ठं ठाणे दियस्त आयसमुत्था बोसा बज्जेतस्त दायगमुदी भण्णह ।

३—(क) अ० पू० पृ० १०७ : कपित सेतेलवा बोसपरिमुद्वम् ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : 'कल्पिकम्' एषणीयम् ।

४—(क) अ० पू० पृ० १०७ : बायालीसाए अण्णसरेण एसणादोतेण बुद्धं ।

(ख) हा० टी० पृ० १६८ : 'अकल्पिकम्' अनेषणीयम् ।

५—प्र० प्र० १४३ :

यज्जाम्भालीसतसामुपग्रहं निग्रहं च बोवाणाम् ।

कल्पयति निषयमे वसत्कल्पमकल्पमवसेवम् ॥

६—वही १४४-४६ :

यत्पुनश्चपातकरं सम्यक्त्वज्ञानशीलयोगाणाम् ।

तत्कल्पमम्यकल्प्यं प्रवचनमुत्साकरं यज्ज ॥

किञ्चित्शुद्धं कल्पयकल्प्यं स्यादकल्पमपि कल्प्यम् ।

पिण्डः सान्ध्या वस्त्रं पात्रं वा जैषणाक्षं वा ॥

वेदां कालं ज्ञेयं पुचमवस्थानुपयोगशुद्धपरिणामम् ।

प्रसमीक्ष्य प्रयति कथ्यं नैकास्ताकल्प्यते कल्प्यम् ॥

श्लोक २८ :

११६- श्लोक २८ :

इस श्लोक में 'छरित' नामक एषणा के दमने दोषयुक्त भिक्षा का निषेध है^१। तुलना के लिए देखिए—आवश्यक सूत्र ५८।

११७- देती हुई (दैत्यं^२) :

प्रायः स्त्रियाँ ही भिक्षा दिया करती हैं, इसलिए यहाँ दाता के रूप में स्त्री का निर्देश किया है^३।

श्लोक २९ :

११८- और (य^४) :

अपत्यं भूमि मे 'य' के स्थान पर 'वा' है। उन्होंने 'वा' में सब वनस्पति का ग्रहण माना है^५।

११९- असंजमकरी होती है—यह जान (असंजमकरि नञ्वा^६) :

भूमि की भिक्षाभार्या में अहिंसा का बड़ा मूढम विवेक रखा गया है। भिक्षा देते समय दाता आरम्भ-रत नहीं होना चाहिए।

अन्यथा का अर्थ समयमात्र का अभाव होता है, किन्तु प्रकरण-संगति में यहाँ उसका अर्थ बीच-बच ही समझ लयता है। भिक्षा देने के निमित्त आता हुआ दाता यदि हिंसा करना हुआ आए अथवा भिक्षा देने के लिए वह पहले से ही वनस्पति आदि के आरम्भ में लगा हुआ हो तो उसका हाथ में भिक्षा देने का निषेध है।

१२०- भक्त-पान (तारिसं^७) :

दाता भूमिकाकार 'तारिसं' ऐसा पाठ मानते हैं। उनके अनुसार यह शब्द भक्त-पान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^८। टीकाकार तथा उनके उपजीवी व्याख्याकार 'तारिमि' ऐसा पाठ मान उने देने वाली स्त्री के साथ जोड़ते हैं^९। इसका अनुवाद होता—उसे वज्र—उसके हाथ से भिक्षा न ले।

श्लोक ३० :

१२१- एक वर्तन में से दूसरे वर्तन में निकाल कर (साहृदु^{१०}) :

भोजन को एक वर्तन से निकाल कर दूसरे वर्तन में डालकर देना। चाहे वह प्रासुक ही क्यों न हो भूमि उसका परिवर्जन करे।

१ वि० वि० ६२७-२८ :

सच्चिसे अक्षिसे भोसत तह छद्दणे य चउभंगी।

सउभंगे पडितेहो गहणे ज्ञानाद्वो भोसा।

उत्तिष्ठस छद्दणे बेलओ व उज्ज्वलस कायवाहो वा।

सीयपडभंमि काया पडिए महुचिदुआहरणं ॥

२—(क) अ० सू० पृ० १०७ : 'पाएणं इत्थीहि भिक्षाभारणं' ति इत्थोनिदेसो।

(ख) जि० सू० पृ० १७८ : पायसो इत्थियाओ निपत्तं वलमंति तेच इत्थियाए निदेसो कओ।

(ग) हा० टी० पृ० १६६ : 'ववतीम्'...स्म्येव प्रायो भिक्षां ववतीति स्त्रीग्रहणम्।

३—अ० सू० पृ० १०७ : वा सदृशे सम्भवसत्तिकायं।

४—(क) अ० सू० पृ० १०७ : तारिसं पुनरभिहितं पात्रभोजनं परिचर्यम्।

(ख) जि० सू० पृ० १७८ : तारिसं सत्तसं तु परिचर्यम्।

५—हा० टी० पृ० १६६ : साहृदो परिचर्यमित्।

इस प्रकार के आहार की नीयङ्गी इस तरह है^१ —

- (१) प्रासुक बर्तन से आहार को प्रासुक बर्तन में निकाले ।
- (२) प्रासुक बर्तन से आहार को अप्रासुक बर्तन में निकाले ।
- (३) अप्रासुक बर्तन से आहार को प्रासुक बर्तन में निकाले ।
- (४) अप्रासुक बर्तन से आहार को अप्रासुक बर्तन में निकाले ।

प्रासुक में से प्रासुक निकाले उसके भङ्ग इस प्रकार है . -

- (१) अल्प को अल्प में से निकाले ।
- (२) बहुत को अल्प में से निकाले ।
- (३) अल्प को बहुत में से निकाले ।
- (४) बहुत को बहुत में से निकाले ।

विशेष आनकारी के लिए देखिए—पिण्डनियुक्ति पा० ५६३-६८ ।

१२२. श्लोक ३०-३१ :

आहार को पाक-पात्र से दूसरे पात्र में निकालना और उसमें जो अनुपयोगी अशुद्ध हो उसे बाहर फेंकना सहर्षण कहलाता है । सहर्षण-पूर्वक जो भिक्षा दी जाए उसे 'संहृत' नाम का दोष माना गया है । सचित्त-वस्तु पर रखे हुए पात्र में भिक्षा निकालकर देना, छोटे पात्र में न समाए उसना निकाल कर देना, बड़े पात्र में जो बड़े कटु में उठाया जा सके उसना निकाल कर देना, 'संहृत' दोष है^२ । जो दैव-भाग हो, उसे सचित्त-वस्तु पर रख कर देना 'निश्चित' दोष है^३ । उदक का प्रेरण, अवगाहन और जालन मचित्त-स्पर्श के भीतर समाए हुए हैं । फिर भी इनका विशेष प्रसंग होने के कारण विशेष उल्लेख किया गया है । सचित्त वस्तु का अवगाहन कर या उसे हिलाकर भिक्षा दी जाए, यह एषणा का 'दायक' नामक छद्मा दोष है ।

१—(क) अ० पू० पृ० १०७ : साहट्टु अण्णमि भायमे छीहणं । एत्थ व कासुयं अकासुए साहरति वज्जमंगो । तत्थ जं कासुय कासुए साहरति तं सुक्कं सुक्के साहरति एत्थ वि वज्जमंगो । अंवाण पिण्डनिज्जुत्तीए चित्तेसत्तो ।

(ख) बि० पू० पृ० १७८ : साहट्टु नाम अण्णमि भायमे साहरिउं वेति तं कासुयमि बिबज्जए, तत्थ कासुए कासुयं साहरइ १ कासुए अकासुयं साहरइ २ अकासुए कासुयं साहरइ ३ अकासुए अकासुयं साहरति ४, तत्थ जं कासुयं कासुए सु साहरति तं वेत्थं वेत्थे साहरति बहए वेत्थं साहरइ वेत्थे बहयं साहरइ बहए बहय साहरइ, एतेसि अंवाणं अहा पिण्डनिज्जुत्तीए ।

२—पि० जि० ५६५-७१ :

मत्तेन जेण हाहिइ तत्थ अविज्जं तु होज्ज असचाई ।
छोडु तयमहि तेण वेई अह होइ साहरणं ॥
भूमाइएसु तं पुण साहरण होइ छसुवि काएसु ।
अं तं बुहा अचित्तं साहरण तत्थ वज्जमंगो ॥
सुक्के सुक्क पडमो सुक्के उत्तलं तु बिइयओ अमो ।
उत्तले सुक्कं तइओ उत्तले उत्तल वज्जमंगो उ ॥
एक्केक्के वज्जमंगो सुक्काईएसु वज्जु भवेसु ।
पोवे पोव पोवे बहं व बिबरीय दो अत्ते ॥
अत्थ उ पोवे पोव सुक्के उत्तलं व सुहइ तं अण्ण (गेष्ठा) ।
अइ तं तु तमुक्केउ बोवामार इलइ अण्ण ॥
उत्तलेवे निस्सिक्के महल्लमाणमि जुड बहं डाही ।
अचित्तलं भोक्केमो ज्जक्कायबहो व पुत्तमत्ते ॥
पोवे पोवं भूडं सुक्के उत्तलं तु तं तु आइण्णं ।
बहुय तु अणाइण्ण कडोसो सोति काऊव ॥

३—देखिए 'संस्कृतिया' का टिप्पण (पृ. १. ६१) संख्या १६३

श्लोक ३२ :

१२३. पुराकर्म-कृत (पुरेकर्मणः) :

साधु को भिन्ना देने के निमित्त पहले सजीव जल से हाथ, कबूट्टी आदि धोना अथवा अन्य किसी प्रकार का आरम्भ—हिंसा करना पूर्व-कर्म दोष है।

१२४. वर्तन से (भावणेण) :

कसि आदि के वर्तन को 'भावन' कहा जाता है। निजीय भूमि के अनुसार मिट्टी का वर्तन 'अग्रजक' या 'मायक' और कांस्य का पात्र 'भावन' कहलाता है।

१२५. श्लोक ३३-३४ : पाठान्तर का टिप्पण :

एवं उदञ्जले मत्सिः गड् ॥ ३३ ॥

मेरुव भणित ॥ ३४ ॥

टीकाकार के अनुसार ये दो माथारहैं। भूमि में इनके स्थान पर सत्रह श्लोक हैं। टीकाभित्त माथाओं में 'एवं' और 'भोवम्' ये दो शब्द जो हैं वे इस बात के सूचक हैं कि ये संयुक्त-माथारहैं। जान पड़ता है कि पहले ये श्लोक भिन्न-भिन्न थे फिर बाद में संश्लेषीकरण की दृष्टि से उनका जोड़ में सत्रह किया गया। यह कब और किसने किया इसकी निश्चित जानकारी हमें नहीं है। इसके बारे में इसना ही अनुमान किया जा सकता है कि यह परिवर्तन भूमि और टीका के निर्माण का मध्यवर्ती है।

अगस्त्य भूमि की माथाएं इस प्रकार हैं :

१ उदञ्जलेण हत्येण दम्भीए भावणेण वा ।

वेतिय पट्टियाइस्से ण मे कप्पति सारिं ॥

२ सत्तिगड्ढेण हत्येण

३ ससरक्खेण हत्येण

४ मट्टियागतेण हत्येण

५ ऊसगतेण हत्येण

६ हरितालगत्येण हत्येण

७ हिमांशुयगत्येण हत्येण

८ मणोसिलायगत्येण हत्येण

९ अजणगत्येण हत्येण

१० लीणगत्येण हत्येण

११ मेरुयगत्येण हत्येण

१२ भणियगत्येण हत्येण

१३ सेखियगत्येण हत्येण

१४ सोरट्ठियगत्येण हत्येण

१५ पिट्ठगतेण हत्येण

१—(क) अ० ५० पृ० १०८ : पुरेकर्म अं साधुनिमित्तं धोवन् हत्वाधीनं ।

(ख) जि० ५० पृ० १७८ : पुरेकर्मं नाम अ साधून् वट्ठून् हत्वं भावणं धोवइ तं पुरेकर्मं भण्णइ ।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : पुरः कर्मणा हस्तेन—साधुनिमित्तं प्राक्कृतजलोपज्ञानव्यापारेण ।

२—(क) जि० ५० पृ० १७८ : भावण कसमायणादि ।

(ख) हा० टी० पृ० १७० : 'भावनेन वा' करियमायणादिना ।

३—(क) जि० ५३६ पृ० : पुट्ठविमलो मराओ । कंसमयं भावणं ।

१६. कुम्भसंगेण हत्येण

१७. उक्कुटसंगेण हत्येण..... ..

इलोक ३३ :

१२६. जल से आर्द्र, सस्निग्ध (उबजोले ससिग्धे) :

जिससे बूँ टपक रही हो उसे आर्द्र^१ और केवल गीला-सा हो उसे सस्निग्ध^२ कहा जाता है ।

१२७. सखिस् रज-कण (ससरक्के^३) :

बिसेय जानकारी के लिए देखिए ४.१८ का टिप्पण सक्या ६६ ।

१२८. मृत्तिका (मट्टिया^४) :

इसका अर्थ है मिट्टी का ढेला या कीचड़^५ ।

१२९. क्षार (उसे^६) :

इसका अर्थ है क्षारी या मोमी मिट्टी^७ ।

इलोक ३४ :

१३०. गैरिक (गेष्म^८) :

इसका अर्थ है लाक मिट्टी^९ ।

१—(क) जि० बू० पृ० १७६ : उबजलं नाम जलसितं उबजलं ।

(ख) हा० टी० प० १७० : उबकाओं नाम गलबुबक-बन्धुपुल ।

२—(क) जि० भा० गा० १४८ बूषि : जलपूर्वबिहू ज सविज्जति तं ससिग्धे ।

(ख) अ० बू० पृ० १०८ : ससिग्धे—जं उबगेण किंजि जिहं, ज पुज गलति ।

(ग) जि० बू० पृ० १७६ : ससिग्धे नाम ज न गलह ।

(घ) हा० टी० प० १७० : सस्निग्धो नाम ईष्वुबकुपुलः ।

३—(क) अ० बू० पृ० १०६ : ससरक्के संसु रउग्मंजितं ।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : ससरक्केण ससरक्के नाम संसुरजपुडिय ।

(ग) हा० टी० प० १७० : सरक्को नाम—पुषिबोरजोपुडितः ।

४—(क) अ० बू० पृ० १०६ : मट्टिया मेट्टुमी ।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : मट्टिया कडउमट्टिया चिक्कल्लो ।

(ग) हा० टी० प० १७० : मृत्तयो नाम—इरंमपुलः ।

५—(क) अ० बू० पृ० १०६ उसो लक्षणपंथु ।

(ख) जि० बू० पृ० १६७ : ऊतो नाम संसुकारो ।

(ग) हा० टी० प० १७० : ऊतः—पथु क्षार ।

६—(क) अ० बू० पृ० ११० गेष्मं सुषण्णमेष्ठादि ।

(ख) जि० बू० पृ० १७६ : गैरज सुषण्ण (रसिया) ।

(ग) हा० टी० प० १७० : गैरिका—धातुः ।

१३१. बणिक्का (बणिक्का ^क) :

इसका अर्थ है पीली मिट्टी^१।

१३२. डवेसिका (सेडिय ^क) :

इसका अर्थ है खडिया मिट्टी^२।

१३३. सौराष्ट्रिका (सौरष्ट्रिय ^क) :

सौराष्ट्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी। इसे गोपीचन्दन भी कहते हैं^३।

भूमिकाओं के अनुसार स्वर्णकार सोने पर चमक लाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग करते थे।^४

१३४. तत्काल पीसे हुए आटे (पिट्ट ^क) :

बाबलों का चक्का और अपांजन आटा 'पिट्ट' कहलाता है। अगस्त्यनिष्ठ और जिनदान के अनुसार अग्नि की मय जीव से पकाया जाने वाला अवयव पिट्ट एक प्रकार में परिणत होता है और तेज जीव से पकाया जाने वाला गीला परिणत हो जाता है^५।

१३५. अनाज के भूने या छिलके (कुक्कुस ^क) :

बाबलों के छिलकों का 'कुक्कुस' कहा जाता है^६।

१३६. कल के सूक्ष्म लण्ड (उक्कुट्ट ^क) :

उत्कृष्ट शब्द के 'उक्कुट्ट' ^७, 'उक्कुट्ट' ^८ और 'उक्कुट्ट' ^९ - ये तीन शब्द बनते हैं। भिन्न-भिन्न आदलों में इन सब का प्रयोग मिलता है। 'उक्कुट्ट' का अर्थ कल के सूक्ष्म-लण्ड अथवा वनस्पति का चूर्ण होता है^{१०}।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११० 'बणिक्का पीतमट्टिया।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ बणिक्का पीतमट्टिया।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : बणिक्का - पीतमृत्तिका।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११० : सेडिया महासेड्याति।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : सेडिया गडरिया।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : डवेसिका—कुक्कुसमृत्तिका।

३ - सा० नि० पृ० ६४ :

सौराष्ट्र यादकीतुवरूपटीकात्मिकासती।

सुजाता देशभाषायां गोपीचन्दनमुच्यते ॥

४—(क) अ० बृ० पृ० ११० : सौरष्ट्रिया तुवरिया सुवर्णस्त ओष्णकरचमट्टिया।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : सौरष्ट्रिया तुवरिया, ओष्ण सुवर्णकारा उपयं करेति सुवर्णस्त पिंड।

५—(क) अ० बृ० पृ० ११० : अनापिट्ट आमको लोहो। सो अन्विचको पोस्तीए परिणमति। बहुदंभो आरतो वेच।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : आमलोहो, सो अन्विचको पोस्तिमितेन परिणमद बहुदंभो आरतो परिणमद।

६—(क) अ० बृ० पृ० ११० : कुक्कुस। बाउलातया।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : कुक्कुस। बाउलातया।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : कुक्कुस। प्रतीताः।

(घ) नि० ४.३६ बृ० : तडुलाण कुक्कुस।

७—हैम० म.१.१२८ : 'उक्कुट्ट' इत् कृपावी।

८—हैम० म.१.१२९ : 'उक्कुट्ट' चटुलात्।

९—हैम० म.१.१३१ : 'उक्कुट्ट' उट्टुलावी।

१०—(क) नि० भा० मा० १४८ बृ० : उक्कुट्टो चाम सचिसचमस्ततिपत्तुत-कलाभि वा उक्कुट्टो सुवर्णमति तेहि हव्यो लिस्तो, एस उक्कुट्टो हव्यो भण्यति।

(ख) नि० ४.३६ बृ० : सचिसचमस्तती—कुणो ओषकुट्टो भण्यति।

दशबैकालिक के व्याख्याकारों ने उत्कृष्ट का अर्थ—पुरापिटृ, तिल, गेहूँ और यवों का बाटा या ओसली में कुटे हुए इनली या पीतुपर्णी के पत्र, लोकी, तरबूज आदि किया है^१।

१३७. अससृष्ट और ससृष्ट को जानना चाहिए (असंसृष्टे ऽ संसृष्टे चैव बोधयेत्) :

सजीव वृक्षों, पानी और वनस्पति से भरे हुए हाथ या पात्र को ससृष्ट-द्रव्य या ससृष्ट-पात्र कहा जाता है। निधीय में संसृष्ट-द्रव्य के २१ प्रकार बताए गए हैं—

‘उदउल्ले ससिणिद्धे, ससरबले सट्टिया उल्ले लोणे य ।

हरियाले मणोसिलाए, रसगए गेष्म सेट्टीए ॥ १ ॥

हिगुलु अंजणे लोठे, कुक्कुस पिट्ट कंद मूल सिएरे य ।

पुष्कक कट्ट एए, एक्कवीसं नवे हत्था ॥ २ ॥’

निधीय भाव्य भाषा १४७ की श्रृंग में ससृष्ट के अठारह प्रकार बताए गए हैं—‘पुरेकम्मे, पञ्चाकम्मे, उदउल्ले, ससिणिद्धे, ससरबले, सट्टि-आऊने, हरियाले, हिगुलए, मणोसिला, अण्णे, लोणे, गेष्म, बणिशय, सेडिय, सोरट्टिय, पिट्ट, कुक्कुष, उक्कुट्टे चैव ।’ इनमें पुरा-कर्म, परचात्-कर्म, उदकां और सस्निग्ध—ये एकत्रय में सम्बन्धित हैं। पिट्ट, कुक्कुस और उत्कृष्ट—ये वनस्पतिकाय से सम्बन्धित हैं। इनके सिवाय शेष पृथ्वीकाय से सम्बन्धित हैं।^२

आचार्य बूला १।८० में ‘उक्कट्ट’ के आगे ‘ससृष्ट’ शब्द और है। यहाँ उसके स्थान में ‘कए’ है पर वह ‘कुक्कुस’ के आगे है। उक्कट्ट के आगे ‘कए, कट्ट, समट्ट’ जैसा कोई दण्ड नहीं है, इसलिए अर्थ में थोड़ी अस्पष्टता आती है। यह मन्त्रित वस्तु से ससृष्ट आहार लेने का निषेध और उनसे अससृष्ट आहार लेने का विधान है^३।

सजातीय प्रातुक आहार में अससृष्ट हाथ आदि में लेने का निषेध और ससृष्ट हाथ आदि से लेने का जो विधान है, वह अससृष्ट और ससृष्ट शब्द के द्वारा बताया गया है। टीकाकार ‘विधि पुनर्योच्यं वक्ष्यति स्वयमेव’ इस वाक्य के द्वारा सजातीय प्रातुक आहार से अससृष्ट और ससृष्ट हाथ आदि का सम्बन्ध अगने या इलोको से जोड़ देते हैं।

तैत्तिरीय भाषा के ‘एव’ शब्द के द्वारा ‘दधीए भाग्येण वा, दंतिय पडियाइन्ने न मे क्पड तारिस्’ की अनुवृत्ति होती है।

इलोक ३५ :

१३८ जहाँ परचात्-कर्म का प्रसङ्ग हो (पञ्चाकम्सं जहि भवेत्) :

जिस वस्तु का हाथ आदि पर लेप लगे और उसे थोना पड़े वैसी वस्तु से अल्पित हाथ आदि से भिक्षा देने पर परचात्-कर्म बोध का प्रसङ्ग आता है। भिक्षा देने के निमित्त जो हस्त, पात्र आदि आहार से लिप्त हुए हों उन्हें ग्रहण्य संचित जल से धोता है, अतः परचात्-कर्म होने की सम्भावना को ध्यान में रखकर अससृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का निषेध तथा ससृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का विधान किया गया है^४। रोटी आदि सूखी चीज, जिसका लेप न लगे और जिसे देने के बाद हाथ आदि थोना न पड़े, वह अससृष्ट हाथ आदि से भी ली जा सकती है^५।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११० : उक्कट्ट धूरो मुरासोदो, तिल-मोघुस-अपिड्ड था। अविशिया पीतुपर्णियातीनि वा उक्कसल्लुम्मारि।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : उक्कट्ट नाम बोडियकालिमासीणि उक्कले कुम्मारि।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : तथोक्कट्ट इति उक्कट्टसत्वेन कालिङ्गालाडुपुष्पकलादीनां शस्त्रकृत्तानि दलस्यस्यङ्गानि ग्रन्थमे चिन्विनिकाविपयसमुदायो वा उक्कसल्लुम्मारि इति।

२—नि० भा० गा० १४७।

३—आ० बृ० १/८० पृ० : संसृष्टे हत्तादिना बोधमाने न मुक्कीयात् इत्येषाविना तु असंस्पृष्टे न तु मुक्कीयात् इति।

४—नि० भा० गा० १८२ :

आ किर पञ्चाकम्सं, होज्ज अससहृयं तयो वक्कं।

कर-मसेहि तु तम्हा, संसट्टि नवे यत्थं ॥

५—(क) अ० बृ० पृ० ११० : असंसृष्टो अण्णादीहि अनुपवसितो तत्र पञ्चसल्लुम्मारि। सुवकपोवसिदमादि रंतोए वेण्णति।

(ख) जि० बृ० पृ० १७६ : अण्णेषं वक्कं बणिमाइ वेण्णा, तत्र पञ्चाकम्सलोत्तिपाडं न वेण्णइ। सुक्कपुपसिया विण्णइ तो वेण्णइ।

(ग) हा० टी० पृ० १७० : पुण्णमण्डिकाविहत् तथम्वीवरहित मुक्कीवाविहि।

पिण्डनिष्ठमित (माया ६१३-२६) में एषणा के लिप्त नामक नीचे दोष का वर्णन करते हुए एक बहुत ही रोचक मवाद प्रस्तुत किया गया है। आचार्य कहते हैं—“मुनि को अनेकक आहार (जो पुपडा न हो, सूखा हो, बैसा आहार) लेना चाहिए, इससे पश्चात्-कर्म के दोष का प्रसङ्ग टलता है और रस-लोचुपता भी सहज मिटती है।” शिष्य ने कहा—“यदि पश्चात्-कर्म दोष के प्रसङ्ग को टालने के लिए लेप-कर आहार न लिया जाए यह सही हो तो उचित यह होगा कि आहार लिया ही न जाए जिससे किसी दोष का प्रसङ्ग ही न आए।” आचार्य ने कहा—“सदा अनाशर रहने से चिरकाल तक होने वाले तप, नियम और मयम की हानि होती है, इसलिए यावत्-जीवन का उपवास करना ठीक नहीं।” शिष्य फिर बोल उठा—“यदि ऐसा न हो तो छह-छह मास के सतत उपवास किए जाएं और पारणा में अलेप-कर आहार लिया जाए।” आचार्य बोले—“यदि इस प्रकार करते हुए समय को निमाया जा सके तो अने किया जाए, रोकता कौन है? पर अभी शारीरिक बल मुटु नहीं है, इसलिए तब उतना ही किया जाना चाहिए जिससे प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि मुनि का आचार अली-माति पला जा सके।”

मुनि को प्रायः विकृति का परिचय रखना चाहिए। शरीर अस्वस्थ हो, मयम-योग की दृष्टि के लिए श्वित्त-सवय करना आवश्यक हो तो विकृतियाँ भी खाई जा सकती हैं। अलेप-कर आहार मुख्य होना चाहिए। कहा भी है ‘अभिरक्षण निश्चयगद गया य’। हमजिए सामान्य श्वित्त से यह कहा गया है कि मुनि को अलेप-कर आहार लेना चाहिए। पश्चात्-कर्म दाख की दृष्टि से विचार किया जाए, बहुत उतना ही पर्याप्त है। जन्मना मूल श्लोकों में बताया गया है।

१३६. असंसृष्ट संसृष्ट (असंसट्टेण, ३५^क संसट्टेण ३६^क) :

असंसृष्ट और संसृष्ट के आठ विकल्प होते हैं—

१. संसृष्ट हस्त संसृष्टमात्र सावशेषद्वय ।
२. संसृष्ट हस्त संसृष्टमात्र निरवशेषद्वय ।
३. संसृष्ट हस्त असंसृष्टमात्र सावशेषद्वय ।
४. संसृष्ट हस्त असंसृष्टमात्र निरवशेषद्वय ।
५. असंसृष्ट हस्त संसृष्टमात्र सावशेषद्वय ।
६. असंसृष्ट हस्त संसृष्टमात्र निरवशेषद्वय ।
७. असंसृष्ट हस्त असंसृष्टमात्र सावशेषद्वय ।
८. असंसृष्ट हस्त असंसृष्टमात्र निरवशेषद्वय ।

हमने दूसरे, चौथे, छठे और आठवें विकल्प में पश्चात्-कर्म की भावना होने के कारण उन रूपों में भ्रमा लेने का निषेध है और शेष रूपों में उसका विधान है।

१—श्ल० बृ० : २.७ ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११० : एषमया—संसृष्टो ह्यसो संसृष्टो असो सावशेषं द्वयं, संसृष्टो ह्यसो संसृष्टो असो निरवशेषं द्वयं—एवं अट्ठ भंगा । एव्य पडमो वसत्थो, लेसा कारणे जीव-सरीररक्कायमयमंतरमपविद्धं ।

(ख) बि० बृ० पृ० १७६ : एव्य अट्ठभंगा—ह्यसो संसृष्टो असो संसृष्टो निरवशेषं द्वयं एवं अट्ठमया कायव्या, एव्य पडमो भंगो सम्पुटिकटो, अग्नेषुवि अत्र सावशेषं द्वयं तत्र गेष्ण्ठि ।

(ग) हा० टी० व० १७० : इह व बुद्धसंप्रदायः—संसृष्टे ह्यसो संसृष्टो असो सावशेषं द्वयं, संसृष्टे ह्यसो संसृष्टो असो निरवशेषं द्वयं, एवं अट्ठभंगा, एव्य पडमभंगो सम्पुटिको, अग्नेषुवि अत्र सावशेषं द्वयं तत्र श्वित्तं, य इदरेसु, पश्चात्कर्मदोसाउ त्त ।

इलोक ३७ :

१४०. एलोक ३७ :

इस इलोक में 'अनिष्ट' नामक उद्गम के पक्षधरे दोष-युक्त मित्रा का निषेध किया गया है। अनिष्ट का अर्थ है—अनुज्ञात। वस्तु के स्वामी की अनुज्ञा—अनुमति के बिना उसे लेने पर 'उद्गार' अपवाद होता है, चोरी का दोष लगता है, निग्रह किया जा सकता है। इसलिए मुनि को वस्तु के नायक की अनुमति के बिना उसे नहीं लेना चाहिए।

१४१. स्वामी या भोक्ता हों (भुञ्जमानाणं क) :

'भुञ्ज' वास्तु के दो अर्थ हैं—पालना और खाना। प्राकृत में वास्तुओं के 'परस्मै' और 'आत्मने' पद की व्यवस्था नहीं है, इसलिए संस्कृत में 'भुजमानाणं' शब्द के संस्कृत कान्तर दो बनते हैं—(१) भुञ्जन्तः और (२) भुञ्जान्वो।

'बोहू नु भुजमानाणं' का अर्थ होता है—एक ही वस्तु के दो स्वामी हों अथवा एक ही भोजन का दो व्यक्ति खाने वाले हों।

१४२. देखे (पक्षिहृष्ट ए) :

उनके चेहरे के हाव-भाव आदि में उनके मन के अभिप्राय का जाने।

मुनि को वस्तु के दूसरे स्वामी का, जो यौन बैठे रहें, अभिप्राय नेत्र और मूँह की चेष्टाओं से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि उसे कोई आपत्ति न हो, अपना आहार देना दृष्ट हो तो मुनि उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना भी एक अधिकारी द्वारा दत्त आहार ले सकता है और यदि अपना आहार देना उसे दृष्ट न हो तो मुनि एक अधिकारी द्वारा दत्त आहार भी नहीं ले सकता।

इलोक ३८ :

१४३ इलोक ३८

इस इलोक में 'निमृष्ट' (अधिकारी के द्वारा अनुमन) भवन-पान लेने का विधान है।

इलोक ३६ :

१४४ वह ख। एही हो तो मुनि उसका विवर्जन करे (भुञ्जमानं विवर्जयेज्जा क) :

दाह-पूति हुए बिना गर्भ का पान या मरण हो सकता है इसलिए गर्भवती स्त्री को दाह-पूति (इच्छा-पूति) के लिए जो आहार देने वह परिमित है ता उसकी दाह-पूति के पक्षे मुनि को नहीं लेना चाहिए।

१—(क) अ० पू० पृ० ११० : 'भुज पालनप्रभवहरणयो.' इति एवं वितेतेति—अभवहरणमाणा रक्षताणं वा विच्छेदात्ताति अशेषधर्माणि स्यात्।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : भुजस्तेषां पालने अव्यवहारे च तस्य पालने ताव एवस्य साहचर्यायोगस्य योगी साधिया अव्यवहारे तौ जया एकस्मि वद्व्याए वे जया वीत्तुत्तमाया।

(ग) हा० टी० पृ० १०१ : इदोर्भुञ्जतो' पालनां कुर्वतो एकस्य वस्तुनः स्वामिनारित्यर्थ एव भुञ्जानयो अव्यवहारावोद्यतयोरपि योजनाय, यतो भुजि पालनेऽव्यवहारे च वर्तते इति।

२ (क) अ० पू० पृ० ११० :

आगारिगित-वेद्यायुषैहि, भासावितेस करणेहि।

मुह-वपनविकारेहि य, वेप्यति अतगतो भावो ॥

अव्यवहारीय ज बोध उच्योय ज ताव मुचिउत्तरार्थति, तं पि 'वर्तमानसाधोभ्ये' [वाणि० ३.३.१३१] इति वर्तमानमेव। पाताभियास्तस्य जित इट्ं तो वेप्यति, ज अण्णहा।

(ख) जि० पू० पृ० १७६ : जेलावेहि विगारेहि अण्णत्तस्सजि नज्जइ जहा एवस्य विज्जमानं विचरं न वा इति अविचरं तो को वदियेहेज्जा।

(ग) हा० टी० पृ० १०१ : तद्विषयानं वेच्छेदुस्तर्थात्, अपिपु अव्यवहारं तस्य द्वितीयस्य प्रत्युत्प्रेते नेत्रव्यवहारविगारे, किमस्येदमिच्छेद्विषयानं नवेति, इट् वेद् पृष्टोपायानं केनेवेति।

३—(क) अ० पू० पृ० १११ : इमे बोधा परिमितमुच्योति, विष्णे सेसनपञ्जलं ति बोहल्लासविषये मरणं वसवपतनं वा होज्जा तोसे तस्य वा वसवस्य सन्ध्याभुक्तस्य अपत्यं होज्जा।

(ख) जि० पू० पृ० १८० : तस्य अंता भुञ्ज कोइ ततो वेइ तं न नेत्तिधम्मं, को कोलो ?, कराइ तं परिमित अव्यवहार, तोए व सट्ठा व विनोया होज्जा, अविनोये य बोहले वसवपतनं मरणं वा होज्जा।

(ग) हा० टी० पृ० १०१ : तत्र भुञ्जमानं तया विचर्यं वा भूरासया अव्यवहारविषयाभिरुच्यया वसवपतनादिद्वयो इति।

श्लोक ४० :

१४५. काल-मासवती (कालमासिणी ^क) :

जिसके गर्भ का प्रसूतिमास या गर्भा मास चल रहा हो उसे काल-मासवती (काल-प्राप्त गर्भवती) कहा जाता है^१।

जिनदास भुषि और टीका के अनुसार जिन-कल्पिक मुनि गर्भवती स्त्री के हाथ से भिक्षा नहीं लेते, फिर चाहे वह गर्भ बोड़े दिनों का ही क्यों न हो^२।

काल-मासवती के हाथ से भिक्षा लेना 'दायक' (एवमा का छट्टा) दोष है।

श्लोक ४१ :

१४६. श्लोक ४१ :

अगस्त्य भुषि में (अगस्त्य भुषिगत क्रमांक के अनुसार ५६ वें और ५७ वें तथा टीका के अनुसार ४० वें और ४२ वें श्लोक के पश्चात्) 'तं भवे भतपालु तु, सजयाण अकल्पिय'—ये दो चरण नहीं दिये हैं और 'वैतिय पडियाइक्के, न मे कप्पइ सारिस्'—इन दो चरणों के आशय को अधिकार-क्रम से स्वतः प्राप्त माना है। वैकल्पिक रूप से इन दोनों श्लोकों को द्वयर्थ (छह चरणों का श्लोक) भी कहा है^३।

श्लोक ४२ :

१४७. रोते हुए छोड़ (निविसवित्तु रोयंत ^क) :

जिनदास भुषि के अनुसार गच्छवासी स्वधिर मुनि और गच्छ-निर्मत जिनकल्पिक-मुनि के आचार में कुछ अन्तर है। स्तनजीवी बालक को स्तन-पान छुड़ा स्त्री भिक्षा दे तो, बालक रोए या न रोए, गच्छवासी मुनि उसके हाथ से भिक्षा नहीं लेते। यदि वह बालक कोरा स्तनजीवी न हो, दूसरा आहार भी करने लगा हो और यदि वह छोड़ने पर न रोए तो गच्छवासी मुनि उसकी माता के हाथ से भिक्षा ले सकते हैं। स्तनजीवी बालक चाहे स्तन-पान न कर रहा हो फिर भी उसे अलग करने पर रोने लगे उस स्थिति में गच्छवासी मुनि भिक्षा नहीं लेते।

गच्छ-निर्मत मुनि स्तनजीवी बालक को अलग करने पर, चाहे वह रोए या न रोए, स्तन-पान कर रहा हो या न कर रहा हो, उसकी माता के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। यदि वह बालक दूसरा आहार करने लगा हो उस स्थिति में उसे स्तन-पान करते हुए को छोड़कर, फिर चाहे वह रोए या न रोए, भिक्षा दे तो नहीं लेते और यदि वह स्तन-पान न कर रहा हो फिर भी अलग करने पर रोए तो भी भिक्षा नहीं लेते। यदि न रोए तो वे भिक्षा ले सकते हैं^४।

१—(क) अ० पू० पु० १११ : प्रसूतिकालमासे 'कालमासिणी'।

(ख) जि० पू० पु० १८० : कालमासिणी नाम नवमे मासे गम्भस्त मृदुमासस्तः।

(ग) हा० टी० प० १७१ : 'कालमासवती' गर्भाधानान्तरममासवती।

२—(क) जि० पू० पु० १८० : आ पुन कालमासिणी पुच्छुद्धिया परिचैस्तेत्येव येरकल्पिया गेम्हंति, जिणकल्पिया पुन अद्विजस्यैव आत्मनस्ता अवति ततो विवसतो आरद्धं परिहरति।

(ख) हा० टी० प० १७१ : इह व स्वधिरकल्पिकानामानिबीजोत्पानान्माया व्यापकत्पितया रोयमान कल्पिकं, जिनकल्पिकानां स्वापनस्तस्याय प्रथमदिवसादारभ्य सर्वथा दीयमानमकल्पिकमेवेति सम्प्रदायः।

३—अ० पू० पु० ११२ : पुच्छवणित पुन वित्तियेयं वित्तिं ए अणुसरिज्जति—वैतियं पडियाइक्के, न मे कप्पइ सारिस्। अहवा विवद्वत्तिलो गो अवनियमनवसेयं।

४—(क) अ० पू० पु० ११२ : गच्छवासीण वनजीवी वण पिततो निविसतो रोयतु वा मा वा अण्वहणं, अह अपिपतो पिपिसतो रोयंते (अण्वहणं जरोयंते) गहणं, अह अत पि आहारेति तं पिपंते निविसते रोयंते अण्वहणं, जरोयंते गहणं। गच्छ-निमगसाण वनजीविणिय पिपिसते पिपंते (अपिपंते) वा रोयंते (जरोयंते) वा अण्वहणं, अहारेहि पिपंते निविसतो रोयवाणे जरोयवाणे वा अण्वहणं, अपिपंते रोयवाणे अण्वहणं, जरोयवाणे गहणं।

(ख) जि० पू० पु० १८० : तत्त गच्छवासी अति वनजीवी पिपिसतो तो व गेम्हंति रोयतु वा मा वा, अह अण्वण आहारेति तो अति न रोयइ तो गेम्हंति, अह अपियंततो पिपिसतो वनजीवी रोयइ तो व गेम्हंति, गच्छनिमगसा पुन आत वन-जीवी ताव रोयइ वा मा वा अपिपंततो पिपंततो वा न गेम्हंति, चाहे अण्वण आहारेजं वयसो अवति ताहे अह पिपं-ततो तो रोयइ वा मा व गेम्हंति, अपिपंततो अवि रोयइ परिहरंति जरोयंते गेम्हंति।

(ग) हा० टी० प० १७२ : भूषि का ही पाठ यहाँ हाथान्त्य परिवर्तन के साथ 'अत्रायं बुद्धसम्प्रदायः' कहकर उद्धृत किया है।

यह स्थूल-दर्शन से बहुत साधारण सी बात लगनी है, किन्तु सूक्ष्म-दृष्टि से देखा जाये तो इसमें अहिंसा का पूर्ण दर्शन होता है। दूसरे की थोड़ा भी कष्ट देकर अपना पोषण करना हिंसा है। अहिंसक ऐसा नहीं करता इसलिए वह जीवन-निर्वाह के क्षेत्र में भी बहुत सतर्क रहता है। उभय प्रकरण उस सतर्कता का एक उत्तम निदर्शन है।

शिष्य प्रश्नता है—बालक को रोते छोड़कर भिक्षा देने वाली गृहिणी से लेने में क्या दोष है ? आचार्य कहते हैं—बालक को नीचे कठोर भूमि पर रखने में एव कठोर हाथों से उठाने से बालक में अस्थिरता आती है। इसमें परिनाप दांप होता है। बिल्की आदि उसे उठा के जा सकती है।

श्लोक ४४ :

१४८. सांका-मुक्त हो (संक्रियं^क) :

इस श्लोक में 'सांक्रियं' (एषया के पहले) दोष-मुक्त भिक्षा का निषेध किया गया है। आहार शुद्ध होने पर भी कल्पनीय और अकल्पनीय—उद्गम, उत्पादन और गणना से शुद्ध अथवा अशुद्ध का निर्णय किए बिना लिया जाए वह 'सांक्रियं' दोष है। वका महित लिया हुआ आहार शुद्ध होने पर भी कर्म-बन्ध का हेतु होने के कारण अशुद्ध हो जाना है। अपनी ओर से पूरी जांच करने के बाद लिया हुआ आहार यदि अशुद्ध हो तो भी कर्म-बन्ध का हेतु नहीं बनता।

श्लोक ४५-४६ :

१४९. श्लोक ४५-४६ :

इन दोनों श्लोकों में 'उद्भिन्न' नामक (उद्गम के बारहवें) दोष-मुक्त भिक्षा का निषेध है। उद्भिन्न दो प्रकार का होता है—'पिहित-उद्भिन्न' और 'कपाट-उद्भिन्न'। चपटो आदि से बंद पात्र का मुँह खोलना 'पिहित-उद्भिन्न' कहलाता है। बन्द किचड़ का खोलना 'कपाट-उद्भिन्न' कहलाता है। पिधान संचित और अविच दोनो प्रकार का हो सकता है। उसे साधु के लिए खोला जाए और फिर बंद किया जाए वहाँ हिंसा की सम्भावना है। इसलिए 'पिहित-उद्भिन्न' भिक्षा निषिद्ध है। किचड़ खोलने में अनेक जीवों के वध की सम्भावना रहती है इसलिए 'कपाट-उद्भिन्न' भिक्षा का निषेध है। इन श्लोकों में 'कपाट-उद्भिन्न' भिक्षा का उल्लेख नहीं है। इन दो श्लोकों का आधार पिण्डनिर्मित (माथा ३४७) है।

गुलना के लिए देखिए - आधार गुला १।१०, ११।

श्लोक ४७ :

१५०. पानक (पाण्यं^क) :

हरिश्चंद्र ने 'पानक' का अर्थ आरनाल (काजी) किया है^३। आगम-रचनाकाल में माधुओं को प्रायः यमं जल या पानक (तुषोदक, यषोदक, सीवीर आदि) ही प्राप्त होता था। आचार गुला १।१०१ में अनेक प्रकार के पानकों का उल्लेख है। प्रवचन सारोद्धार के अनुसार 'सुरा' आदि को 'पान', साधारण जल को 'पानीय' और द्राक्षा, लज्जूर आदि से निष्पन्न जल को 'पानक' कहा जाता है^४।

१—(क) अ० पू० पृ० ११२ : एव्यं बोला—शुक्रमाससरोरस्त सरोहिं हत्येहि सयणीए वा पीडा, मन्धाराती वा जामावहर्ण करेज्वा ।

(ख) बि० पू० पृ० १८० : सीतो आह—को तव बोसोति ? आचरिओ आह—तस्त निजिज्जपानास्त सरोहिं हत्येहि जेयपामास्त व अपरिजसत्तंज परित्ताव्वादीतो मन्धाराह व अचरिओ ।

(ग) हा० टी० पृ० १७२ ।

२—पि० नि० पा० ५२९-५३० ।

३—हा० टी० पृ० १७३ : 'पानक' व आरनालाहि ।

४—प्रब० सारो० पा० १४१७ : पाणं सुराणं पाणिजं अयं पाण्यं पुनो एव्यं । इत्थामाविषयमुहं...

पानक गृहस्थो के घरों में मिलते थे । इन्हें विधिवत् निष्पन्न किया जाता था । भावप्रकाश आदि आयुर्वेद ग्रन्थों में इनके निष्पन्न करने की विधि निदिष्ट है । अस्वस्थ और स्वस्थ दोनों प्रकार के व्यक्ति परिमित मात्रा में इन्हें पीते थे ।

मुसृत के अनुसार मुख से बना खट्टा या बिना जन्म का पानक मुख और मुखल है^१ ।

यट्टीका (किसमिस) से बना पानक श्वेत, घृच्छा, दाह और तुषानाशक है । फालसे से और बेरो का बना पानक हृदय को प्रिय तथा विष्टम्भि होता है^२ ।

साधारण जल दान आदि के लिए निष्पन्न नहीं किया जाता । दानार्थ-प्रकृत से यह स्पष्ट है कि यहाँ 'पानक' का अर्थ ज्ञाता, खजूर आदि से निष्पन्न जल है ।

१५१. दानार्थं तैयार किया हुआ (वाणट्टा पण्ड^३) :

विदेश-यात्रा से लौटकर या वैसे ही किसी के आगमन के अवसर पर प्रसाद-भाव से जो दिया जाए वह दानार्थ कहलाता है ।

प्रवास करके कोई सड़ बिरकाल के बाद अपने घर आये और साधुवाद पाने के लिए सर्व पाशण्डियों को दान देने के निमित्त भोजन बनाए वह दानार्थ-प्रकृत कहलाता है । महाराष्ट्र के राजा दान-काल में समान रूप से दान देते हैं । उसके लिए बनाया गया भोजन आदि भी 'दानार्थ-प्रकृत' कहलाता है^३ ।

इलोक ४६ :

१५२. पुण्यार्थं तैयार किया हुआ (पुण्यट्टा पण्ड^४) :

जो पर्व-तिथि के दिन साधुवाद या इलाका की भावना रखे बिना केवल 'पुण्य होगा' इस धारणा से अशन, पानक आदि निष्पन्न किया जाता है—उसे 'पुण्यार्थ-प्रकृत' कहा जाता है^४ । वैदिक परम्परा में 'पुण्यार्थ-प्रकृत' दान का बहुत प्रचलन रहा है ।

प्रश्न हुआ कि शिष्ट कुलों में भोजन पुण्यार्थ ही बनता है । वे क्षुद्र कुलों की प्राति केवल अपने लिए भोजन नहीं बनाते, किन्तु पितरों को बलि देकर स्वयं सेव भाग खाते हैं । अतः 'पुण्यार्थ-प्रकृत' मात्र के निषेध का अर्थ शिष्ट-कुलों से मिला लेने का निषेध होगा ? आचार्य ने उत्तर में कहा—नहीं, आगमकार का 'पुण्यार्थ-प्रकृत' के निषेध का अभिप्रायः वह नहीं है जो प्रश्न की भाषा में रखा गया है । उनका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ जो अशन, पानक पुण्यार्थ बनाए वह मुनि न ले^५ ।

१—सु० सू० ४६.४३० :

गौडमन्मनमन्तं वा पानक मुखलम् ।

२—सु० सू० ४६.४३२-४३३ :

माह्नां तु श्वसहरं, मुखवाहानुवापहम् ।

पण्डकाणां कोलाणां, हृषं विष्टम्भि पानकम् ॥

३—(क) अ० सू० पृ० ११३ : 'शाण्डिल्य' कोति इसरो पञ्चासमस्तो साधुवहेन स्वस्थ आगतस्त सत्कारणनिमित्तं दानं देति, रायाणो वा मरहट्टगा शाणकाले अभिलेखेन रीति ।

(ख) नि० सू० पृ० १८१ : दानट्टापण्डं नाम कोति बाधियमयारी वित्तानु चिरेण आगम्य धरे दानं देति तत्त्वपासंदायं त वाणट्ट पण्ड अण्ड ॥

(ग) हा० टी० पृ० १७३ : दानार्थं प्रकृत नाम—साधुवाचनिमित्तं यो ब्रह्मत्यव्यापारपाशण्डियो देशान्तरावेरागतो बाणिक-प्रभृतिरिति ।

४ (क) अ० सू० पृ० ११३ : अं तिहि-नम्बणीत् पुण्यमृदिस्त् कीरति त पुण्यट्टपण्डं ।

(ख) नि० सू० पृ० १८१ : पुन्यत्पापण्डं नाम अं पुण्यनिमित्त कीरह तं पुण्यट्ट पण्डं अण्ड ॥

५—हा० टी० पृ० १७३ : पुण्यार्थं प्रकृतं नाम—साधुवाकानुवापहमेन यत्पुण्यार्थं कृतमिति । अत्राह—पुण्यार्थप्रकृतपरित्यागे शिष्टकुलेषु वस्तुतो मिलाया अप्रहम्येव, शिष्टानां पुण्यार्थमेव पाकप्रहसं, तथाहि—न पितृकर्मविषयोहेनात्पार्थमेव क्षुद्रतत्त्वधारमयतने शिष्टा इति, नैतवेम्येव, अविभावापरिहानात्, स्वयोग्यातिरिक्तस्य देवस्यैव पुण्यार्थकृतस्य निषेधात्, स्वभूत्य-भोग्यस्य पुनर्वाचनप्रमाणस्येवमृष्टपण्डियेयस्य कुलप्रतिमानकृतस्याप्यनिषेधादिति, एतेनाज्येयानामावाः प्रत्युक्तः, देवस्यैव अष्टकृत्वादानुपपत्तः, कदाचिदपि वा दाने यत्पुण्यार्थानुपपत्तः, तथा व्यबहारवर्त्तनात्, अनीयत्वात्वेव प्रतिषेधात् तदारम्भदोषेण योगात्, यत्पुण्यार्थाने तु तदानीवेत्यारम्भप्रवृत्तेः नास्ती तर्षं इत्यारम्भदोषाद्यात्, वृत्त्यते कदाचित् पुनरावाचन सत्वेन एव प्रबानविकला शिष्टाभिमततामात्रपि शक्यप्रवृत्तिरिति, विहितानुष्ठानत्वाच्च तथाचिदग्रहणमपि शक्य इति ।

दलोक ५१ :

१५३. वनीपको—भित्तिरिमों के निमित्त तैयार किया हुआ (वणिमट्टा पण्डे) :

बुसरो को अपनी दरिद्रता दिखाने से या उनके अनुकूल बोलने से जो द्रव्य चलाता है उसे 'वनी' कहते हैं और जो उसको पीए—उसका आस्वादन करे अथवा उसकी रक्षा करे वह 'वनीपक' कहालाता है^१। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने श्रमण आदि को 'वनीपक' माना है^२, वह स्वामानुजोक्त वनीपको की ओर संकेत करता है। वहाँ पाँच प्रकार के 'वनीपक' बताए गए हैं—अतिथि-वनीपक, कृपण-वनीपक, शास्त्रण-वनीपक, श्व-वनीपक और श्रमण-वनीपक^३। इतिकार के अनुसार अतिथि-भक्त के सम्मुख अतिथि-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहनेवाला अतिथि-वनीपक कहालाता है। इसी प्रकार कृपण (रक आदि दरिद्र) भक्त के सम्मुख कृपण-दान की प्रशंसा कर और शास्त्रण-भक्त के सम्मुख शास्त्रण-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला कृपण-वनीपक और शास्त्रण-वनीपक कहालाता है। श्व- (कुत्ता) भक्त के सम्मुख श्व-दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला श्व-वनीपक कहालाता है। वह कहता है— ' गाय आदि पशुओं को पास मिलना सुख है किन्तु छिः छिः कर हुंकारे जाने वाले कुत्तों को जोन मिनना सुख नहीं। ये कैलास पर्वत पर रहने वाले मछ हैं। भूमि पर मछ के रूप में विचरण करते हैं^४।' श्रमण-भक्त के सम्मुख दान की प्रशंसा कर उससे दान चाहने वाला श्रमण-वनीपक कहालाता है।

हरिभद्र धूरि ने 'वनीपक' का अर्थ 'कृपण' किया है^५। किन्तु 'कृपण' 'वनीपक' का एक प्रकार है इसलिए पूर्ण अर्थ नहीं हो सकता। इस शब्द में सब तरह के भित्तिरि आते हैं।

दलोक ५५ :

१५४. प्रतिकर्म (पूर्णकर्म) :

यह उद्गम का तीसरा दोष है। जो आहार आदि श्रमण के लिए बनाया जाए वह 'आषाकर्म' कहालाता है। उससे मिथ्य जो आहार आदि होते हैं, वे प्रतिकर्मयुक्त कहालाते हैं^१। जैसे—अनुचि-मद्य के परमाणु वातावरण को विषाक्त बना देते हैं, वैसे ही आषाकर्म-आहार का पोड़ा अथवा भी शुद्ध आहार में मिलकर उसे मदीय बना देता है। जिस घर में आषाकर्म आहार बने वह तीन दिन तक प्रतियोग-युक्त होता है इसलिए चार दिन तक (आषाकर्म-आहार बने उस दिन और उसके पश्चात् तीन दिन तक) मुनि उस घर से निसा नहीं ले सकता^२।

१—ठा० ५।२०० वृ० : परेणामात्यनुःस्वत्पवसंनेनानुकूलभाषणतो यत्सम्भ्यते इव्य सा वनी प्रतीता, तां विवर्ति—आत्मावयति पातीति केति वनीपः त एष वनीपको—याचकः।

२—अ० बृ० पृ० ११३ : सवणाति वनीपका।

३—ठा० ५।२०० : पंच वनीपका पण्णाता तंजहा—अतिथिवनीपको, कृपणवनीपको, शास्त्रणवनीपको, श्रमणवनीपको।

४—ठा० ५।२०० वृ० :

अथि नाम होयम सुतमो, योमार्हण तणाह आहारो।
छिच्छिन्नकारह्यायं न ह्य सुतमो होयम सुतताय॥
केलासमवणा एए, मुष्णाया आयया वहि।
वरंति कच्छकवेयं, पुषापुष्या हिलाहिला॥

५—हा० टी० प० १७३: वनीपकाः—कृपणाः।

६—(क) पि० नि० मा० २६४।

समपाकडाहाकर्मं समपायं चं कजेण शीतं तु।
आहार उवहि-वसही सव्यं तं पूर्यं होइ॥

(ब) हा० टी० प० १७४ : प्रतिकर्म—संताप्यमानायाचकमद्यवसंभित्तिकर्मणम्।

७—पि० नि० मा० २६८ :

पदमविवसति कर्मं तिन्नि उ विवसति पुर्य होइ।
पूर्यति तुलु व कप्यह कप्यह तदमो जया कयो॥

१५५. अन्वयतर (अन्वयतर)

‘अन्वयतर’ उद्गम का सोलहवाँ दोष है। अपने के लिए आहार बनाते समय साधु की याद जाने पर और अधिक पकाए उसे ‘अन्वयतर’ कहा जाता है। ‘मिश्र-जात’ में प्रारम्भ से ही अपने और साधुओं के लिए सम्मिलित रूप से भोजन पकाया जाता है और इसमें भोजन का प्रारम्भ अपने लिए होता है तथा बाद में साधु के लिए अधिक बनाया जाता है। ‘मिश्र-जात’ में चावल, जल, फल और साग आदि का परिमाण प्रारम्भ में अधिक होता है और इसमें उनका परिमाण मध्य में बढ़ता है। यही दोनों में अन्तर है।

टीकाकार ‘अन्वयतर’ का संस्कृत रूप अन्वयपूरक करते हैं। वह अर्थ की दृष्टि से सही है पर छाया की दृष्टि से नहीं, इसलिए हमने इसका संस्कृत रूप ‘अन्वयतर’ दिया है।

१५६. प्रामित्य (प्रामित्य)

‘प्रामित्य’ उद्गम का नववाँ दोष है। इसका अर्थ है—साधु को देने के लिए कोई वस्तु दूसरों से उधार लेना। पिण्ड-निर्वृत्ति (३१६-३२१) की वृत्ति से पता चलता है कि आचार्य मल्लार्थ ने ‘प्रामित्य’ और ‘अप्रामित्य’ को एकाग्र माना है। ६२ वीं पाद्या की वृत्ति में उन्होंने लिखा है कि वापस देने की शर्त के साथ साधु के निर्मित जो वस्तु उधार ली जाती है वह ‘अप्रामित्य’ है। इसका अर्थ दोष ‘परिवर्तक’ है। वाणस्प ने ‘परिवर्तक’, ‘प्रामित्य’ और ‘अप्रामित्य’ के अर्थ भिन्न-भिन्न किए हैं। उसके अनुसार एक वाप्य से आवश्यक वस्तुएं वाप्य का बदलना ‘परिवर्तक’ कहलाता है। दूसरे से वाप्य आदि आवश्यक वस्तु को मागकर लाना ‘प्रामित्य’ कहलाता है। जो वाप्य आदि पदार्थ लौटाने की प्रतिज्ञा पर ग्रहण किये जाते हैं, वे ‘अप्रामित्य’ कहलाते हैं।

मिश्रा के प्रकरण में ‘अप्रामित्य’ नाम का कोई दोष नहीं है। साधु को देने के लिए दूसरों से माग कर लेना और लौटाने की शर्त से लेना—ये दोनों अनुचित हैं। सबव है वृत्तिकार को ‘प्रामित्य’ के द्वारा इन दोनों अर्थों का ग्रहण करना अभिप्रेत है, किन्तु साम्बिक-दृष्टि से ‘प्रामित्य’ और ‘अप्रामित्य’ का अर्थ एक नहीं है। ‘प्रामित्य’ में लौटाने की शर्त नहीं होती। ‘दूसरे से माग कर लेना’—‘प्रामित्य’ का अर्थ इसना ही है।

१५७. मिश्रजात (मीसजात) :

‘मिश्र-जात’ उद्गम का चौथा दोष है। गृहस्थ अपने लिए भोजन पकाए उसके साथ-साथ साधु के लिए भी पका ले, वह ‘मिश्र-जात’ दोष है। उसके तीन प्रकार हैं—यावदधिक-मिश्र, पाश्चि-मिश्र और साधु-मिश्र। मिश्राचर (गृहस्थ या अग्रहस्थ) और कुटुम्ब

१—हृ० टी० प० १७४ : अन्वयपूरकं—स्वाभ्यामूनाग्रहणप्रत्येकपम् ।

२—हृ० टी० प० १७४ : मिश्रजात च—आहित एव गृहस्थमभिधोपस्कृतपम् ॥

३—पि० मि० पा० ३८८-८९ :

अन्वयतरको तिबिहो आर्धतिय सभरमीसपासडे ।

मूलमि य एवकये ओयरई तिह् अह्वा ॥

संभुलजलभायाने पुष्कले सायवेसने ओने ।

परिमाणे साधनं अन्वयतरमीसजाए य ॥

४—हृ० टी० प० १७४ : प्रामित्य—साधनंमुच्छिद्य दानसलजम् ।

५—पि० मि० पा० ६२ वृत्ति : ‘प्रामित्य’ इति अवमित्य—युयोऽपि तब आत्माभीत्येवमभिधाय यत् साधुनिमित्तमुच्छिन्नं गृह्णते तदप्रामित्यम् ।

६—पि० मि० पा० ६३ : परिपट्टि ।

७—कोटि० अर्थ० २-१५. ३३ : सत्यवर्णानामर्थास्तरेण विनिमयः परिवर्तकः ।

सत्यवाचनमप्यतः प्रामित्यकम् ।

तत्रैव प्रतिबान्धनमप्रामित्यकम् ।

८—(क) पि० मि० पा० २७३ : मिश्रं बहदा तद्विधो अतद्भाष्यं रचंते । वृत्ति—आत्मादीन्मेव राध्यामाने वृत्तीयो गृह्णामको वृत्ते, तथा—मिश्रं भवान्मार्थवाजिकं प्रसिपेति ।

(ख) हृ० टी० प० १७४ : मिश्रजातं च—आहित एव गृहस्थमभिधोपस्कृतपम् ।

के लिए एक साथ पकवाया जाने वाला भोजन 'वायव्य' कहलाता है। पासबी और अपने लिए एक साथ पकवाया जाने वाला भोजन 'वासिष्ठ-मिश्र' एवं जो भोजन केवल साधु और अपने लिए एक साथ पकवाया जाए वह 'साधु-मिश्र' कहलाता है।

श्लोक ५७ :

१५८. पुण्य, बीज और हरियाली से (पुष्पेभ्यः ^१ बीएषु हरिण्यु बा ^२) :

यहाँ पुण्य, बीज और हरित शब्द की सप्तमी विभक्ति तृतीया के अर्थ में है।

१५९. उन्मिश्र हों (उन्मीसं ^१) -

'उन्मिश्र' एषया का सातवा दोष है। साधु को देने योग्य आहार हों, उसे न देने योग्य आहार (सचित या मिश्र) से मिला कर दिया जाए अथवा जो अचित आहार सचित या मिश्र वस्तु से सहज ही मिला हुआ हो वह 'उन्मिश्र' कहलाता है।

बलि का भोजन कणवीर आदि के फूलों से मिश्रित हो सकता है। पानक 'जाति' और 'पाटला' आदि के फूलों से मिश्रित हो सकता है। घानी अलत-बीजों से मिश्रित हो सकती है। पानक 'वाडिम' आदि के बीजों से मिश्रित हो सकता है। भोजन अदरक, मूलक आदि हरित से मिश्रित हो सकता है। इस प्रकार साय और स्वाद्य भी पुण्य आदि से मिश्रित हो सकते हैं।

'सहस्र' में अर्धे-वस्तु को सचित से लगे हुए पान में या सचित पर रखा जाता है और इससे सचित और अचित का मिश्रण किया जाता है, इन दोनों में यही अन्तर है।

श्लोक ५९ :

१६०. उत्तिग (उत्तिग ^१) :

इसका अर्थ है—कीटिका-नगर^२।

विशेष जानकारी के लिए देखिए ८.१५. का इसी शब्द का टिप्पण।

१६१. पनक (पनगेसु ^१) :

'पनक' का अर्थ नीली या फफूदी होता है।

१—पि० नि० सा० २७१ : शीतस्वाय आर्चयितं च पार्श्वविसाहस्रीतं च।

२—पि० नि० सा० ६७७ :

शायम्भवायम्भं च शीतं वज्राह वैह शीतेन ।

शोषणकुमुदाईनं साहरन तपन्ति क्षोभं ॥

१—(क) अ० बृ० पू० ११४ : तैति किंच 'पुष्पेहि' बलिहूरादि अस्य उन्मिस्तं भवति, 'पानं' पाटलादीहि कडितस्रोतलं वा किंच वासितं, 'वासिम' मोरगावी, 'साविम' बडिकादि । 'बीएहि' अक्खतादीहि, 'हरिण्यु' मृत्पातीहि अहारंभज ।

(ख) जि० बृ० पू० १८२ : पुष्पेहि उन्मिस्तं नाम पुष्पाणि कणवीरसंभरादीणि तैहि बलिमात्रि अस्य उन्मिस्तं होज्जा, पाण्य कणवीरपाटलादीणि पुष्पाणि परिकल्प्यत, अहवा बीयाणि अहि छाए पडियाणि होज्जा, अक्खवनीत्ता वा घानी होज्जा, पाणिप शालिमपाण्डासु बीयाणि होज्जा, हरिताणि विरयसपाण्ये अल्लवमूलगावीणि पक्किसाणि होज्जा, अहा अ अस्यपाणि उन्मिस्तमाणि पुष्पादीहि भवति एव साहससाहमाणि विभियव्वाणि ।

(ग) हा० टी० प० १७४ : 'पुष्पे' जातिपाटलादिभिः महेभुमिभ्यः बीजेहंरतेर्वेति ।

४—पि० नि० सा० ६७७ ।

५—(क) अ० बृ० पू० ११४ : उत्तिगो कीटिकायनगरं ।

(ख) जि० बृ० पू० १८२ : उत्तिगो नाम कीटिकानगरं ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : कीटिकानगर ।

६—(क) अ० बृ० पू० ११४ : पनको उत्तली, ओल्लिवए कहिं अयतराडिमुहित ।

(ख) जि० बृ० पू० १८२ : पनको उत्तली अण्ण ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : पनगेसु.....उत्तली ।

१६२- निक्षिप्त (रखा हुआ) हो (निक्षिप्तं च) :

निक्षिप्त दो तरह का होता है—अनन्तर निक्षिप्त और परंपर निक्षिप्त । नवनीत जन के अन्तर रखा जाता है—यह अनन्तर निक्षिप्त का उदाहरण है । सपातिम जीवों के प्रथ से दधि आदि का बर्तन जलकुण्ड में रखा जाता है—यह परंपर निक्षिप्त का उदाहरण है* । जहाँ जल, उत्तिग, पनक का अशन आदि के साथ मोघा सम्बन्ध हो जाता है वहा अशन आदि अनन्तर निक्षिप्त कहलाते हैं । जहाँ जल, उत्तिग, पनक आदि का सम्बन्ध अशन आदि के साथ सीधा नहीं होता केवल भोजन के साथ होता है वहाँ अशनादि परंपर निक्षिप्त कहलाते हैं । दोनों प्रकार के निक्षिप्त अशनादि साधु के लिए वजित है । यह ग्रहैषणा-दोष है* ।

श्लोक ६१ :

१६३- उसका (अग्नि का) स्पर्श कर (संघट्टिया च) :

साधु को भिक्षा दू उतने समय में रोटी आदि जल न जाये, दूध आदि उफन न जाये ऐसा सोचकर रोटी या पूजा आदि को उकट कर, दूध आदि को निकाल कर अथवा जल का छीटा देकर अथवा जलते ईंधन को हाथ, पैर आदि से छू कर देना—यह संघट्ट्य-दोष है* ।

श्लोक ६३ :

१६४- श्लोक ६३ :

अगस्त्य भूणि और जिनदास भूणि के अनुसार यह श्लोक सग्रह-गाथा है । इस सग्रह-गाथा में अगस्त्य भूणि के अनुसार निम्न नी गाथाएँ समाविष्ट हैं :

१. असण पाणयं वावि लादम सादम तहा ॥
अग्निग्निमि होअ निक्षिप्तं त च उत्सिक्किया दए ॥
२. सं च ओसिक्किया दए ॥
३. त च उज्जांलिया दए ॥
४. त च विज्झाविया दए ॥
५. त च उत्सिक्किया दए ॥
६. त च उक्कड्डिया दए ॥
७. त च निस्सिक्किया दए ॥
८. त च ओवत्तिया दए ॥
९. त च ओत्तारिया दए ॥

जिनदास भूणि के अनुसार सात श्लोको का विषय समुद्गीत है* ।

१—(क) अ० बू० पृ० ११४ : निक्षिप्तमणंतरं परंपर च । अणंतरं जवनीय-पोयलियाति, परंपरनिक्षिप्तमसपाति भाषणत्वमुपरि जलकुड्स निष्पात ।

(ख) वि० बू० पृ० १८२ : उवयं निक्षिप्तं बुविहं, तं—अणंतरनिक्षिप्त अथा नवनीतपोयलियायाति, परंपरनिक्षिप्तं दहिपिडो सपातिमाविमयेन सोक्ष्ण जलकुड्स उपरि ठवितं ।

(ग) हा० टी० प० १७४ : उवयनिक्षिप्तं बुविहं अणंतरं परंपरं च, अणंतरं जवनीतपोयलियायाति, परंपरं जलकुड्सोपरि-भाषणत्वं दधिमात्रि ।

२—अ० बू० पृ० ११४ : एव निक्षिप्तवत्तिति ग्रहणेतया दोषा भविता ।

३—(क) अ० बू० पृ० ११४ : 'जाव साधून् निषज देहि ताव मा इज्झहिती उप्पुत्तिहिंति वा' आशुट्ठेण देति, भूषलियं वा उत्पल्लेकणं, उप्पुत्तिया वा हव्यपदेहि संघट्टेसा ।

(ख) वि० बू० पृ० १८२ : संघट्टिया नाम माव अहं साधून् निषजं देहि ताव मा उज्जराट्ठकं छट्ठिज्झिति तेन आसट्ठेकणं वेह ।

(ग) हा० टी० प० १७४ : तण्ण संघट्ट्य, दावहिज्झां दवाग्नि तावसापातिमयेन वा भूडुहत्तिव्यत इत्याच्छद्वय दधाविति ।

४—जिनदास भूणि में श्लोक-संख्या २ और ५ नहीं हैं ।

१६५. (बूल्हे में) ईषन डालकर (उत्सविकया ५) :

मैं भिला दूँ इतने में कहीं बूल्हा हुआ न जाए—इस विचार से बूल्हे में ईषन डालकर^१ ।

१६६. (बूल्हे में) ईषन निकाल कर (ओसविकया ५) :

मैं भिला दूँ इतने में कोई वस्तु जल न जाए—इस भावना से बूल्हे में से ईषन निकाल कर^२ ।

१६७. उज्ज्वलित कर (सुलगा कर) (उज्जालिया ५) :

सुग, ईषन आदि के प्रक्षेप से बूल्हे को प्रज्वलित कर । प्रयत्न हो सकता है 'उत्सविकया' और 'उज्जालिया' में क्या अन्तर है ? पहले का अर्थ है—जलते हुए बूल्हे में ईषन डाल कर जलाना और दूसरे का अर्थ है—नए सिरे से बूल्हे को सुलगा कर अथवा प्रायः बुझे हुए बूल्हे को सुग आदि से जला कर^३ ।

१६८. प्रज्वलित कर (पज्जालिया ५) :

बार-बार ईषन से बूल्हे को प्रज्वलित कर^४ ।

१६९. बुझाकर (निष्ठाविया ५) :

मैं भिला दूँ इतने में कहीं कोई चीज उफन न जाए—इस दृष्टि से बूल्हे को बुझा कर^५ ।

१७०. निकाल कर (उत्सविकया ५) :

पात्र बहुत सरा हुआ है, इसमें से आहार बाहर न निकल जाए—इस भय से उत्सेवन कर—बाहर निकालकर अथवा उसको हिलाकर उसमें गर्म जल डालकर^६ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११५ : उत्सविकया अवसतुइया । 'आव निष्कं देवि ताव ना विज्जाहिति' सित समदृष्टा तन्निमित्तं वेदहरासक्ये (?) वि परिहरितचित् ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८२ : उत्सविकया नाम अवसतुइया साधुनिमित्तं उत्सविकज्जा तथा अहा अह निष्क बाह्यामि ताव ना उग्मावेतिसि ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उत्सविकया' ति यावत्किंसां बवामि तावन्मा भूद्विध्यास्वतीत्युत्तिष्ठन् वधात् ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११५ : ओसविकया उम्पुयाणि ओसारोऽण, ना ओषणी उज्जालिहिति उज्जालिपिधिति वा किञ्च ।

(ख) हा० टी० प० १७५ : 'ओसविकया' अवसत्यं अतिबाह्यमाहुस्तुकाभुत्तास्यैव ।

३—(क) अ० बृ० पृ० ११५ : उज्जालिय कतिच—सुलगायादीहि । उत्सविकजुज्जलनचित्तो-जसताण केव उम्पुयाण चित्तमुज्जाल-समदृष्टाउम्पुया उत्सविककं, बहुविज्जासतस्स तिणादीहि उज्जालसं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८२-१८३ : उज्जालिया नाम तणादीहि इवपाणि परिविज्जिक्रम उज्जालयइ, तीसो आह—उत्सविकमउज्जालियायं को वदचित्तो ?, आरिओ आह—उत्सविकेति जलतमवि, उज्जालयइ पुन संजतदृष्टा उज्जिता सव्वाहा विज्जाय अणि तणादीहि पुणो उज्जालेति ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उज्जालय' अर्थविध्यात सकृद्विज्जनप्रक्षेपेन ।

४—हा० टी० प० १७५ : 'प्रज्जाल्य' पुनः पुनः (इवमप्रक्षेपेन) ।

५—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : पाणयाविया देवेण विज्जवेत्ती देति ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८३ : निष्ठाविया नाम आव निष्कं देवि ताव उववादी उज्जालिहिति ताहे सं अयाणि विज्जावेऽण वेइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'निष्ठाविया' निष्ठाव्यं बाह्यभावेति आचः ।

६—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : उत्सविकया कसंताओ ओद्विड्ढकं उज्जोवपाधि देति ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८३ : उत्सविकया नाम सं आद्विड्ढकं आ उज्जुवाएऽण अद्विज्जिविहिति ताहे ओवं उज्जव्हीऽण पाते उवेइ, अहवा तमो केव उज्जव्हीऽण उज्जोवर्ष ओवर्षं वा वेइ ।

(ग) हा० टी० प० १७५ : 'उत्सविक' अतिपुताहुज्जलभयेन ततो वा दानार्थं तीव्रपादीनि ।

१७१. छीटा देकर (निस्तिष्ठिया १) :

उफान के भय से अग्नि पर रहे हुए पात्र में पानी का छीटा देकर अबया उसमे से अन्न निकालकर^१ ।

१७२. टेढ़ाकर (ओषसिया २) :

अग्नि पर रहे हुए पात्र को एक ओर से मुकाकर^२ ।

१७३. उतार कर (ओषारिया ३) :

साधु को मिला दूँ इतने में अन्न न आए— इस भय से उतारकर^३ ।

श्लोक ६५ :

१७४. ईंट के टुकड़े (इट्टाल ४) :

मिट्टी के डेले दो प्रकार के होते हैं—एक भूमि से सम्बद्ध और दूसरे असम्बद्ध । असम्बद्ध डेले के तीन प्रकार होते हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और अधम । पत्थर उत्कृष्ट है, लोह मध्यम है और ईंट अधम है^४ ।

श्लोक ६६ :

१७५.

अगस्त्य ऋषि में ६६ वें श्लोक का प्रारम्भ 'गभीरं क्रुतिरं वेध'—इस चरण से होता है जब कि जिनवास और हरिभद्र के सम्मुख जो आर्षा या उसमें यह ६६ वे श्लोक का तीसरा चरण है^५ । अगस्त्यसिंह ने यहाँ 'अयोमालापहृत' की बर्चा की है^६, जब कि जिनवान और हरिभद्र के आर्षा में उसका उल्लेख नहीं है ।

श्लोक ६७ :

१७६. मचान (मंच १) :

चार लठ्ठों को बाँधकर बनाया हुआ ऊँचा स्थान जहाँ नमी, सीलन तथा जीव-जन्तुओं से बचाने के लिए भोजनार्थ रखे जाते हैं । अगस्त्यसिंह स्वयं के अनुसार यह सोने या बढ़ने के काम आता था^७ ।

१—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : आध निष्कं वेधि ताव वा उम्भिहितिस्ति यागितास्ति सत्य निस्तिष्ठति ।

(ख) बि० बृ० पृ० १२३ : निस्तिष्ठिया नाम त अहृदिय वष्य अण्यत्वं निस्तिष्ठिक्रमं तेन भावयेन ऊर्णं वेद तं अहवा सप्त-हृदियं उषण्यत्तसाधो वाय साधून् निष्कं वेधि ताव वा उम्भूयावेउसिकाऊय उपवाशिषा परितिष्ठिक्रम वेद ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : 'निष्कं' तद्भाजनाग्रहितं इत्यप्यन्य भावने तेन ब्रह्मा, उदत्तमयेन वासाहित्युपयेन निष्कं ।

२—(क) अ० बृ० पृ० ११६ : अगमिनिष्कसमेव एषण्यत्तेन ओषत्तं दूय वेति ।

(ख) बि० बृ० पृ० १२३ : उषसिया नाम तेनेव अगमिनिष्कसं ओषत्तं दूय एषण्यत्तेन वेति ।

(ग) हा० टी० पृ० १७५ : 'अपवर्त्य' तेनेवागमिनिष्कसं भावनेवागम्येन वा ब्रह्मा ।

३—(क) बि० बृ० पृ० १२३ : ओषारिया नाम अनेतमहृदिय आध साधून् निष्कं वेधि ताव वा उम्भिहितिस्ति उत्तारेण्वा ।

(ख) हा० टी० पृ० १७५ : 'अवतार्य' बाह्यवादानार्थं वा ब्रह्मा ।

४—काला पुत्र दुषिषा—सम्बद्धा भूमि होण्या असम्बद्धा वा होण्या । जे असम्बद्धा ते तिष्ठिया। उसवा उपकोशा, सेदं नू मसिना मशिकमा, इहानं जहन्म ।

५—अ० बृ० पृ० ११६ : गृहेषणा विसेतो निष्कस्युपविद्धं, मयेषणा विसेतो पापघकरूपविस्तति जहा 'गभीरं क्रुतिरं' सिलोयो ।

६—अ० बृ० पृ० ११७ : एतं भूमिपराविधु महेशानोहृदं ।

७—अ० बृ० पृ० ११७ : मंचो सयनीयं चरुमर्चयिषा वा ।

श्लोक ६६ :

१७७. मालापहृत (मालोहृष^१) :

मालापहृत उद्यम का तेरहवां बोध है। इसके तीन प्रकार हैं—

(१) ऊर्ध्व-मालापहृत—ऊपर से उतारा हुआ।

(२) अधो-मालापहृत—भूमि-गृह (तल-घर या तहसलाना) से लाया हुआ।

(३) तिर्यग्-मालापहृत—ऊँचे बरतन या कोठे आदि में से भुककर निकाला हुआ^२।

यहाँ सिर्फ ऊर्ध्व-मालापहृत का निषेध किया गया है^३। अगस्त्य ऋषि का मत इसमें भिन्न है—देखिए ६६ वें श्लोक का टिप्पण।

६७ वें श्लोक में निषेध, फलक, पीठ मच, कील और प्रासाद—इन छः शब्दों के अन्वय में भूमिकार और टीकाकार एकमत नहीं हैं। भूमिकार निषेध, फलक और पीठ को आरोहण के साधन तथा मच, कील और प्रासाद को आरोहण-स्थान मानते हैं^४।

आधार बूला के अनुसार भूमिकार का मत ठीक जान पड़ता है। वहाँ १।८७ वें सूत्र में अन्तरिक्ष-स्थान पर रखा हुआ आहार लाया जाए उसे मालापहृत कहा गया है और अन्तरिक्ष-स्थानों के जो नाम गिनाए हैं उनमें 'धर्मसिवा', मचसिवा, पासाधसिवा^५—ये तीन शब्द यहाँ उल्लेखनीय हैं। इन्हें आरोहण-स्थान माना गया है। १।८७ वें सूत्र में आरोहण के साधन बतलाए हैं उनमें 'पीठ वा, फलक वा, निषेध वा'—इनका उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि इन छहों शब्दों में पहले तीन शब्द जिन पर मचा जाए उनका निर्बन्ध करते हैं और अगले तीन शब्द बढने के साधनों को बताते हैं।

टीकाकार ने 'मच' और 'कील' को पहले तीन शब्दों के साथ जोड़ा उसका कारण इनके आगे का 'व' शब्द जान पड़ता है। सचनतः उन्होंने 'क' के पूर्ववर्ती पाँचों को प्रासाद से भिन्न मान लिया^६।

श्लोक ७० :

१७८. पत्ती का शाक (सन्निरं^७) :

अगस्त्यसिंह स्वप्निर ने इसका अर्थ केवल 'शाक' किया है^८।

बिनवास और हरिभद्र इसका अर्थ 'पत्र-शाक' करते हैं^९।

१७९. धीया (सुधार्ण^{१०}) :

जिसकी त्वचा झलान हो गई हो और अन्तर्-भाग अझलान हो, वह 'सुधार्ण' कहलाता है^{११}। हरिभद्र सूरि ने सुधार्ण का अर्थ छाल व

१—वि० नि० पा० ३६३।

२—सुधार्ण के लिए देखिए आधारबूला १।८७-८८।

अधो मालापहृत के लिए देखिए आधारबूला १।८७-८८।

३—(क) प्र० सू० पृ० ११३ : निषेधो मालापीड आरोहण-कटुं संघातितं फलनं, वहुलं कटुमेव कृपासि उपयोक्त्वं पीठ। एतामि उत्सवेसाण उद्ध उवेऊण आकहे वडेऊण। ... मंचो सवणीय वडणमंजिवा वा। सोलो भूमिसवाकोटितं कटुं। पासावो समालको वरवित्तो। एतामि समणदुआ दया वडेऊण।

(ख) जि० सू० पृ० १८३ : जिसेली लोगपसिद्धा फलनं-महल्लं सुखण्य भवइ, पीठवं ग्हाणपीडाइ, उत्सविसा नाम एतामि उद्धउतामि काऊण सिण्णुआमि वा आहोऊआ, मंचो लोगपसिद्धो, कोनो उद्ध व साणुं, पासावो वसिद्धो, एतेहि बावये सजतदुआए आहोता असपाणं आणेऊआ।

४—हा० टी० पृ० १७६ : निषेधे फलक पीठम् 'उत्सविसा' उत्सुत्व ऊढं कृत्वा इत्यर्थः, आरोहणशब्दं, कीलकं च उत्सुत्व कमारोहेरित्याह—प्रासादम्।

५—प्र० सू० पृ० ११७ : 'सन्निरं' साय।

६—(क) जि० सू० पृ० १८४ : सन्निरं वससायं।

(ख) हा० टी० पृ० १७६ : सन्निरमिति वज्रसायम्।

७—(क) प्र० सू० पृ० ११७ : सुधार्णं व तयाए मित्ताणवमिताण वंती त्वन्ताणम्।

(ख) जि० सू० पृ० १८४ : सुधार्णं नाम वं तयापिसाणं अण्णत्तरको अण्णं।

मन्त्रा के बीच का भाग किया है और मत्तान्तर का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया है कि कई व्याख्याकार इसका अर्थ हरी तुलसी करते हैं^१। बालिग्रामनिबन्ध के अनुसार यह दो प्रकार का होता है—एक लम्बा और दूसरा गोल^२। हिन्दी में 'गुब्बाक' को कद्दू, लोकी तथा रामतरोई और बंगला में लाउ कहते हैं^३।

श्लोक ७१ :

१८०. सत्तू (सत्तुगुण्णाई^क) :

अवस्थप घृणि में सत्तू और घूर्णों को भिन्न-भिन्न माना है^४। जिनदास महत्तर और हरिभद्र सूरि 'सत्तुगुण्णाई' का अर्थ सत्तू करते हैं^५।

सत्तू और घूर्ण ये भिन्न सम्बन्ध हो तो घूर्ण का अर्थ घूर्ण, जो जाटा और घी को कड़ाही में भूनकर पीनी मिलाकर बनाया जाता है, हो सकता है। हरियाना में घूर्ण के 'लड्डू' बनते हैं। सत्तू घूर्ण को एक माना जाए तो इसका अर्थ पिण्डक होना चाहिए। सत्तू को पानी से धोकर, ममक मिला आग पर पकाया जाता है। कड़ा होने पर उसे उतार लिया जाता है। यह 'पिण्डक' कहलाता है।

१८१. डेर का घूर्ण (कोलघुण्णाई^क) :

अवस्थसिंह और जिनदास ने इसका अर्थ डेर का घूर्ण^६ और हरिभद्र ने डेर का सत्तू किया है^७।

आचार गुला में पीपल, मिर्च, अदरक आदि के घूर्णों का उल्लेख है^८।

१८२. तिल-पपड़ी (सक्कुलि^ग) :

घृणि और टीका में इसका अर्थ तिल-पपड़ी किया है^९। चरक और सुश्रुत की व्याख्या में कचोरी आदि किया गया है^{१०}।

श्लोक ७२ :

१८३. न बिकी हों (पसंड^क) :

जो विनियम वस्तु बहुत दिनों तक न बिके उसे 'प्रशठ' या 'प्रसूत' कहा गया है^{११}। टीकाकार ने इसका संस्कृत रूप 'प्रसस्य' किया है^{१२}।

१—हा० टी० प० १७६ : 'गुम्बाक' त्वग्निजातवर्ति आर्द्रा वा तुलसीमित्यन्ये ।

२—शालि० नि० पृ० ८६० : बलाकुः कथिता तुम्बी द्विधा दीर्घा च वर्तुला ।

३—अ० पू० पृ० ११७ : 'सत्तुया जवातिषाणाधिकारी' । 'गुण्णाई' अन्ये विद्वज्जिसेता ।

४—(क) जि० पू० पृ० १८४ : सत्तुगुण्णाणि नाम सत्तुया, ते य जवविगारी ।

(ख) हा० टी० प० १७६ : 'सक्कुलूर्णान्' सक्कुलू ।

५—(क) अ० पू० पृ० ११७ : कोला बवरा तेति गुण्णाणि ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : कोलाणि—बवराणि तेति गुण्णो कोलघुण्णाणि ।

६—हा० टी० प० १७६ : 'कोलघूर्णान्' बवरसत्तुलू ।

७—वा० पू० २:१०७ : पिप्पलघुण्णं वा... मिरियघुण्णं वा... तिलघेरघुण्णं वा... अन्नबवं ता सह्यगारं ।

८—(क) अ० पू० पृ० ११७ : सक्कुली तिलपपडिया ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : सक्कुलीति पपडिकादि ।

(ग) हा० टी० प० १७६ : 'सक्कुली' तिलपपडिकाय ।

९—(क) दु० २७०.२६७ ।

(ख) अवस्थपदार्थार्थः ४६.५४४ ।

१०—(क) अ० पू० पृ० ११८ : पसंडमिति पञ्चमसात् सत्तुविषसं विषकतं न पसं ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : तं पसं माय च बहुवेचितयं दिने दिने विषकापते त ।

११—हा० टी० प० १७६ : 'प्रसस्य' अनेकविधसम्पन्नमेव प्रसस्यम् ।

१८४. रज से (रण) :

रज का अर्थ है—हवा से उड़कर आई हुई अरण्य की सूक्ष्म संचित (सजीव) मिट्टी ।

श्लोक ७३ :

१८५. पुद्गल, अनिमित्त (पुद्गलं • अनिमित्तं) :

पुद्गल शब्द जैन-साहित्य का प्रमुख शब्द है। इसका जैन-साहित्य में क्वचित् प्रयोग हुआ है। बौद्ध-साहित्य में पुद्गल जैन-साहित्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग आभरण के अर्थ में हुआ है^१। जैन-साहित्य में पुद्गल एक द्रव्य है। परमाणु और परमाणु-स्कन्ध—इन दोनों की सत्ता 'पुद्गल' है। कहीं-कहीं आत्मा के अर्थ में भी दमक प्रयोग मिलता है^२।

प्रस्तुत श्लोक में जो 'पुद्गल' शब्द है उसके संस्कृत रूप 'पुद्गल' और 'पौद्गल' दोनों हो सकते हैं। भूषण और टीका-साहित्य में पुद्गल का अर्थ मांस भी मिलता है^३। यह इसके अर्थ का विस्तार है। पौद्गल का अर्थ पुद्गल-मग्न होना है। किसी भी वस्तु के कलेवर, स्तम्भान वा बाह्य रूप को पौद्गल कहा जा सकता है। स्थानात् में मेघ के लिए 'उदगपौद्गल' (म० उदकपौद्गलम्) शब्द प्रयुक्त हुआ है^४। पौद्गल का अर्थ मांस, फल या उसका भूदा—इनमें से कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ मांस और कदाचित् वनस्पति—फल का अन्तर्भाव किया है।

इस प्रकार अनिमित्त शब्द भी मत्स्य तथा वनस्पति नामों का वाचक है। भूषणकार पुद्गल और अनिमित्त का अर्थ मांस-मत्स्य-परक करते हैं^५। वे कहते हैं—साधु को मांस खाना नहीं कल्पता, फिर भी किसी देश, काल की अपेक्षा में इस अववाद सूत्र की रचना हुई है^६। टीकाकार मांस-परक अर्थ के सिवाय मत्स्यार के द्वारा इनका वनस्पति-परक अर्थ भी करते हैं^७।

आचार्यगुणा ११३३-१३४ में सूत्र से इन दो श्लोकों की तुलना होती है। १३३ में सूत्र में दधु, क्षाम्यलो इन दो वनस्पतिवाचक शब्दों का उल्लेख है और १३४ में सूत्र में मांस और मत्स्य शब्द का उल्लेख है। इसीकार शीलाङ्क सूत्र मांस और मत्स्य का लोका-प्रसिद्ध अर्थ करते हैं, किन्तु वे सुमित्र के लिए इन्हें अनवश्य बतलाते हैं। उनके अनुसार बाह्योपचार के लिए इनका ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु जाने के लिए नहीं^८।

अन्यस्पतिहृत् स्मृति, जिनतास महत्तर और हरिभद्र सूत्र के तथा शीलाङ्कसूरि के दृष्टिकोण में अन्तर केवल आशय के स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण का है, ऐसा सम्भव है। वे अववाद रूप में मांस और मत्स्य के लेने की बात कहकर रुक जाते हैं, किन्तु उनके उपयोग की चर्चा नहीं करते। शीलाङ्कसूरि उनके उपयोग की बात बता सूत्र के आशय को पूर्णतया स्पष्ट कर देते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० ११८ : रजसं शरणातो वायुसमुत्तेज सप्तततो ज्यम् ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : तत्त वायुना उद्बुद्ध आरण्येन सञ्चिरेण रणम् ।

(ग) हा० टी० पृ० १७६ : 'रजसा' पाषिचैव ।

२—कौटि० अ० २.१४ प्र० ३२ : तस्माद् ब्रह्मणिमुत्ताप्रवासकपाणां जातिकृष्यर्थाप्रवासपुद्गलसंज्ञाप्रयुक्तते ।

अवस्थाः—उपवासकहोषोपासमन्वातः, ब्रह्मणिमुत्ताप्रवासकपाणां ब्रह्मविकल्पायां वृत्तानां, जातिकृष्यर्थाप्रवासपुद्गलसंज्ञाप्रयुक्तते, सप्तततो, जाति—वस्तुनिष्ठ, कृष्य—आकारः, ज्यम्—रणः, प्रवास—साधकाविपरिवारानां, पुद्गलम्—आभरणं, लक्षण—लक्षण

३—सू० १.१३.१४ : उत्तमपौद्गले । वृत्ति—उत्तमः पुद्गल—आत्मा ।

४—जि० भा० पा० १.३५ वृत्ति : पौद्गल भोग्यवन्ते पौद्गल—मत्स्य ।

५—हा० ३.३५.६ पू० : उदकप्रभावं पौद्गलम्—पुद्गलसमूहो मेघः इत्यर्थः, उदकपौद्गलम् ।

६—(क) अ० पू० पृ० ११८ : पौद्गल अनिमित्तकारो । अनिमित्तो वा कल्पयितो ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : बहुवर्तित्वं न संसृज्यं वा बहुवर्तित्वम् ।

७—(क) अ० पू० पृ० ११८ : मत्स्योपमं जगत्सु सति देश-काल-मिलनापेक्षसम्बन्धवशात्सुत ।

(ख) जि० पू० पृ० १८४ : मत्स्य वा ज्ये कल्पति साधुना कति कासं देव पुत्रक इव सुतमागत ।

८—हा० टी० पृ० १७६ : ब्रह्मणि 'पुद्गल' मांसम् 'अनिमित्त' मांसम् वा बहुवर्तित्वम्, अर्थ किल कालाच्छेदना ग्रहणे प्रतिषेधः, अन्ये त्वमिदं—वनस्पतिविकारास्तथाविकल्पानिमात्रे एते इति ।

९—अ० पू० १.१३.५ पू० : एव मांससूत्रमपि केचन, अन्य भोग्यानां क्वचित्सूत्रादुत्पत्तयानां सर्वेद्योपपत्तयो बाह्यपरिभोग्य स्वभावानां आन्तरिककारकत्वात्, कलबन्धुत्वं, बुद्धिवाचकं बाह्यपरिभोग्यं, नाम्यव्यवहारं, यथासिद्धमिति ।

१. १३. ५ =
मत्स्य-
इति प्रसिद्ध
देवता-
अन्तर्भावः

१८६. अस्थिक (अस्थियं^१) :

दोनों धूम्रियों में 'अस्थियं' पाठ मिलता है^१। इसका संस्कृत रूप 'आस्थिक' बनता है। 'आस्थिक' एक प्रकार का रजक फल है^२। आस्थिकी नामक एक लता भी होती है। उसका फल पित्त-कफ नाशक, लट्ठा तथा वातवर्धक होता है^३।

हारिभट्टीय वृत्ति के अनुसार 'अस्थियं' पाठ है। वहाँ इसका अर्थ अस्थिक-वृक्ष का फल किया गया है^४। भगवती (२२.३) और प्रभाषना (१) में बहुव्रीहिक वनस्पति के प्रकरण में 'अस्थियं' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसकी पहचान 'अमस्ति' या 'अगस्त्य' से की जा सकती है। इसे हिन्दी में 'अगस्तिता', 'हथिया', 'हृदगा' कहते हैं। अगस्तिता के फूल और फली होते हैं। इसकी फली का शाक भी बनता है^५।

१८७. तेन्तू (तिदुमं^१) :

तेन्तू भारत, लंका, बर्मा और पूर्वी बंगाल के जंगलों में पाया जाने वाला एक मछोले आकार का वृक्ष है। इस वृक्ष की लकड़ी को आबतुल कहते हैं। इस वृक्ष का छाया जाने वाला फल नीबू के समान हरे रंग का होता है और पकने पर पीला हो जाता है^२।

१८८. फली (सिबलि^१) :

अगस्त्य धूम्रि और हारिभट्टीय वृत्ति में 'सिबलि' का अर्थ निम्बाव (बन्ग घास्य) आदि की फली और जिनवास धूम्रि में केवल फली किया है^३। शास्त्रमलिक के अर्थ में 'सिबलि' का प्रयोग देशी नाममाला में मिलता है^४।

शिर्य ने पूछा—७०वें श्लोक में अपवध प्रलम्ब लेने का निषेध किया है, उससे ये स्वयं निषिद्ध हो जाते हैं। फिर इनका निषेध क्यों? आचार्य ने कहा—वहाँ अपवध प्रलम्ब लेने का निषेध है, यहाँ बहु-उज्ज्वल-धर्मक वस्तुओं का। इसलिए ये पक्व भी नहीं लेनी चाहिए^५।

श्लोक ७५ :

१८६. श्लोक ७५ :

अब तक के श्लोकों में मुनि को अकल्पनीय आहार का निषेध कर कल्पनीय आहार लेने की अनुज्ञा दी है। अब ब्राह्म-अब्राह्म जल के विषय में विवेचन है^१। जल भी अकल्प्य छोड़ कल्प्य ग्रहण करना चाहिए।

१—(क) अ० पू० पृ० ११८ : अस्थियं ।

(ख) सि० पू० पृ० १८४ : अस्थियं ।

२—सु० ४६.२०१ : कलबर्ग ।

३—अ० पू० पृ० २७.१६० : पित्तवैषम्यघ्नमल्ल ब जातल आस्थिकीफलम् ।

४—ह्रा० टी० पृ० १७६ : 'अस्थिकं' अस्थिकवृक्षफलम् ।

५—शास्त्र० सि० पू० पृ० ५२३ ।

६—(क) सि० पू० पृ० १८४ : तिदुमं—टिबन्यं ।

(ख) ह्रा० टी० पृ० १७६ : 'तेन्तु' तेंदुलीफलम् ।

७—मालम्बा विशाल शब्द सागर ।

८—(क) अ० पू० पृ० ११८ : लिफ्फाबि सेंगा—सिबलि ।

(ख) ह्रा० टी० पृ० १७६ : 'शास्त्रमलिका' मल्लविकलम् ।

(ग) सि० पू० पृ० १८४ : सिबलि—सिंगा ।

९—वे० मा० म.२३ : सामरी लिबलिए—सामरी शास्त्रमलिका ।

१०—सि० पू० पृ० १८४-म५ : सीतो आह—अनु संलग्नहृत्तेन एवापि गृह्णामि, आयरिजो भण्ड—एतापि सत्त्वोपहृतापिहि अग्नांते सत्त्वुवाये फामुपु लम्बनाये ब निहित्यन्मणि ।

११—(क) अ० पू० पृ० ११८ : 'एगालंभो अवज्जलं' ति पाच-भोज्यमेतत्तावो वस्तुतावो, तस्य किपि सामन्त्यमेव संभवति भोज्ये वाये य,..... अर्थं तु पाचय एव विसेतो संभवतीति भण्यति ।

(ख) सि० पू० पृ० १८५ : अहा भोज्यं अकल्प्यं वदितिरिदं कल्पिवन्मनुष्यायं तहा पाचयामि भण्यति ।

१६०. उच्चावच पानी (उच्चावचं पाणं^क)

उच्च और अवच शब्द का अर्थ है ऊँच और नीच । जल के प्रसङ्ग में इनका अर्थ होगा—श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ । जिसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श श्रेष्ठ हो वह 'उच्च' और जिसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श श्रेष्ठ न हो वह 'अवच' कहलाता है ।

जो वर्ण में सुन्दर, गंध से अप्रति—दुर्गन्ध रहित, रस से परिपक्व और स्पर्श से स्निग्धता रहित हो वह उच्च जल है और वह साधु को कल्पता है । जो ऐसे वर्ण आदि से रहित है वह अवच और अद्राक्ष है ।

द्राक्षा-जल 'उच्च जल' है और बारनाल का पूति—दुर्गन्धयुक्त जल 'अवच जल' है :

'उच्चावच' का अर्थ नाना प्रकार भी होता है^१ ।

१६१. गुड़ के घड़े का धोवन (बारधोवणं^क) :

बुधि-द्वय ने 'बालधोवण' पाठ है । बूझिकार ने यहाँ रकार और लकार का एकत्र माना है^२ । 'बार' घड़े को कहते हैं । फातिग—गुड़ आदि से लिप्ता घड़े का धोवन 'बार-धोवन' कहलाता है^३ ।

१६२. आटे का धोवन (संसेहमं^ग)

'संसेहम' का अर्थ आटे का धोवन होता है^४ । खीलाङ्काचार्य इसका अर्थ तिल का धोवन और उबाली हुई भाजी जिसे ठंडे जल से खींचा जाए, वह जल, करते हैं^५ । अगस्त्यासह स्पष्टिकर और अभयदेव मूल खीलाङ्काचार्य के दूसरे अर्थ को स्वीकृत करते हैं^६ । निधीय बुधि ने भी 'संसेहम' का यह दूसरा अर्थ मिला है^७ ।

१६३. जो अधुना-बौत (तत्काल का धोवन) हो (अहुणाधोवणं^ग) :

यह एवणा के आठवें शोध 'अपरिणत' का वर्जन है । बायार घूला के अनुसार अनाम्न—जिसका स्वाद न बदला हो, अम्युत्कान्त—

१—(क) अ० बू० पृ० ११८ : 'उच्चावचं' अयोगविय वण-गध-रस-कासेहि होय-यज्जिमुत्तमं ।

(ख) जि० बू० पृ० १८५ : उच्चं च अवचं च उच्चावचं, उच्च नाम अं वणगंधरसकासेहि उच्चये, तं च बुद्धिवादिपाययाही, चउत्तरसिय बावि अ वण्णो सोमण गधओ अपुसं रसओ परिकप्परसं कासओ अपिच्छलं तं उच्च भण्णइ, त कप्पइ, अवय पाय वसेतेहि वण्णगधरसकासेहि विहोण, त अवय भण्णति, एव ता बसोए वेण्णति ।

(घ) हा० टी० प० १७७ : 'उच्च' बर्णाष्टपेतं द्राक्षावादि 'अवचं' बर्णाविहीनं वृषारमादि ।

२—जि० बू० पृ० १८५ : अहुता उच्चावचं नाम वाणापवारं भण्णइ ।

३—(क) अ० बू० पृ० ११८, ११९ : अहुता बालधोवणं, 'बालो' बारयो र-नयोरेकत्वमिति कृत्वा लकारो भवति बालः, तेष बार एव बालः ।

(ख) जि० बू० पृ० १८५ : रकारलकाराण्येयतमितिकाउ बारओ बालओ भण्णइ ।

४—(क) अ० बू० पृ० ११९ : तस्य धोवणं फाणिततोहि तिसस्स बासाविस्स ।

(ख) जि० बू० पृ० १८५ : सो य गुलफाणिवादिभायणं तस्स धोवणवारधोवणं ।

(घ) हा० टी० प० १७७ : 'बारकावचं' गुडघटपावनमित्यर्थः ।

५—(क) जि० बू० पृ० १८५ : संसेहमं नाम पाणिंयं अहुत्तमं तत्सोवरि पिट्ठे संसेहमंजति, एवमादि सं संसेधियं भण्णति ।

(ख) हा० टी० प० १७७ : 'संसेधमं' पिट्ठोवकादि ।

६—आ० बू० १।६६ बू० : तिलवाचनोवकम्, यद्विवाऽरजिकादिसत्त्विकमवाचनोवकं ।

७—(क) अ० बू० पृ० ११९ : अज्मि किंच तागाही संसेत्ता सितोत्तिसादि कीरति तं संसेहमं ।

(ख) हा० १.३७६ बू० : सतेकेन जिह्वं समिति संसेकियम्—अ रजिकादिगन्धसाकमुत्तास्य वेग क्षीतलज्जनेन सतिच्यते ।

८—(क) जि० १.५ मा० ५७०६ बू० : संसेतिमं पाय पिट्ठरे तावेत्ता पिण्डियट्ठिया तिसा तेष ओलसिण्डितं, तस्य के आमा तिला ते संसेतिममं भण्णति । आदिगह्वरेण अं पि अणं किंच एतेष कमेण संतिच्यति तं पि संसेतिममं भण्णति ।

(ख) जि० १०.१३२ मा० ५६६६ बू० : संसेतिव, तिला उच्चावचिण्णं सिप्पा जति, सीतोवचा धोवति तो संसेतिमं भण्णति ।

चिरघोटी वषट् न बदली हो, अपरिणत—जिसका रंग न बदला हो, अविष्वस्त—चिरघोटी शून्य के द्वारा जिसके जीव स्वस्त न हुए हों, वह अधुनाघोटी जल अप्राप्तुक (सजीव) होने के कारण युनि के लिए अनेवणीय (अप्राप्त) होता है* । जो इसके विपरीत आत्म, अगुत्साम्, परिणत, विष्वस्त होने के कारण प्राप्तुक (अजीव) हो वह चिरघोटी जल युनि के लिए एवणीय (प्राप्त) होता है । यहाँ केवल अधुनाघोटी जल का निषेध और चिरघोटी होने के कारण जो अजीव और परिणत (परिणामान्तर प्राप्त) हो गया हो उसे लेने का विधान किया गया है* ।

जिनवास पूर्णि और टीका में 'संस्वेदज' जल लेने का उत्सर्ग-विधि से निषेध और आपवादिक विधि से विधान किया है* ।

परम्परा के अनुसार जिस घोवन को अन्तर्महर्ष काल न हुआ हो वह अधुनाघोटी और इसके बाद का चिरघोटी कहलाता है । इसकी शास्त्रीय परिभाषा यह है—जिसका स्वाद, गन्ध, रस और स्पर्श न बदला हो वह अधुनाघोटी और जिसके ये बदल गए हो वह चिरघोटी है* । इसका जाचार अधुनाघोटी और अप्राप्तुक के मध्यवर्ती उक्त चार विधेयण हैं ।

श्लोक ७६ :

१६४. मति (मईए) :

यहाँ मति शब्द कारण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । वर्ण आदि के परिवर्तन और अपरिवर्तन जल के अजीव और सजीव होने का निर्णय करने में कारण बनते हैं* ।

मति द्वारा चिरघोटी को जानने के लिए तीन उपाय बताए जाते हैं—

१ - पुण्योदक का विगलित होना ।

२—विन्दुओं का सूखना ।

३—चाबलो का सीसना ।

युक्तिार के अनुसार ये तीनों अनादेष्ट (असम्यग् विधान) हैं, क्योंकि पुण्योदक कभी-कभी चिरकाल तक टिक सकता है । जल की बूँद भी सर्दी में चिरकाल के सूखती हैं और गर्मी में शीघ्र सूख जाती हैं । कलम, बाल आदि चाबल जल्दी सीस जाते हैं । घटिया चाबल घेरी से सीसते हैं । पुण्योदक के विगलित होने में, विन्दुओं के सूखने में और चाबलो के सीसने में समय की निश्चितता नहीं है, इसलिए इनका कालमान जल के सञ्चित से अविभक्त होने में निर्णायक नहीं बनता* ।

श्लोक ७८ :

१६५. बहुत सट्टा (अर्धबिल्ल) :

आगम-रचना-काल में साधुओं को यवोदक, तुणोदक, सीवीर, आरनाल आदि अम्ल जल भी अधिक मात्रा में प्राप्त होते थे । उनमें

१—आ० पू० १।६६ : से विष्णु वा निष्कृषी वा ... से अं पुन पापयजाय आगिज्जा, तंजहा—उत्सेह्य वा, तसेह्य वा, चाउसोव वा, अन्त्यर वा तहपमार पापयजाय अगुत्सामोय अर्धबिल्ल अर्धोपकं अपरिणतं अविद्वत्वं अकालुष अनेस-पिण्ड तं मन्थमाने आमे संते चो पडिगाहिज्जा ।

२—आ० पू० ५० ११६ : 'आउम्पकावस्त चिरेण परिणामो' ति मुद्धियापाणं पक्खित्तेरं, आमे वा बोयसे, आमे वा पक्खित्तेरं, अविणव-धोतेसु चाउसेसु ।

३—(क) वि० पू० ५० १८५ : तमिअ अन्मं लम्भमाने च पडिगाहिज्जा ।

(ख) हा० टी० ५० १७७ : एतवसानवत्सर्गपावाहाम्यां मुद्धीमाविति ।

४—वि० पू० ५० १८५-८६ : अयुष्मिण्ण कलमवरसकालेहि मज्जति, अया व पापस्स व कुण्डुसावया हेदोभूया मुदुदु व पत्तन्मं मज्जति, कालुषं मज्जति, उतिगोमगमयि अवा तिग्गि चारे उज्जरं ताहे कम्पड ।

५—(क) अ० पू० ५० ११६ : सतोए कारणेहि ।

(ख) हा० टी० ५० १७७ : सत्ता शसंमे वा, 'सत्ता' सत्पहुवाविकर्मज्जवा ।

६—वि० पू० ५० १८५ : सतोए मायं अं कारणेहि आगड, तथ केहि इनाति तिग्गि कारणणि अर्धंति, अहा आव पुण्योदवा विटा-रंति ताव विस्सं, अग्गे पुण अर्धंति—आव मुद्धियाणि पुण्ठंति, अग्गे अर्धंति—आव संतुपा तिग्गंति, एवहएण कालेण अर्धंति कलम, तिग्गिणि एते अणाएता, कहे ? , पुण्योदवा कयावि चिरमज्जेज्जा, मुद्धियाणि वरिसारसे चिरेण पुण्ठंति, उण्ठकाले सत्तु, कलमसाति-संतुपाणि कहे तिग्गंति, एतेण कारणेण ।

कांची की भांति अम्लता होती थी। अधिक समय होने पर वे जल अधिक अम्ल हो जाते थे। उनमें दुर्गन्ध भी पैदा हो जाती थी। वैसे चर्बी से प्यास भी नहीं बुझती थी। इसलिए उन्हें बलकर लेने का विधान किया गया है।

श्लोक ८१ :

१६६. अचिंतं भूमि की (अचिंतं ^म) :

व्यवस्थान् आदि वास्तोपहत भूमि तथा जिस भूमि पर लोगों का आवागमन होता रहता है वह भूमि अचिंत होती है^१।

१६७. वसना-पूर्वकं (अचं ^म) :

यहाँ 'वस' शब्द का अर्थ अत्यरित किया है^२।

१६८. परित्वापित करे (परित्वापेज्जा ^म) :

परित्याग (परित्याग) इस प्रायश्चित्तों में चौथा प्रायश्चित्त है^३। अयोग्य या सदाश आहार आदि वस्तु आ जाए तो उसका परित्याग करना एक प्रायश्चित्त है, इसे 'विवेक' कहा जाता है। इस रत्नोक्त में परित्याग कहाँ और कैसे करना चाहिए, परित्याग के बाद क्या करना चाहिए—इन तीन बातों का संकेत मिलता है। परित्याग करने की भूमि एकान्त और अचिंत होनी चाहिए^४। उस भूमि का प्रतिवेक्षण और प्रमाज्जन कर (उसे देख रजोहरण से साफ कर) परित्याग करना चाहिए^५।

परित्याग करते समय 'वांसिरामि'—छोड़ता हूँ, परित्याग करता हूँ—यों तीन बार बोलना चाहिए^६। परित्याग करने के बाद उपाश्रय में आकर प्रतिक्रमण करना चाहिए।

१६९. प्रतिक्रमण करे (पञ्चिकमे ^म) :

प्रतिक्रमण का अर्थ है लौटना—वापस आना। प्रयोजन के बिना भूमि को कही जाना नहीं चाहिए। प्रयोजनबश जाए तो वापस आने पर आने-जाने में जान-अनजान में हुई भूलों की विभुटि के लिए ईर्ष्यापत्रिकी का (देखिए आचर्यक चूर्ण ४.६) ध्यान करना चाहिए। यहाँ इसी को प्रतिक्रमण कहा गया है^७।

श्लोक ८२ :

२००. श्लोक ८२ :

इस श्लोक से भोजन-विधि का प्रारम्भ होना है। सामान्य विधि के अनुसार भूमि को गोचराश्र से वापस आ उपाश्रय में भोजन करना चाहिए, किन्तु जो भूमि दूसरे रात में भिक्षा लाने जाए और वह बालक, बूढ़ा, बुभुक्षिन्ना, तपस्वी हो या प्यास से पीड़ित हो तो

१—(क) अ० भू० पृ० १२० : अचिंतं कामर्षद्विष्ठाति ।

(ख) जि० भू० पृ० १८६ : अचिंतं नाम अं सत्पोषह्यं अचिंतं, त च आगमचर्चिकादौ ।

(ग) हा० टी० पृ० १७८ : 'अचिंतं' शब्दवैशाखि ।

२—(क) जि० भू० पृ० १८६ : अचं नाम अनुचितं ।

(ख) हा० टी० पृ० १७८ : 'वसन्' अत्यरितम् ।

३—हा० १०।७३ ।

४—विवेक स्यन्दता के लिए देखिए आचार भूषा १।२, ३ ।

५—जि० भू० पृ० १८६ : पक्षिण्युपाश्रयेण पञ्चज्याधि यद्विधा, वस्तुना पक्षिण्युपाश्रयेण, यद्विधा पञ्चज्याधि पञ्चज्याधि ।

६—हा० टी० पृ० १७८ : प्रतिष्ठापयेद्विधिना विर्वाण्यपूर्वं अनुष्ठेयेत् ।

७—(क) अ० भू० पृ० १२० : पञ्चमागतौ हरिवाचद्विधा पञ्चिकमे ।

(ख) जि० भू० पृ० १८६-८७ : परित्वापेज्जा उच्यते यथागतुम् ईरियाचद्विधा पञ्चिकमेज्जा ।

(ग) हा० टी० पृ० १७८ : प्रतिष्ठाप्य वसतिमागतः प्रतिक्रमेद्योर्वाचिकम् । एतच्च बहिरागतनियमकदशसङ्गं प्रतिक्रमण-
बहिरिति प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्रमणनियमज्ञापयार्थमिति ।

उपायय में जाने के पहले ही भोजन (कलेषा) कर सकता है। श्लोक ८२ से ८६ तक इसी आपवाहिक विधि का वर्णन है। जिस पात्र में वह भिक्षा के लिए जाए वहाँ साधु ठहरे हुए हों तो उनके पास जाकर आहार करना चाहिए। यदि साधु न हों तो कोष्ठक अथवा भित्ति-सूक्ष्म आदि हों वहाँ जाना चाहिए। यदि उनका अधिकारी हो तो वहाँ ठहरने के लिए उनकी अनुमति लेनी चाहिए। आहार के लिए उपयुक्त स्थान यह होता है, जो ऊपर से छाया हुआ और चारों ओर से संवृत हो। वैसे स्थान में ऊपर से उड़ते हुए सूक्ष्म जीवों के घिरने की संभावना नहीं रहती। आहार करने से पहले 'हस्तक' से सम्बन्ध शरीर का प्रमांजन करना चाहिए।

२०१. भित्तिमूल (भित्तिमूलं) :

आत्म्याकारी ने इसका अर्थ दो शरों का मध्यवर्ती भाग^४, भित्ति का एक देश अथवा भित्ति का पार्श्ववर्ती भाग^५ और कुटीर या भीत किया है।

श्लोक ८३ :

२०२. अनुज्ञा लेकर (अनुज्ञायेतु) :

स्वामी के अनुज्ञा प्राप्त करने की विधि इस प्रकार है—“हे आरव ! तुम्हें धर्म-लाभ है। मैं मुहूर्त भर यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ” भुनि यह कहे, “किन्तु यहाँ लाना-पीना चाहता हूँ” यह न कहे, क्योंकि ऐसा कहने पर गृहस्थ कुपुद्गलवश वहाँ जाने का प्रयत्न कर सकता है।^६ अनुज्ञा देने की विधि इस प्रकार है—गृहस्थ नतमस्तक होकर कहता है—“आप चाहते हैं वैसे विश्राम की अनुज्ञा देता हूँ।”

२०३. छाए हुए एवं संवृत स्थल में (पटिच्छन्मन्त्रि संवृते) :

जिनदास भूषिण के अनुसार ‘प्रतिच्छन्न’ और ‘संवृत’—ये दोनों शब्द स्थान के विशेषण हैं। अगस्त्य भूषिण और टीका के अनुसार ‘प्रतिच्छन्न’ स्थान का और ‘संवृत’ भुनि का विशेषण है। उत्तराध्याय (१.३५) में ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। शम्पाचार्य ने इन दोनों को सुक्याय के स्थान का विशेषण माना है^७।

१—(क) अ० बृ० पृ० १२० : गीतरण्यतस्तत् सोत्सन्नसंभवे नामंतरं भिक्षापरिपाद्यतस्तत् काल-व्यमन-नुरिते आसन्न पट्मासि^८।

(ख) जि० बृ० पृ० १८७ : यो य सो गौरव्यगमो जुंजह सो अन्न गमं यमो बासो ब्रूओ क्षामात् समलो जा, अहवा तिसिन्धो तो कोई विलम्ब काळन पात्रयं पिण्डेष्वा, एषावि, पट्मासिं कायं, तं पुन अण्णसायुवचस्तण्णसोति ए कुट्टए भित्तिमूले वा समुत्तिष्ठा ।

२—देहिण् टिप्पण सख्या २०४।

३—प्रथम० (सं०) पृ० २०२ : संपन्नमिच्छन् सतीतं काय ।

४—अ० बृ० पृ० १२० : बोधुं घराय अंतरं भित्तिमूलं ।

५—हा० टी० पृ० १७८ : ‘भित्तिमूलं वा’ कुप्यं कवेसावि ।

६—जि० बृ० पृ० १८७ : भित्तिं नाम कुचो कुचो ।

७—(क) अ० बृ० पृ० १२० : धम्मसाधपुण्यं तस्स स्वागत्स पभुमनुज्जेति—अवि न उवरोही एव मुत्तत् बीसत्तावि, य अज्जित ‘समुत्तिष्ठावि’ मा कोतुहत्तेण एहिती ।

(ख) जि० बृ० पृ० १८७ : तेन तत्त्व ठायमायेव तत्त्व यह अनुज्जेयवो—धम्मसाधो ते साववा । एत्थ अहं मुत्तसांमि भित्तमावि, य य जयवति बहा समुत्तिष्ठावि भासत्तावि वा, कोउण पयोएहिती ।

(ग) हा० टी० पृ० १७८ : ‘अनुज्ञाया’ सागारिक्परिहारतो विधमनम्यायेन तत्त्वामिनमवचहन् ।

८—जि० बृ० पृ० १८७ : पटिच्छन्मन्त्रि संवृते आसिन्नं बहा तहसति न बीसती, बहा य सत्तापरिं बूरओ वं न पासति तहा आसिन्नं ।

९—(क) अ० बृ० पृ० १२० : पटिच्छन्मन्त्रिं बाधे संवृते सत्यं बहा तहसति य बीसति सयमाचयंतं वेण्णति ।

(ख) हा० टी० पृ० १७८ : ‘प्रतिच्छन्मन्त्रिं’ तत्र कोष्ठकादौ ‘संवृत’ उपयुक्तः सन् ।

१०—उत्त० बृ० पृ० ६०, ६१ : ‘प्रतिच्छन्मन्त्रिं’ उपरिप्राधरत्तामिति, शम्पाया सत्त्वामिनमवचत्वात्तन्मवाय, ‘संवृते’ पात्रवतः कट्टपु-दवादिना तत्कुट्टपरे अदव्यां कुट्टपुविणु वा.....संवृतो वा सकलाभयविरमणात् ।

मुहस्य के अनुसार मुनि का बाह्य-स्वप्न प्रतिच्छन्न—ऊपर में छाया हुआ और स्वप्न—पार्श्व-भाग में आवृत होना चाहिए । इस दृष्टि से 'प्रतिच्छन्न' और 'संवृत' दोनों स्थान के विशेषण होने चाहिए ।

२०४. हस्तक से (हृत्पद्मं च) :

'हस्तक' का अर्थ—मुखपेटिका, मुख-वस्त्रिका होता है^१ । कुछ आपुनिक व्याख्याकार 'हस्तक' का अर्थ पूजनी (प्रमार्जनी) करते हैं, किन्तु यह साधारण नहीं लगता । ओषधियुक्ति आदि प्राचीन ग्रन्थों में मुख-वस्त्रिका का उपयोग प्रमार्जन बतलाया है^२ । पात्र-केसरिका का अर्थ होता है—पात्र-मुख-वस्त्रिका—पात्र-प्रमार्जन के काम आने वाला वस्त्र-खण्ड^३ । 'हस्तक', मुख-वस्त्रिका और 'मुचान्तक'—ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं ।

श्लोक ८४ :

२०५. गुठली, कांटा (अद्विजं कंटजो च) :

बुद्धिकार इनका अर्थ हड्डी और मछली का कांटा करते हैं और इनका सम्बन्ध देव-काल की अपेक्षा में ग्रहण किए हुए मांस आदि से जोड़ते हैं^४ ।

अस्थिक और कटक प्रभाववश हृत्स्व द्वारा मुनि को दिए हुए हो सकते हैं—ऐसा टीकाकार का अभिप्राय है । उन्होंने एक मतान्तर का भी उल्लेख किया है । उसके अनुसार अस्थिक और कटक कारणवश गुठीत भी हो सकते हैं^५ । किन्तु यहाँ अस्थिक और कटक का अर्थ हड्डी और मछली का कांटा करना प्रकर-संगत नहीं है । गोचराग्र-शाल में आहार करने के तीन कारण बतलाए हैं—असहिष्णुता, प्रीत्यन्तु का समय और समस्या का पारणा^६ । ओषधियुक्ति के प्राच्यकार ने असहिष्णुता के दो कारण बतलाए हैं—भूख और प्यास^७ । क्लान्त होने पर मुनि भूख की शक्ति के लिए बोझ-सा कांटा है और प्यास की शक्ति के लिए पानी पीता है । यहाँ 'भुजमाण' शब्द का अर्थ परिश्रम किया जा सकता है । उसमें जाना और पीना—ये दोनों समाने हैं ।

गुठली का कांटा का प्रसंग भोजन की अपेक्षा पानी में अधिक है । आचारधूलि में कहा है कि आन्नातक, कपित्थ, बिजोरे, दाल, खजूर, मारियल, करीर (करील—एक प्रकार की कटोली साड़ी), बेर, आवले या इसली का धोवन 'सर्वाद्विज' (गुठली सहित), 'सकरमुय' (सिल्ले सहित) और 'सबीयण' (बीज सहित) हो, उसे गृहस्थ वस्त्र आदि से छानकर दे तो मुनि न के ।

इस सूत्र के 'सकटिठय' शब्द की तुलना प्रस्तुत श्लोक के 'कटिठय' शब्द से होती है । शीलाङ्गाचार्य ने 'सकटिठय' शब्द का अर्थ गुठली सहित किया है^८ ।

१—(क) जि० पू० पृ० १८७ : हृत्पद्मं मुहोत्तिपा अण्णदत्ति ।

(ख) हा० टी० पृ० १७८ : 'हस्तक' मुखवस्त्रिकास्यम् ।

२—ओ० नि० ७१२ पू० : सपातिमसत्स्वरत्नार्थं अल्पवस्त्रिणं के दीयते, तथा रजः—सत्सिद्धिबोधोपायस्तत् प्रमार्जनार्थं मुखवस्त्रिका गुठली, तथा रेणुप्रमार्जनार्थं मुखवस्त्रिकाग्रहणं प्रतिपादयति पूर्ववत् । तथा नासिकायुक्तं अज्जाति तथा मुखवस्त्रिकाया वसति प्रमार्जनं येन न मुखादौ रजः प्रविशतीति ।

३—ओ० नि० ६६८ पू० ।

४—(क) अ० पू० पृ० १२१ : अद्विजं कारणवद्विजं अथाशोषे वा, एवं अनिमित्त ।

(ख) जि० पू० पृ० १८७ : नह तस्स साहुपो तस्य मुचामानस वेत्तकालादीनि यदुच्य गहिणं संसारीए अन्यापने अहुं कंटका वा हुम्भा ।

५—हा० टी० पृ० १७८ : अस्थि कण्टको वा स्यात्, कर्बविवं गृहिणां प्रवाचरोपाय, कारणगृहीते बुद्ध्यल एवेत्यन्ते ।

६—ओ० नि० भा० २५० ।

७—ओ० नि० भाष्य १४६ ।

८—आ० पू० १।१०४ ।

९—आ० पू० १।१०४ पू० : 'सत्सिद्धि' सहास्त्रिणा—मुलकेन यज्जस्ते ।

आधारभूता में जिन बारह प्रकार की वनस्पति के फलों के धोवन का उल्लेख किया गया है उनमें लगभग सभी फल गुठली या बीज वाले हैं और उनके कुछ पेश कटीले भी हैं। इसीलिए दाता के प्रभावबश किसी धोवन में गुठली और कटि का रहना संभव भी है। हो सकता है ये धोवन में भी रह जाएँ। किन्तु यहाँ ये दोनों शब्द हृद्बी और अल्प-कटक के अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत नहीं होते।

श्लोक ८७ :

२०६. श्लोक ८७ :

पिछले पाँच श्लोकों (८२-८६) में गोबरदाह-गत मुनि के धोवन की विधि का वर्णन है। आगे के बस श्लोकों (८७-९६) में भिक्षा लेकर उपाश्रय में आहार करने की और उसकी अन्तराल-विधि का वर्णन है। इसमें सबसे पहले स्थान-प्रतिशेखना की बात आती है।

गृहस्थ के पास से भिक्षा लेने के बाद मुनि को उसका विधोषण करना चाहिए। उसमें जीव-जन्तु या कंकट आदि हों तो उन्हें निकाल कर अलग रख देना चाहिए।

ओषधियुक्तिकार ने भिक्षा-विधुष्टि के तीन स्थान बतलाए हैं—शृण्य-गृह, वह न हो तो देव-कुल और वह न मिले तो उपाश्रय का द्वार^१। इसलिए आश्रय में प्रविष्ट होने से पहले स्थान-प्रतिशेखना करनी चाहिए और प्रतिशेखित स्थान से आहार की विधुष्टि कर फिर उपाश्रय में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश-विधि इस प्रकार है—पहले रजोहरण से पादप्रमाजन करे, उसके बाद तीन बार 'मिहींधिया' (आवश्यक कार्य से निवृत्त होता हूँ) बोले और गुरु के सामने आते ही हाथ जोड़ 'नमो भगवते नमः' बोले। इस सारी विधि को बिनय कहा गया है^२।

उपाश्रय में प्रविष्ट होकर स्थान-प्रतिशेखन कर भिक्षा की झोली को रख दे, फिर गुरु के समीप जा 'ईर्षापित्री' सूत्र पढ़े, फिर कायोत्सर्ग (शरीर को निष्फल बना भुजाओं को प्रलंबितकर लडा रहने की मुद्रा) करने के लिए 'तस्मोत्तरी करणेश' सूत्र पढ़े, फिर कायोत्सर्ग करे। उसमें अतिवादों की क्रमिक स्मृति करे, फिर 'लोमस्त उज्जोयगरे'^३ सूत्र का चिन्तन करे^४।

ओषधियुक्तिकार कायोत्सर्ग में केवल अतिचार-चिन्तन की विधि बतलाते हैं^५। जिनदास महतर अतिचार-चिन्तन के बाद 'लोमस्त' सूत्र के चिन्तन का निर्देश देते हैं^६। नमस्कार-मन्त्र के द्वारा कायोत्सर्ग को पूरा कर गुरु के पास आलोचना करे। घृणिकार और टीकाकार के अनुसार आलोचना करने वाला अज्याशिष्ट-चित्त होकर (दूसरों से बातलापन करता हुआ) आलोचना करे^७। ओषधियुक्त के अनुसार आचार्य व्याख्यित न हो, धर्म-कथा, आहार-नीहार, दूसरे से शान्धीत करने और विकथा में लगे हुए न हों तब उनके पास आलोचना करनी चाहिए^८।

आलोचना करने से पहले वह आचार्य की अनुज्ञा से और आचार्य अनुज्ञा दे तब आलोचना करे^९। जिस क्रम से भिक्षा ली हो उसी क्रम से पहली भिक्षा से प्रारम्भ कर अन्तिम भिक्षा तक जो कुछ बीता हो वह सब आचार्य को कहे। समय कम हो तो आलोचना (निवेदन)

१—ओ० नि० पा० ५०३।

२—ओ० नि० पा० ५०६।

३—आश० ५.३।

४—आश० २।

५—वि० पू० पृ० १८८।

६—ओ० नि० पा० ५१२।

७—वि० पू० पृ० १८८ : तात् 'लोमस्तुज्जोयगरे कटिद्वयं तमतिचारं आलोच्य'।

८—(क) वि० पू० पृ० १८८ : अज्याशिष्टेन चेतसा नामसमाधीयतो ज्येष्ठे केनह सत्त न उत्साह, अवि वयसं वा अल्पस न वेहं।

(ख) हा० डी० पं० १७६ : अज्याशिस्तेन चेतसा, अज्याशोषोपनयनकृतोत्सर्गः।

९—ओ० नि० पा० ५१४।

१०—ओ० नि० पा० ५१५।

का संशेप भी किया जा सकता है^१। आलोचना आचार्य के पास भी जानी चाहिए जबवा आचार्य-सम्मत किसी दूसरे मुनि के पास भी वह की जा सकती है^२। आलोचना सरल और अनुश्रित नास से करनी चाहिए। स्मृतिगत अतिचारों की आलोचना करने के बाद भी ब्रह्मात वा विष्णु पुत्र-कर्म, पश्चात् कर्म आदि अतिचारों की विबुद्धि के लिए फिर प्रतिक्रमण करे - पंडितकामि गोरपरशियाए^३ सूत्र पढ़े। फिर भुवृष्य-वेह^४ (प्रलम्बित बाहु और स्थिर वेह लडा) होकर निरवद्यवृत्ति और घरीर घाघण के प्रयोजन का चिंतन करे^५। नमस्कार मंत्र पढ़कर, कायोत्सवं को पूरा करे और जिन-सस्तव—'लोगस्स' धूत पड़े। उसके बाद स्वाध्याय करे—एक मण्डली से भोजन करनेवाले सभी मुनि एकत्रित न हो जाएं तब तक स्वाध्याय करे। ओषनिहुं कित के अनुसार आठ उच्छ्वास तक नमस्कार-मंत्र का ध्यान करे जबवा 'जह से अशुभग्रह कुज्जा' शर्यादि दो श्लोकों का ध्यान करे^६। फिर मुहूर्त तक स्वाध्याय करे (कम से कम तीन गायत्र पढ़े) जिससे परिश्रम के बाद तत्काल बाह्यार करने से होने वाले घातु-क्षीय, मरण आदि दोष टल जाए^७।

मुनि दो प्रकार के होते हैं—

१. मण्डलपुत्रीवी—मण्डली के साथ भोजन करने वाले।

२. मण्डलपुत्रीवी—जैसे-जैसे भोजन करने वाले।

मण्डलपुत्रीवी मुनि मण्डली के सब साधु एकत्रित न हो जाएं तब तक बाह्यार नहीं करता। उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। मण्डलपुत्रीवी मुनि भिक्षा लाकर कुछ भजन विधान करता है^८। विद्याम के श्रवणों से वह अपनी भिक्षा के अर्पण का चिन्तन करता है। उसके बाद आचार्य से प्रार्थना करता है—“भते ! यह मेरा बाह्यार आप लें।” आचार्य यदि न लें तो वह फिर प्रार्थना करता है—“भते ! आप पाहुने, तपस्वी, राज, ब्राह्म, बृद्ध या पिछक—इनमें से जिस किसी मुनि को देना चाहें उन्हें दे।” यों प्रार्थना करने पर आचार्य पाहुने आदि में से किसी मुनि को कुछ दे तो शेष रहता हुआ आचार्य की अनुपति से स्वयं खा ले और यदि आचार्य कहे कि साधुओं को तुम ही निमन्त्रण दो तो वह स्वयं साधुओं को निमन्त्रित करे। दूसरे साधु निमन्त्रण स्वीकार करे तो उनके साथ खा ले और यदि कोई निमन्त्रण स्वीकार न करे तो जकेला खा ले^९।

निमन्त्रण क्यों देना चाहिए—इसके समाधान में ओषनिहुं निम्नकार कहते हैं—जो भिक्षु अपनी लाई हुई भिक्षा के लिए साधनिक साधुओं को निमन्त्रण देता है उससे उसकी चित्त-बुद्धि होती है। चित्त-बुद्धि से कर्म का विषय होता है, ब्रह्मा उज्ज्वल होती है^{१०}। निमन्त्रण आवश्यक वेना चाहिए। जो अब्रह्मा से निमन्त्रण देता है, वह साधु-सप का अपमान करता है। जो एक साधु का

१—जो० नि० पा० ५१म, ५१६।

२—जो० नि० पा० ५१७।

३—आच० ४. व।

४—जो० नि० पा० ५१० वृ० : भुवृष्य-वेहः—प्रलम्बितबाहुस्थवस्तवेहः सर्वाणि पत्रवेणि मोत्सारायति कायोत्सवं, अथवा भुवृष्यवेहो विम्योपसर्गज्जायि न कायोत्सवंमज्जं करोति, त्यक्तवेहोऽग्निसहृदिकायापि नयनयति, स एवविधः कायोत्सवं कुपयि।

विशेष जानकारी के लिए देखिए १०.१३ के 'मोत्सद-वस्त-वेहे' की टिप्पणी।

५—अ० वृ० पृ० १२२ : मोत्सदो इम चितए जं अतरं भणीहामि।

६—जो० नि० भाष्य २७४।

७—जो० नि० पा० ५२१।

विषयम यहुभिक्षा तत्काल्य कुछ ही यहुताय।

पुष्पमविधा य होता, परित्तमाई बडा एष ॥

८—(क) नि० वृ० पृ० १८६ : जह पुष्पं व पट्टविष ताहे यट्टविड्डम तत्काल्यं करेह, जह साधुओं जने आपण्णुंति, जो पुष्प जवनो अत्तलामिओ वा तो मुहत्तमं व तज्जो (धीतराओ) इम चित्तज्जा।

(क) हा० टी० पृ० १८० : स्वाध्यायं प्रस्थाप्य मण्डलपुत्रीवीकस्तमैव कुपयि यावद्वय आपण्णुंति, यः पुनस्तद्वयः क्षयकाधिः सोऽपि प्रस्थाप्य विधायित्वं 'जय' श्लोककालं मुनिः।

९—जो० नि० पा० : ५२१—२४।

१०—जो० नि० पा० ५२५।

अनावर करता है, वह सब साधुओं का अनावर करता है^१। जो एक साधु का आवर करता है, वह सब साधुओं का आवर करता है^२।

चारण स्पष्ट है—जिसमें साधुता, ज्ञान, दर्शन, तप और सयम है वह साधु है। साधुता जैसे एक में है वैसे सब में है। एक साधु का अपमान साधुता का अपमान है और साधुता का अपमान सब साधुओं का अपमान है। इसी प्रकार एक साधु का सम्मान साधुता का सम्मान है और साधुता का सम्मान सब साधुओं का सम्मान है^३। इसीलिए कहा है कि सयम-प्रधान साधुओं का वैवाह्य करो—अवस-पान का काम करो। और सब प्रतिपाटी हैं, वैवाह्य अवप्रतिपाटी हैं^४।

इन सब श्लोकों में ये पहले श्लोक का प्रतिपाद्य है—भिक्षा-विधुद्रि के लिए स्थान का प्रतिनिधन। दूसरे का प्रतिपाद्य है—उपाध्य में प्रवेश की विधि, ईयपिपिकी का पाठ और कायोत्सर्ग। भूलों की विस्मृति—यह तीसरे का विषय है। चौथे का विषय है—उनकी आलोचना। छोटी या विस्मृत भूलों की विधुद्रि के लिए पुनः प्रतिक्रमण, चिन्तन और चिन्तनीय विषय ये पाँचवें और छठवें में हैं। कायोत्सर्ग पूरा करने की विधि और इसके बाद किए जाने वाले जिन-संस्तव और स्वाध्याय का उल्लेख—ये सातवें श्लोक के तीन चरणों में हैं और स्वाध्याय के बाद भोजन करना यह वहाँ स्वयंस्पष्ट है। चौथे चरण में एकाकी भोजन करने वाले मुनि के लिए विश्राम का निर्देश दिया गया है। षष्ठ तीन श्लोकों में एकाकी भोजन करने वाले मुनि के विश्रामकालीन चिन्तन, निमग्न और आहार करने के वस्तु-विषय का प्रतिपादन हुआ है।

तुलना के लिए देखिए—प्रदन व्याकरण (संवरद्वार-१ : चौथी भावना)।

२०७. कदाचिद् (सिया ^क) :

यहाँ 'स्यात्' का प्रयोग 'यदि' के अर्थ में हुआ है^५। आवश्यकतावश साधु उपाध्य में न आकर बाहर ही आहार कर सकता है। इसका उल्लेख श्लोक ८२ और ८३ में है। विशेष कारण के अभाव में साधारण विधि यह है कि जहाँ साधु ठहरा हो वही आकर भोजन करे। उसका विवेचन आगे किया जा रहा है।

श्लोक ८८ :

२०८. विनयपूर्वक (विणएण ^क) :

उपाध्य में प्रवेश करते सचय नैवेधिकी का उच्चारण करते हुए अञ्जलिपूर्वक 'नमस्कार हो आमाश्रमण को'—ऐसा कहना विनय की पद्धति है। एक हाथ में सोली होती है इसलिए दाएं हाथ की अंगुलियों को मुकुलित कर, उसे ललाट पर रख 'नमो जमासमपाथ' का उच्चारण करे^६। तुलना—गिक्कलमणपवेसणानु विणवो पउजियन्वो—प्रदन व्याकरण (संवरद्वार-३ पाँचवी भावना)।

१—जो० नि० पा० ५२६ : एकस्मि होसिंयंकी, सज्जे ते हीलिया हंति।

२—जो० नि० पा० ५२७ : एकस्मि पुइयंकी, सज्जे ते दुरया हंति।

३—जो० नि० पा० ५२८-५३१।

४—जो० नि० पा० ५३२।

५—ज० पू० पु० १२१ : सिया य इति कदाचि कस्तसि एवं बिता होज्जा —किं मे सायापिवासिंयंके बार्हि समुहिद्वेय ? उच-
स्सए वेम पविस्सति एवं इज्जेज्जा, एत निगतो विचिरिति एव सियासहो।

६—(क) ज० पू० पु० १२२ : भित्तीहिवा, "नमो जमासमपाथ" इति य जोलमणपाथको तो बाहिणहृत्पथाकुंविंयुंति विद्वाने
काऊण एतेन विणएण।

(ख) नि० पू० पु० १८८ : विजोयो नाम पविस्सतो भित्तीहिंयं काऊण 'नमो जमासमपाथ' ति अयंते इति से जविजो हत्थो,
एतो विजोयो अण्णह।

(ग) हा० टी० च० १७६ : 'विणमण' नैवेधिकी नमः जमासमपेन्वोऽञ्जलिकरपसकमेन।

दसबेआलिखं (दसबैकालिक)

२५४ अध्ययन ५ (प्र०उ०) : इलोक ६२-६७ डि० २०६-२१४

इलोक ६२ :

२०६. (अहो ^क) :

व्याख्याकारो ने इसे विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त माना है^१। इसे सम्बोधन के लिए भी प्रयुक्त माना जा सकता है।

इलोक ६३ :

२१०. क्षण भर विश्राम करे (बीसमेऊज क्षणं मुणी ^घ) :

मण्डली-भोजी मुनि मण्डली के अन्य साधु न आ जाएँ तब तक और एकाकी भोजन करने वाला मुनि बोड़े समय के लिए विश्राम करे^२।

इलोक ६४ :

२११. (लाभमद्विओ ^क) :

वही मकार अलक्षणिक है।

इलोक ६६ :

२१२. कुले पात्र में (आलोए भायणे ^ग) :

जित पात्र का मुह खुला हो या चौड़ा हो उसे आलोक-भाजन कहा जाता है। आहार करने समय जीव-जन्तु भलीभाँति देखे जा सके इस दृष्टि से मुनि को प्रकाशमय पात्र में आहार करना चाहिए^३।

२१३. (अपरिसाड्यं ^घ) :

इसका पाठांतर 'अपरिसाडिव' है। भगवती^४ और प्रथम व्याकरण^५ में इन प्रसंग में 'अपरिसाडि' पाठ मिलता है। वहाँ इसका अर्थ होगा, जैसे न विरे जैसे।

इलोक ६७ :

२१४. गृहस्थ के लिए बना हुआ (अन्वट्ट वज्जं ^ग) :

अगस्त-भूषि ने इसके दो अर्थ किए हैं परकृत और अन्नार्थ—भोजनार्थ प्रयुक्त^६। जिनदास भूषि और दत्ति में इसका अर्थ

१—(क) अ० बृ० पु० १२२ : अहोसहो विमूह^१। को विमूहो ? तत्तसमाकुले वि लोए अपोडाए ओवाच सरीरधारणं।

(ख) हा० टी० प० १७६ : 'अहो' विस्मये।

२—(क) अ० बृ० पु० १२६ : जाव साधुणो अग्गे भागच्छन्ति, ओ पुण खमओ अलसाभिओ वा सो पुहत्तनेसं वा तण्णो (बीसलो)।

(ख) हा० टी० प० १८० : मण्डवुपजीवकस्तनेव कुर्वाणं यावदग्न्यं भागच्छन्ति, यः पुणस्तदग्न्यः क्षयकाविः सोऽपि प्रस्थान्यं विद्याम्येयं 'क्षणं' लोकाकासं मुनिरिति।

३—(क) अ० बृ० पु० १२३ : तं पुण कंटाडि-अभिज्जता परिहरणार्थं, 'आलोयभायणे' यथास-विजलमुहं वल्लिकाद्वारं।

(ख) अ० बृ० पु० १२६ : तेण साहुणा आलोयभायणे समुहिसियव्वं।

(ग) हा० टी० प० १८० : 'आलोके भायणे' वल्लिकाधोहाय प्रकाशप्रधाने भावन इत्यर्थः।

४—अग० ७.१.२२ : अपरिसाडि।

५—प्रथम० सवर द्वार १ : (बीवी भावना)।

६—अ० बृ० पु० १२४ : अण्णद्विज्जं—वरकडं, अण्णो भायणत्वे कपोए एतं कडं अतो तं।

मोक्षार्थ-प्रयुक्त किया है। उनके अनुसार मोक्ष की साधना शरीर से होती है और शरीर का निर्वाह आहार से होता है। मोक्ष-साधना के लिए शरीर का निर्वाह होता रहे इस दृष्टि से मुनि को आहार करना चाहिए, सोम्यं और बल बढ़ाने के लिए नहीं^१।

२१५. तीता (तित्त) (तित्तर्ण^क) :

तित्त के उदाहरण—करेला^२, खीरा, ककड़ी आदि हैं^३।

२१६. कटुवा (कटुयं^क) :

कटुक के उदाहरण—निकटु^४ (सोठ, पीपल और कालीमिर्च) अश्वक^५ और अवरक^६ आदि हैं।

२१७. कसैला (कसायं^क) :

कसाय के उदाहरण—आंवले^७, निम्बा^८ (वल्लभाय) आदि हैं।

२१८. लट्टा (अंभिलं^क) :

लट्ट के उदाहरण तक, कांजी आदि हैं^९।

२१९. मीठा (मधुरं^क) :

मधुर के उदाहरण—खीर^{१०}, जल^{११}, मधु^{१२} आदि।

२२०. नमकीन (लवणं^क) :

नमकीन के उदाहरण—नमक आदि^{१३}।

१—(क) जि० पू० पृ० ११० : 'एयमद्वयमनल्पदत्त' मित अण्यो—भोजनो लम्बिमिरा आहारेयमर्थं, तन्मा साधना लब्धमाप्नु-
ज्जेषु साधुति (ग) जिविमिथि उचालभइ, अहा जनेतं मया लट्टं एव सरोरसगडस अक्कोयंगसरित्तित्ताक्रम पडत्तं
न अण्णकववलाइमिन्नित्तं ।

(ख) हा० टी० प० १५० : 'अम्यायंय' अक्षोपाङ्गन्यायेन परमार्थतो मोक्षार्थं प्रयुक्तं तत्साधकम् ।

२—अ० पू० पृ० १२४ : 'तित्तर्ण' कारवैलमाति ।

३—(क) जि० पू० पृ० १८६ : तत्त्व तित्तर्ण एवमवाधुगाइ ।

(ख) हा० टी० प० १८० : तित्तकं वा एणुकवालुङ्गादि ।

४—अ० पू० पृ० १२४ : 'कटुयं' निकटुकाति ।

५—जि० पू० पृ० १८६ : कटुमस्तवादि, अहा पणूएण अस्तमेण संभुरां बोद्धव ।

६—हा० टी० प० १८० : कटुकं वा आरंक्तीमवादि ।

७—अ० पू० पृ० १२४ : 'कसायं' आमलकसारियाति ।

८—(क) जि० पू० पृ० १८६ : कसायं निम्बावारी ।

(ख) हा० टी० प० १८० : कसायं वल्लादि ।

९—(क) अ० पू० पृ० १२४ : अंभिलं तक्क-अंभियादि ।

(ख) जि० पू० पृ० १८६ : अंभिलं तक्कजिलादि ।

(ग) हा० टी० प० १८० : अण्णं लक्कावलादि ।

१०—अ० पू० पृ० १२४ : मधुरं खीराति ।

११—जि० पू० पृ० १८६ : मधुरं जलखीरादि ।

१२—हा० टी० प० १८० : मधुरं खीरमवादि ।

१३—(क) अ० पू० पृ० १२४ : लवणं साजुहमवनातिमा लुपठिलुलमणं ।

(ख) जि० पू० पृ० १८६ : लवणं पठित्तं केव ।

(ग) हा० टी० प० १८० : लवणं वा अहत्तिमारं त्ताविधं ज्जाकावित्तमणोत्तमं सज्जय्यत् ।

२२१. मनुष्य (मनुष्य) :

जैसे मनु और भी सरस मानकर जाए जाते हैं वैसे ही अस्वाद-भूति वाला भुनि नीरस भोजन को भी सरस की भाँति जाए। इस अपना का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जैसे मनु और भी को एक जबड़े से दूसरे जबड़े की ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु वे सीधे ही निगल लिए जाते हैं, उसी प्रकार स्वाद-विज्ञेता भुनि सरस भोजन को स्वाद के लिए मुँह में इधर-उधर घुमाता व रहे, किन्तु उसे सहृद और भी की भाँति निगल जाए।

श्लोक ६८ :

२२२. मुषाजीवी (मुषाजीवी) :

जो जाति, कुल आदि के सहारे नहीं जीता उसे मुषाजीवी कहा जाता है।

टीकाकार मुषाजीवी का अर्थ अनिदान-जीवी करते हैं और मतान्तर का भी उल्लेख करते हैं।

मुषाजीवी या अनिदान-जीवी का अर्थ अनासक्त पात्र के जीने वाला, भोग का सकल्प किये बिना जीने वाला हो सकता है किन्तु इस प्रसङ्ग में इसका अर्थ—प्रतिफल देने की आवश्यकता रखे बिना जो आहार मिले उससे जीवन चलाने वाला—समस्त लगता है।

एक राजा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि सभी लोग अपने-अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और उसको मोक्ष का साधन बताते हैं अतः कौन-सा धर्म अच्छा है उसकी परीक्षा करनी चाहिए। धर्म की पहचान उनके मुख से ही होगी। यही सच्चा धर्म है जो अनिविष्ट भोजी है। उसी का धर्म सर्व श्रेष्ठ होगा। ऐसा सोच उसने अपने नौकरों से बोधना कराई कि राजा मोदको का दान देना चाहता है। राजा की मोदक-दान की बात सुन अनेक कार्पटिक आदि वहाँ दान देने आये। राजा ने दान के इच्छुक उन एकत्र कार्पटिक आदि से पूछा—“आप लोग अपना जीवन-निर्वाह किस तरह करते हैं ?” उपस्थित मिथुनों ने से एक ने कहा—“मैं मुख से निर्वाह करता हूँ।” दूसरे ने कहा—“मैं पैरों से निर्वाह करता हूँ।” तीसरे ने कहा—“मैं हाथों से निर्वाह करता हूँ।” चौथे ने कहा—“मैं लोकादुग्रह से निर्वाह करता हूँ।” पाँचवें ने कहा—“मेरा क्या निर्वाह ? मैं मुषाजीवी हूँ।” राजा ने कहा—“आप लोगों के उत्तर को मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका अतः इसका स्पष्टीकरण करें।” सब पहले मिथुने ने कहा—“मैं कथक हूँ, कथा कह कर अपना निर्वाह करता हूँ, अतः मैं मुख से निर्वाह करता हूँ।” दूसरे ने कहा—“मैं तम्बेस पट्टीचाता हूँ, लेखबाहक हूँ अतः पैरों से निर्वाह करता हूँ।” तीसरे ने कहा—“मैं लेखक हूँ, अतः हाथ से निर्वाह करता हूँ।” चौथे ने कहा—“मैं लोगों का अनुग्रह प्राप्त कर निर्वाह करता हूँ।” पाँचवें ने कहा—“मैं सत्कार से विरक्त निर्यन्त्र हूँ। समय-निर्वाह के हेतु निस्वार्थ बुद्धि से लेता हूँ। मैं आहार आदि के लिए किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, अतः मैं मुषाजीवी हूँ।” इस पर राजा ने कहा—“वास्तव में आप ही सच्चे साधु हैं।” राजा उस साधु से प्रतिबोध पाकर प्रसन्नित हुआ।

२२३. अरस (अरस) :

गुड़, दाक्खि आदि रहित, संस्कार रहित या बभार रहित भोग्य-वस्तु को ‘अरस’ कहा जाता है।

१—(क) अ० पू० पृ० १२५ : मनुष्यं च भुञ्जन्म-महा मनुष्यं कोति सुरतमिति सुमुहो भुञ्जति तथा तं सुमुहं भुञ्जितम्, अमहा मनु-व्रतमिव हनुमातो हनुमं असंचारेत् ।

(ख) वि० पू० पृ० १६० : तं मनुष्यमिव भुञ्जितम् साधुना, महा मनुष्यमिव भुञ्जति तथा तं मतोहमममिव भुञ्जितम्, अमहा महा मनुष्यं हनुमानो हनुमं असंचारेहि भुञ्जितम् ।

(ग) हा० टी० पृ० १८० : मनुष्यमिव च भुञ्जति सत्यः, न वर्णाश्रयं, अथवा मनुष्यमिव ‘मो धामानो हनुमानो बाहिनं हनुमं संचारेत्’ ।

२—वि० पू० पृ० १६० : मुषाजीवी नाथ च अनिमुषाजीहि माजीवीनितेहेहि वरं न जीवति ।

१—हा० टी० पृ० १८१ : ‘मुषाजीवी’ सर्वथा अनिदानजीवी, जायासाधनाधीन इत्यर्थः ।

५—(क) अ० पू० पृ० १२५ : अरसं मुषाजीविनाधिरहितं ।

(ख) वि० पू० पृ० १६० : हिमुलमवाधिं संचारेहि रहितं ।

(ग) हा० टी० पृ० १८१ : अरस- अर्चनान्तरं हिमुलमवाधिरहितं भुञ्जितम् ।

२२४. विरस (विरस^क) :

जिसका रस बिगड़ गया हो, सत्व नष्ट हो गया हो उसे 'विरस' कहा जाता है, जैसे बहुत पुराने, काले और ठण्डे चावल 'विरस' होते हैं ।

२२५. व्यञ्जन सहित या व्यञ्जन रहित (सूक्ष्मं वा असूक्ष्मं^क) :

सूप आदि व्यञ्जनयुक्त भोज्य-पदार्थ 'सूक्ष्म' या 'सूक्ष्म' कहलाते हैं । व्यञ्जन रहित पदार्थ 'असूक्ष्म' या 'असूक्ष्म' कहलाते हैं^१ । टीकाकार ने इनके संस्कृत रूप 'सूक्ष्म' और 'असूक्ष्म' दिए हैं और सूचिकार द्वारा माग्य अर्थ स्वीकार किया है । उन्होंने मत्स्यर का उल्लेख करते हुए इनका अर्थ—'कहकर दिया हुआ' और 'बिना कहकर दिया हुआ' किया है^२ । चरक के अनुसार 'सूक्ष्म' शीघ्र पकने वाला माना गया है^३ ।

शुलना—अथ सूक्ष्मं वा सुक्ष्म—'सूक्ष्म' ति दध्यादिना अक्तमार्द्राकृतमपि तथापूतं शुष्क वा वल्लघनकादि—

आयारो—६।४।१३, सू० पृ० २८६ ।

२२६. आर्द्र (उल्लं^क) :

जिस भोजन में छीका हुआ साक या सूप यथेष्ट मात्रा में हो उसे 'आर्द्र' कहा गया है^४ ।

२२७. शुष्क (सुक्ष्म^क) :

जिस भोजन में बंधार रहित साक हो उसे 'शुष्क' कहा गया है^५ ।

२२८. मग्नु (मग्नु^क) :

अमत्स्य वृषि और टीका में 'मग्नु' का अर्थ बेर का चूल्हा किया है^६ । जिनदास सहसर ने बेर, जी आदि के चूर्ण को 'मग्नु' माना है^७ । सुश्रुत में 'मग्नु' शब्द का प्रयोग मिलता है । वह सम्भवतः 'मग्नु' का ही समानार्थक शब्द होना चाहिए । उसका लक्षण इस प्रकार बताया गया है—जी के सत्त्व भी में भुनकर शीतल जल में न बहुत पतले, न बहुत साग्न बोलने से 'मग्नु' बनता है^८ । 'मग्नु' लाख द्रव्य भी रहा है और सुश्रुत के अनुसार विविध द्रव्यों के साथ विविध रोगों के प्रतिकार के लिए उसका उपयोग किया जाता था^९ ।

१—(क) अ० सू० पृ० १२४ : विरस कालंतरेण सभावविष्णुतं उल्लिख्योच्यते ।

(क) जि० सू० पृ० १२० : विरसं नाम सभावजो विरसतं विरसं अग्नुह, तं च पुराणकृद्भगिण्यसीतोच्यते ।

(ग) हा० टी० पृ० १८१ : 'विरसं वापि' विरसतमसिपुराणीवमादि ।

२—अ० सू० पृ० १२४ : सूक्ष्मं सत्वजनं असूक्ष्मं पिच्यंजनम् ।

३—हा० टी० पृ० १८१ : 'सूक्ष्मं' व्यञ्जनाविपुलम् 'असूक्ष्मं वा' तद्रहितं वा, कचमित्वा अकचमित्वा । वा दलमित्यन्ये ।

४—अ० सू० अ० २७.३०५ ।

५—(क) अ० सू० पृ० १२४ : सुक्ष्मं 'मोल' ।

(क) हा० टी० पृ० १८१ : 'आर्द्र' प्रचुरव्यञ्जनम् ।

६—(क) अ० सू० पृ० १२४ : मग्नुमपि 'सुक्ष्मं' ।

(क) हा० टी० पृ० १८१ : सुक्ष्मं स्तोकाव्यञ्जनम् ।

७—(क) अ० सू० पृ० १२४ : क्वरसहितसुक्ष्मं मग्नु ।

(क) हा० टी० पृ० १८१ : मग्नु—क्वरसुखादि ।

८—वि० सू० पृ० १२० : मग्नु नाम बीरपुनः अकचुमादि ।

९—सु० सू० अ० ४६.४२३ :

सक्तः सपिपासम्वतः, क्षीतवापिपरिप्लुतः ।

वातिप्रवा वातिसाह, मग्नु इत्युपविप्लुते ॥

१०—सु० सू० अ० ४६.४२३-४२८ ।

यवभूय (सत्) बाया भी जाता बा और पिया भी जाता बा । इव-मन्थु के लिए 'उदमन्थ' शब्द का प्रयोग मिलता है । यवभूयु में 'उदमन्थ' (वलमुषत सत्), दिन में सोना, अवधाय (ओष अर्थात् रात्रि में बाहर सोना), नदी का पानी, व्यायाम, आठप (नृप)-शेवक तथा नैष्ठिक छोड़ दे ।

'मन्थु' के विविध प्रकारों के लिए देखिए ५.२.२४ 'फलममृषि' की टिप्पण ।

२२६. कुस्माथ (कुस्मास) :

बिनासा महत्तर के अनुसार 'कुस्माथ' जी के बनते हैं और वे 'गोल्ड' देश में किए जाते हैं । टीकाकार ने पके हुए उड़द को 'कुस्माथ' माना है और यवमास को 'कुस्माथ' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है । भगवती में भी 'कुस्मासपिष्टिका' शब्द प्रयुक्त हुआ है । वहाँ भूतिकार ने 'कुस्माथ' का अर्थ अथपके मूग आदि किया है और केवल अथपके उड़द को 'कुस्माथ' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है । वाचस्पति कोश में अथपके गेहूँ को 'कुस्माथ' माना है और चने को 'कुस्माथ' मानने वालों के मत का भी उल्लेख किया है ।

अभिधान बिनासपि की रत्नप्रभा व्याख्या में अथपके उड़द आदि को 'कुस्माथ' माना है । चरक की व्याख्या के अनुसार जी के बाटे को मूषकर उबलते पानी में थोड़ी देर स्थिर होने के बाद निकालकर पुनः जल से मर्दन करके रोटी या पूडे की तरह पकाए हुए भोज्य को अथवा अर्ध स्थिर चने या जी को 'कुस्माथ' कहा जाता है और वे सारी, रुबे, बायुवर्धक और मल को राने वाले होते हैं ।

श्लोक ६६ :

२३०. अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरस होता है (अल्पं पि बहु कासुयं) :

अल्प और बहु की व्याख्या ने भृगि और टीका में थोड़ा अन्तर है । भृगि के अनुसार इसका अर्थ—अल्प भी बहुत है—होता है और टीका के अनुसार इसका अर्थ अल्प या बहुत, जो अरार है—होता है ।

२३१. मुषालब्ध (मुषालब्ध) :

अपकार, मंत्र, तंत्र और औषधि आदि के द्वारा हित-सम्पादन किए बिना जो मिले उसे 'मुषालब्ध' कहा जाता है ।

१—अ० बृ० अ० ६.३४-३५ :

“उदमन्थं बिनासक्यमवधाय महीजलम् ।
व्यायाममातप चैव व्यधायं चात्र कर्तव्यम् ।”

२—वि० बृ० पु० १६० : कुस्मासा अहा गोल्डमित्थं अवधाय करेति ।

३—हा० टी० प० १८१ : कुस्माथा.—तिष्ठमाथाः, यवमाथा इत्यन्ये ।

४—तत्त० १५.८ : एषाए सवहाए कुस्मासपिष्टिकाए ।

५—तत्त० १५.११ : कुस्माथा अर्द्धस्थिना मुषादयः, नाथा इत्यन्ये ।

६—अर्द्धस्थिमाथ च कीडना, अन्ये च अथकाथयः । कुस्माथा इति कथ्यन्ते ।

७—अ० वि० काण्ड ४.२४१ : कुस्माथ, वायकः हे अर्धपचमाथादेः ।

८—अ० बृ० अ० २७.२६२ : कुस्माथा नृपको कथा वातला निम्नवर्धसः ।

९—(क) अ० बृ० पु० १२४ : ‘अल्पं पि बहु कासुयं’ ‘कासुयसिन्धुं कुस्मयं’ इति अल्पमपि सं प्रभूतं । तत्रैव रसाधिपरीहीनमपि अल्पमपि ।

(ख) वि० बृ० पु० १६० : तत्प सद्गुहा इमं आत्मन्य कायम्, अहा मय तत्पचपरिधारिणी अनुपकारितस्त अल्पमपि वरो हेति त बहु मण्यमन्थं, अं चिरसमपि मय लोपो अनुपकारितस्त हेति सं बहु मण्यमन्थं ।

१०—हा० टी० प० १८१ : अल्पमेतन्म वैहृपूरकमिति कियतेन ? बहु वा असारप्रायमिति, वा अथव्य व्यथितः संबंधः, किं निमित्तं तद्विषया—‘प्रासुयं’ प्राप्तसु निर्भाविमित्यर्थः, अन्ये तु व्याचक्षते—अल्पं वा, नासाव्याधिरसाधि वा, बहुप्रासुयं—सर्वथा शुद्धं नातिहीनमिति ।

११—(क) अ० बृ० पु० १२४ : मुषालब्धः—वेदकादिउपचारमन्त्रितेन मुषालब्धः ।

(ख) वि० बृ० पु० १६० : मुषालब्धं नाम अं कौटिल्यैवैतलाधीन गोल्डमित्तरहा अर्द्धं सं मुषालब्धः ।

(ग) हा० टी० प० १८१ : ‘मुषालब्धं’ कोषकादिभ्यतिरेकेण प्राप्तम् ।

२३२. वसन्तकालिन् आहार को समझाये से का ले (अन्तेष्वा दोसवन्तिजम् व) :

जिनवास महत्तर इसका अर्थ—आहारकर्म आदि दोष-रहित और टीकाकार संयोजना आदि दोष-रहित करते हैं^१। आचारकर्म आदि वसन्तकालिन् दोष और संयोजना आदि मोक्षकर्म के। यहाँ मोक्षकर्म का अर्थ है इसलिए टीकाकार का मत अधिक संगत लगता है और यह मुनि के आहार का एक सामान्य विशेषण है, इसलिए बुद्धिमान का मत भी असंगत नहीं है।

परिचोदकालिन् के दोष दोष है—(१) अंगार, (२) धूम, (३) संयोजना, (४) प्रमाणातिक्रान्त और (५) कारणातिक्रान्त।

मौलिक ने पूछा—“अथवा? अंगार, धूम और संयोजना से दोषयुक्त आहार व पान का क्या अर्थ है?”

अथवा ने कहा—“मौलिक! जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर उसमें दूषित, धूम, स्नेहाद्य और एकाग्र होकर आहार करे—वह अंगार दोषयुक्त पान-भोजन है।

“जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर उसमें बहुत द्वेष और क्रोध करता हुआ आहार करे—वह धूम दोषयुक्त पान-भोजन है।

“जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर स्वाद्य बढ़ाने के लिए उसे दूसरे द्रव्य के साथ मिलाकर आहार करे—वह संयोजना दोषयुक्त पान-भोजन है^२।”

प्रमाणातिक्रान्त का अर्थ है—माना से अधिक खाना। उसकी व्याख्या इस प्रकार है—जो साधु अथवा साध्वी प्रासुक, एषणीय, अशन, पान, साध और स्वाद्य ग्रहण कर कुकड़ी के अन्ते जितने प्रमाण वाले (इतिकार के अनुसार) मुर्गी के अन्ते का दूसरा अर्थ है—जिस पुरुष का जितना भोजन हो उस पुरुष की अपेक्षा से उसका बत्तीसवाँ भाग) ३२ कीर (प्रास) से अधिक आहार करे—वह प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन है। जो मुर्गी के अन्ते जितने प्रमाण वाले आठ कीर आहार करे—वह अत्याहार है। जो मुर्गी के अन्ते जितने प्रमाण वाले बारह कीर आहार करे—वह अथाय—अवमोदरिका (भूल के अनुसार आधे से भी अधिक कम खाना) है। जो मुर्गी के अन्ते जितने प्रमाण वाले सोलह कीर आहार करे—वह अर्थ-अवमोदरिका है। जो मुर्गी के अन्ते जितने प्रमाणवाले बीस कीर आहार करे—वह अवमोदरिका है। जो मुर्गी के अन्ते जितने प्रमाण वाले ३० कीर आहार करे—वह प्रमाणप्राप्त है। जो इससे एक कीर भी कम आहार करे—वह क्षमण निद्रम्य प्रकाम-रसभोजी नहीं कहा जाता।

साधु के लिए छह कारणों से भोजन करना विहित है। उसके बिना भोजन करना कारणातिक्रान्त-दोष कहलाता है। ये छह कारण ये हैं—(१) धुषा-निवृत्ति, (२) वैयवृत्त्य—आचार्य आदि की वैयवृत्त्य करने के लिए, (३) ईर्ष्या—मार्ग को देख-देखकर

१—जि० पू० पृ० १६० : आहारकर्मार्हि दोसेहि बन्तिजम् ।

२—हा० टी० पृ० १८१ : ‘वसन्तकालिन्’ संयोजनादिरहितमिति ।

३—अ० ७.१.२१ : अहं अंते । सद्यमासस्य, सद्यमासस्य, संयोजनादोसदुष्टस्त पानभोजनस्त के अदृष्टे पन्नस्य ? , गोयमा ! के अं निम्नये वा निम्नये वा कासुपुसगिज्ज असत्त-पान-साद्य-साद्य पडिगाहेत्ता मुच्छिणं पिण्डं पडिणं सन्धोबन्धने आहार आहारेद, एत न गोयमा । सहाये पान-भोजये ।

के अं निम्नये वा निम्नये वा कासुपुसगिज्ज असत्त-पान-साद्य-साद्य पडिगाहेत्ता महामाप्पत्तिय कोहकित्तान करेमाये आहारमाहारेद, एत न गोयमा । सद्यये पान-भोजये ।

के अं निम्नये वा निम्नये वा आत्त पडिगाहेत्ता पुप्फपायवहेत्त अन्नपब्बन्ने सद्धिं सजोएत्ता आहारमाहारेद, एत न गोयमा । सजोयपायोसुद्धं पान-भोजये ।

४—अ० ७.१.२४ : के अं निम्नये वा, निम्नये वा कासुपुसगिज्ज आत्त साद्य पडिगाहेत्ता पर बत्तीसाए कुक्कुडिअवगवमास-नेत्तं कम्ममायं आहारमाहारेद, एत न गोयमा । पन्नासत्तिक्कंते पान-भोजये । अहं कुक्कुडिअवगवमापनेत्ते कप्पे आहार-माहारेमाये अन्नाहारे, दुबालस कुक्कुडिअवगवमापनेत्ते कप्पे आहारमाहारेमाये अन्नदोभोदरिया, सोलस कुक्कुडिअवगवमापनेत्ते कप्पे आहारमाहारेमाये दुबालपप्पत्ते, पडिणीस कुक्कुडिअवगवमापनेत्ते कप्पे आहारमाहारेमाये ओभोदरिए, बत्तीस कुक्कुडिअवगवमापनेत्ते कप्पे आहारमाहारेमाये पन्नापप्पत्ते, एत्तो एकेण वि बालेत्तं अन्नं आहारमाहारेमाये सन्नं निम्नये ओ पत्तामरत्त ओहीत्त वत्तम् तिप्ता ।

५—अ० १६.१ :

वेपथ्वेवाचन्ने, इरियदत्ताय व संजपाए ।

सह पाप्मत्तिपाए अदत्तं पुण पम्मत्तिपाए ॥

चलने के लिए, (४) संयमार्थ—समय पालने के लिए, (५) प्राण-व्यवहारार्थ—समय-जीवन की रक्षा के लिए और (६) धर्म-व्यवहारार्थ—
शुद्ध ध्यान करने के लिए ।

जीवन में एक दूसरे प्रश्न में पूछा—“अथवा ! सत्तातीत, सत्यपरिणत, एषणा-मुक्त, विशेष एषणा-मुक्त और सामुदायिक पान-
भोजन का क्या अर्थ है ?”

अथवा ! ने कहा—“गीतम् ! सत्य और सतीत परिकल्पित-रहित निर्द्वन्द्व प्राप्ति, अपने लिए अकृत, अकारित और असंक्रियत, अना-
द्वय, अनीतकृत, अनुद्विष्ट, नवकीर्ति परिशुद्ध, दश दोष-रहित, विप्रयुक्त, उद्यम और उत्पादन की एषणा-मुक्त अगार, भूम और सद्योजना-
दोष-रहित तथा सुर-सुर और नव-नव (यह भोजन के समय होने वाले शब्द का अनुकरण है) शब्द-रहित, न अति शीघ्र और न
अत्यन्त धीमे, नीचे न शलता हुआ, गाड़ी की घुरी में अजन लगाने और ब्रह्म पर लेप करने के तुल्य केवल समय-यात्रा के निर्वाह हेतु, संयम
आर का बहान करने के लिए, अस्वादावृत्तिपूर्वक, जैसे बिल में साँप बैठता है वैसे ही स्वाद के निमित्त प्राप्त को इष्ट-उष्टर में जाए बिना
आहार करता है—यह सत्तातीत, सत्यपरिणत, एषणा-मुक्त, विशेष एषणा-मुक्त और सामुदायिक पान-भोजन का अर्थ है ।”

श्लोक १०० :

२३३. मुधादायी (मुहादाई) :

प्रतिफल की कामना किए बिना नि स्वार्थ वाप से देने वाले को ‘मुधादायी’ कहा है ।

इन चार श्लोकों (१७-१००) में अस्वादावृत्ति और निष्कामवृत्ति का बहुत ही मार्मिक प्रतिपादन किया गया है । जब तक
हेहासक्ति या देह-लक्ष्मी भाव प्रबल होता है, तब तक स्वाद जोता नहीं जा सकता । नीरस भोजन मधु और घी की प्रति लाया नहीं जा
सकता । जिसका लक्ष्य बदल जाता है, देह का रस चला जाता है, लक्ष्मी-लक्ष्मी भाव का उदय हो जाता है, वही व्यक्ति स्वाद पर विजय
पा सकता है, सरस और नीरस को किसी भेदभाव के बिना खा सकता है ।

वो रस एक साथ नहीं ठिक सकते, या तो देह का रस टिकेगा या भोजन का । भोजन में सरस और नीरस का भेद उसे सताता है
जिसके देह में रस है । जिसे भोजन से रस मिल गया उसे भोजन में रस जैसा कुछ लगता ही नहीं, इसलिए वह भोजन को भी अन्याय-
प्रमुक्त (भोजन के हेतु-भूत सारी का साधन) मानकर खाता है । इस वृत्ति से खाने वाला न किसी भोजन को अच्छा बताता है और न
किसी को बुरा ।

मुधादायी, मुधादायि और मुधादायी—ये तीन शब्द निष्कामवृत्ति के प्रतीक हैं । निष्कामवृत्ति के द्वारा ही राग-द्वेष पर विजय
पाई जा सकती है । कहीं से बिरस आहार मिले तो मुनि इस भावना का आसम्भन से कि ‘मैंने इसका कोई उपकार नहीं किया, फिर भी
इसने मुझे कुछ दिया है । क्या यह कम बात है ?’ यो चिन्तन करने वाला द्वेष से बच सकता है ।

‘मुझे भोजन की साधना के लिए जीना है और उसी के लिए जाना है’—यों चिन्तन करने वाला राग या आसक्ति से बच
सकता है ।

साधु हमारा भला नहीं करते, फिर हम उन्हें क्यों दें ? यह प्रतिफल का विचार है, फल के प्रति फल और उपकार के प्रति उपकार—
यह विनियम है । उसका कोई स्वतंत्र परिणाम नहीं होता । इस भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बहुत कहा करते हैं—साधु,
समाज पर आर है क्योंकि वे समाज से बहुत लेते हैं, देते कुछ भी नहीं । यह सकाम धानस का चिन्तन है ।

१—मम० ७.१-२५ : अहं अंते । सत्तातीतस्त, सत्यपरिणामितस्त, दृष्टिस्त, वैतिष्ठस्त, सामुदायिकस्त, पात्रनीयस्त के अद्वे
पन्तो ? तोयता । किं न निगमे वा निगम्ये वा निमित्तस्त-सत्य-मुक्तस्त अवसय-माता-कल्पयितेनवे वलनयुधयव्यवसतदेह, जीव-
विषयस्त, अकथ्यकारिणसंकायियवभाहूयमकीयकट-अनुद्विष्ट, नवकीर्तिपरिशुद्ध, दश दोषविषयमुक्त, अनाम-उत्पादयसमाधु-
परिशुद्ध, नीतिस्त, नीतिपूर्व, संतोषावसोसविषयमुक्त, सुरसुर, अचंचल, अद्ययविलिप्तं अतिरसितं, अकथ्यव्यवभाहूय-
व्यवभाहूय सत्वम-भावा-भावा-वसिष्ठ, सत्वम-आर बह्वद्विष्टाए बिलिप्त वलनयुधेव, अन्त्यागेनं आहारमाहारते । एतं नं तोयता ।
सत्तातीतस्त, सत्यपरिणामितस्त, दृष्टिस्त वैतिष्ठस्त सामुदायिकस्त पात्रनीयस्त अवयद्वे धानसो ?

इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम दृष्टि वाले लोग विनियम से आगे कुछ देख नहीं पाते ; किन्तु जिन्हें निष्काम दृष्टि मिली है, वे लोग समय का स्वतन्त्र मूल्य आँकते हैं और इसलिए वे प्रतिफल की कामना किए बिना समय-साधना में सहयोगी बनते हैं ।

एक संन्यासी था । वह एक भागवत के यहाँ आया और बोला -- “मैं तुम्हारे यहाँ चातुर्मास-काल व्यतीत करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि तुम मेरे निर्वाह का भार वहन कर सकोगे ।” भागवत ने कहा -- “आप मेरे यहाँ वर्षाकाल व्यतीत कर सकते हैं किन्तु उसके लिए आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी । वह यह है कि आप मेरे घर का कोई भी काम न करेंगे ।” परित्राजक ने भागवत की शर्त मान ली । संन्यासी ठहर गया । भागवत भी संन्यासी की असन-वसन आदि से मूढ सेवा करने लगा ।

एक दिन रात्रि के समय धाकर चोरो ने भागवत का धोड़ा चुरा लिया और प्रयात होता जानकर उसे नदी के तट पर के छछ से बाँध दिया । संन्यासी प्रातः नियमानुसार स्नान करने नदी पर गया । वहाँ उसने घोड़े को छछ से बंधा देखा । संन्यासी से रहा नहीं गया और वह क्षण से भागवत के घर आया । अपनी प्रतिज्ञा को बचाते हुए भागवत से बोला -- “मैं नदी पर अपना वस्त्र भूल आया हूँ ।” भागवत ने नौकर को वस्त्र लाने नदी पर भेजा । नौकर ने घोड़े को नदी के तट पर छछ में बंधा देखा और अपने स्वामी से सब बात कही । भागवत संन्यासी के भाव को ताड़ गया और संन्यासी से बोला -- “आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गये । अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि निबिष्ट—किसी से सेवा की अपेक्षा रख कर उसकी सेवा करने—का फल अल्प होता है ।”

पंचमं अज्झयणं
पिण्डेसणा
(बीजो उद्देशो)

पंचमं अज्झयणं
पिण्डेसणा
(द्वितीय उद्देशः)

पिंडेसणा (बीओ उद्देशो) : पिण्डेषणा (द्वितीय उद्देशक)

मूल	संस्कृत छाया	हिन्दी अनुबाध
१—पञ्चिगहं संलिह्ताणं लेख-मायाए संजए । दुग्धं वा सुग्धं वा सर्वं भुंजे न छद्दए ॥	प्रतिगहं संलिह्त्वा, लेपमात्रया संयतः । दुग्धं वा सुग्धं वा, सर्वं भुञ्जीत न छर्त्तु ॥१॥	१—सयमी मुनि लेप लगा रहै सब सक पात्र को पोछ कर सब खा ले, लेष न छोड़े, भले फिर वह दुग्धभुज हो या सुग्धभुज ^१ ।
२—तेज्जा निसीहियाए समाबन्धो ब गोयरे । अयावयद्वा भोच्चा भं अइ तेणं न संचरे ॥	शम्भायां नैवेधिकया, समापन्नो वा गोचरे । अयावयत्तु भुक्त्वा 'भं', यदि तेन न संस्तरेत् ॥२॥	२-३—उपाधय ^२ या स्वाध्याय-भूमि में ^३ अथवा गोचर (भिक्षा) के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में ^४ अथवा ^५ खाकर यदि न रह सके तो कारण उत्पन्न होने पर ^६ पूर्वोक्त विधि से और इस उत्तर (वक्ष्यमाण) विधि से भक्त-पान की गवेषणा करे ।
३—तओ कारणमुपन्ने भक्तपाणं गवेसए । विहिणा पुब्ब-उत्तेण इवेणं उत्तरेण य ॥	ततः कारणे उत्पन्ने, भक्त-पात्रं गवेषयेत् । विहिना पूर्वोक्तेन, अनेन उत्तरेण च ॥३॥	
४—कालेण निष्कमे भिक्षु कालेण य पडिक्कमे । अकालं च विवज्जेत्ता काले कालं समायरे ॥	कालेन निष्कमेद् भिक्षुः, कालेन च प्रतिक्रमेत् । अकालं च विवर्ज्य, काले कालं समाचरेत् ॥४॥	४—मिक्षु समय पर भिक्षा के लिए निकले और समय पर लौट आए । अकाल को वर्जकर ^७ जो कार्य जिस समय का हो, उसे उसी समय करे ^८ ।
५—“अकाले चरसि भिक्षु कालं न पडिहेहसि । अप्याणं च किलामेसि सन्निवेशं च गरिहसि ॥	अकाले चरसि भिक्षो । कालं न प्रतिक्रमसि । आत्मानं च क्लामयसि, सन्निवेशं च गर्हसि ॥५॥	५—भिक्षो ! तुम अकाल में जाते हो, काल की प्रतिक्रमना नहीं करते, इसीलिए तुम अपने-आप को क्लान्त (खिन्न) करते हो और सन्निवेश (शाम) की निन्दा करते हो ।
६—सइ काले चरे भिक्षु कुण्णा पुरित्तकारिणं । अलाभो ति न सोएण्णा सओ ति अहिंसाए ॥	सति काले चरेद् भिक्षुः, कुर्वत्तु पुण्यकारकम् । 'अलाभ' इति न सोचेत्, तप इति अभितुष्टेत् ॥६॥	६—भिक्षु समय होने पर ^९ भिक्षा के लिए जाए; पुण्यकार (अभ) करे ; भिक्षा न मिलने पर शोक न करे; 'सहज तप ही सही'—यों मान भूख को सहन करे ।

७—^१तहेवुक्कावया पाणा
भत्तद्वाए समागया ।
त-उक्कुयुं न गण्डेज्जा
जयमेव परक्कमे ॥

८—^२गोयरग-पविट्टो उ
न निसीएज्ज कत्थई ।
कहं थ न पबभेज्जा
चिट्ठिताण थ संजए ॥

९—^३अगलं फलिहं डारं
कबाडं वा वि संजए ।
अवलसंभिया न चिट्ठेज्जा
गोयरगगओ धुणी ॥

१०—समणं माहुणं वा वि
किमिणं वा वणीमणं ।
उवसंक्रमंतं भत्तद्वा
पाण्डुए थ संजए ॥

११—तं अइक्कमित्तु न पवित्ते
न चिट्ठे वक्कु-गोयरे ।
एवंतमवक्कमित्ता
तत्थ चिट्ठेज्ज संजए ॥

१२—वणीमगस्स वा तस्स
दायमत्तुमयस्स वा ।
अप्पसितं सिया होज्जा
लल्लुतं पवयगस्स वा ॥

१३—पडित्तेहिए व विन्ने वा
तओ तम्मि नियत्तिए ।
उवसंक्रमेज्ज भराट्ठा
पाण्डुए थ संजए ॥

तर्षवोक्कावयाः प्राणाः,
भक्तार्थं समागता ।
तद्दुर्गं न गण्डेय,
अस्तेषां पराक्रमे ॥७॥

गोचराग्र-प्रविष्टस्तु,
न निवीदेत् कुत्रचित् ।
कथां च न प्रब्रवीयात्,
स्थित्वा वा संयतः ॥८॥

अगलं परिधं डार,
कषाट् बाडपि संयतः ।
अवलम्ब्य न तिष्ठेत्,
गोचराग्रगतो मुनिः ॥९॥

अगण ब्राह्मणं वाडपि,
कृपणं वा वनीपकम् ।
उपसंक्रामंतं भक्तार्थं,
पानार्थं वा संयतः ॥१०॥

तप्तसिक्कं न प्रविशेत्,
न तिष्ठेत् वक्कुचरे ।
एकान्तमवक्रम्य,
तत्र तिष्ठेत् संयतः ॥११॥

वनीपकस्य वा तस्य,
दायकस्योपयोगी ।
अप्रीतिकं स्वाद् भवेत्,
लघुत्वं प्रवचनस्य वा ॥१२॥

प्रतिषिद्धं वा वरो वा,
तत्तत्सन्निभं निवृत्ते ।
उपसंक्रमेद् भक्तार्थं,
पानार्थं वा संयतः ॥१३॥

७ -इसी प्रकार नाना प्रकार के प्राणी
भोजन के निमित्त एकत्रित हों, उनके सम्मुख
न जाए । उन्हें नास न देता हुआ यतनापूर्वक
जाए ।

८ - गोचराग्र के लिए गया हुआ सयमी
कही न बैठे^{१३} और लडा रह कर भी कथा
का प्रबन्ध न करे^{१४} ।

९ - गोचराग्र के लिए गया हुआ सयमी
आगल, परिध^{१५}, डार या किबाड का सहारा
लेकर लडा न रहे ।

१०-११ - भक्त या पान के लिए उप-
सक्रमण करते हुए (घर में जाते हुए) श्रमण,
ब्राह्मण, कृपण^{१६} या वनीपक को लांचकर
सयमी मुनि गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे ।
गृहस्थानी और श्रमण आदि की आँखों के
सामने लडा भी न रहे । किन्तु एकान्त में
आकर लडा हो जाए ।

१२-मिक्षाचरो को लांचकर घर में
प्रवेश करने पर वनीपक या गृहस्थानी को
अथवा दोनों को अप्रम हो सकता है अथवा
उससे प्रवचन की^{१७} लघुता होती है ।

१३-गृहस्थानी द्वारा प्रतिषेध करने
या दान दे देने पर, वहाँ से उनके वापस
पले जाने के पश्चात् सयमी मुनि अन्त-दान
के लिये प्रवेश करे ।

१४—उत्पलं पत्रम् वा वि
कुमुदं वा मगधैतियं ।
अग्नं वा पुष्पं सञ्चितं
तं च संलुब्धया हए ॥

उत्पलं पत्रं वाग्नि,
कुमुदं वा 'मगधैतिका' ।
अग्न्या पुष्पं सचित',
तच्च संलुब्धया ब्रूयात् ॥१४॥

१४-१५—कोई उत्पल^{१६}, पद्म^{१७},
कुमुद^{१८}, मालती^{१९} या अन्य किसी सचित
पुष्प का छेदन कर भिजा दे वह भस्म-पान
सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए
मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस
प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१५—तं भवे भस्मपात्रं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पडियाइक्के
न मे कल्पइ तारिसं ॥

तद्भूयेद् भस्म-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
वर्तती प्रत्याचकीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥१५॥

१६—उत्पलं पत्रम् वा वि
कुमुदं वा मगधैतियं ।
अग्नं वा पुष्पं सञ्चितं
तं च सम्महिदा हए ॥

उत्पलं पत्रं वाग्नि,
कुमुदं वा 'मगधैतिका' ।
अग्न्या पुष्पं सचित',
तच्च संमुख ब्रूयात् ॥१६॥

१६-१७—कोई उत्पल, पद्म, कुमुद,
मालती या अन्य किसी सचित पुष्प को
कुचल कर^{२०} भिजा दे, वह भस्म-पान सयति
के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि
देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार
का आहार मैं नहीं ले सकता ।

१७—तं भवे भस्मपात्रं तु
संजयाण अकपियं ।
वैतियं पडियाइक्के
न मे कल्पइ तारिसं ॥

तद्भूयेद् भस्म-पानं तु,
संयतानामकल्पिकम् ।
वर्तती प्रत्याचकीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥१७॥

१८—तापुयं वा विरालियं
कुमुदुत्पलनालियं ।
मुणालियं सासबनालियं
उक्कुल्लं अनिक्कुल्लं ॥

शालूकं वा विरालिका,
कुमुदोत्पलनालिका ।
मुणालिका सर्ववनालिका,
इत्थं-साम्बनानि तम् ॥१८॥

१८-१९—कमलकन्द^{२१}, पलाशकन्द^{२२},
कुमुद-नाल, उत्पल-नाल, पद्म-नाल^{२३},
सरसो की नाल^{२४}, अवधक मंडेरी^{२५}, वृष,
पुष्प^{२६} या दूसरी हरियाली की कच्ची नई
कोपल न ले ।

१९—तद्वणं वा पवालं
उक्कुल्लं तणगस्स वा ।
अन्नस्स वा वि हरियस्स
आमणं परिवज्जए ॥

तद्वणं वा प्रवाल,
कमल्य तुणकल्य वा ।
अन्नस्य वाग्नि हरितस्य,
आमकं परिवर्जयेत् ॥१९॥

२०—तद्वणियं वा विवाडि
आमियं भण्णियं सई ।
वैतियं पडियाइक्के
न मे कल्पइ तारिसं ॥

तद्वणी वा 'विवाडि',
आमिका पण्डिता सक्त् ।
वर्तती प्रत्याचकीत,
न मे कल्पते तादृशम् ॥२०॥

२०—कच्ची^{२७} और एक बार सूनी
हुई^{२८} फली^{२९} देती हुई स्त्री को मुनि
प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं
ले सकता ।

२१—तहा कोलमपुत्तिन्नं
बेयुवं कासवनालिथं ।
तिलपप्पडगं नीमं
आमगं परिवज्जए ॥

तथा कोलमपुत्तिन्नं,
बेयुवं कासवनालिकाम् ।
तिलपपटक नीप,
आमकं परिवर्जयेत् ॥२१॥

२१—इसी प्रकार जो उबाला हुआ न
हो वह बेर, बग-करीर^{२५}, काश्यप-
नालिका^{२६} तथा अपक्व तिल-पपड़ी^{२७} और
कदम्ब-फल^{२८} न ले ।

२२—तहेव चाउलं पिट्ठं
बियडं वा तत्तनिज्जुडं ।
तिलपिट्ठं पूइपिन्नागं
आमगं परिवज्जए ॥

तथैव 'चाउल' पिट्ठ,
बिकटं वा तप्त-निज्जु^{२९} तम् ।
तिलापिट्ठं पूतिपिन्नाकं,
आमकं परिवर्जयेत् ॥२२॥

२२—इसी प्रकार चावल का पिट्ठ^{३०},
पूरा न उबला हुआ गर्भ^{३१} जल^{३२}, तिल
का पिट्ठ, पोई-साग और सरसों की
छली^{३३}—अपक्व न ले ।

२३—कच्चिट्ठं माउलिंगं च
मूलगं मूलगतियं ।
आमं असत्थपरिणयं
मणसा वि न पत्थए ॥

कपित्थ मातुलिङ्ग च,
मूलकं मूलकतिकाम् ।
आमलशास्त्रपरिणतो,
मनसाऽपि न प्राचयेत् ॥२३॥

२३—अपक्व और शास्त्र से अपरिणत
कंठ^{३४}, बिजौरा^{३५}, मूला और मूले के
गोल टुकड़े^{३६} को मन कर भी न चाहे ।

२४—तहेव फलमंयूणि
बोयमंयूणि जाणिया ।
बिहेलगं पियालं च
आमगं परिवज्जए ॥

तथैव फलमंयून्,
बीजमंयून् ज्ञात्वा ।
बिभीतकं प्रियालं च,
आमकं परिवर्जयेत् ॥२४॥

२४—इसी प्रकार अपक्व फलचूर्ण,
बीजचूर्ण^{३७}, बहेडा^{३८} और प्रियाल-फल^{३९}
न ले ।

२५—समुयाणं वरे भिक्खु
कुलं उच्चवाचयं सदा ।
नीयं कुलमइक्कम्म
ऊसडं नाभिधारए ॥

समुदान वरेऽभिक्खु,
कुलमुच्चवाच सदा ।
नीच कुलमतिकम्प,
उच्चयं (उत्सूत) नाभिधारयेत् ॥२५॥

२५—भिक्षु सदा समुदान^{४०} भिक्षा
करे, उच्च और नीच सभी कुलों में जाए,
नीच कुल का छोड़कर उच्च कुल में न
जाए ।

२६—अदीनो वित्तिमेतेज्जा
न विसीएज्ज पंडिए ।
अमुण्णो भोयणम्म
मायने एसणारए ॥

अदीनो वृत्तिमेधयेत्,
न विसीयेत् पण्डितः ।
अमूर्च्छितो बोधने,
मात्रात् एवमारतः ॥२६॥

२६—भोजन में अमूर्च्छित, मात्रा को
जानने वाला, एवमारत, पण्डित मुनि
अदीन भाव से वृत्ति (भिक्षा) की एषणा
करे । (भिक्षा न मिलने पर) विवाह
न करे ।

२७—बहुं परघरे अत्थि
विबिहं साइमसाहं ।
न तत्थ पंडिओ कुप्पे
इच्छा हेज्ज परो न वा ॥

बहु परगृहेऽस्ति,
बिबिध साध-स्वाद्यम् ।
न तत्र पण्डितः कुप्येत्,
इच्छा ब्रह्मा^{४१} परो न वा ॥२७॥

२७—गृहस्थ के घर में मात्रा प्रकार का
प्रचुर साध-स्वाद्य होता है, (किन्तु न
देते पर) पण्डित मुनि कोप न करे । (यों
चिन्तन करे कि) इसकी अपनी इच्छा है, दे
वा न दे ।

२८—सयपासन बत्तं वा
भत्तपाणं च संजए ।
अद्वैतस्त न कुप्येज्जा
पच्चबले वि य दीसओ ॥

सयपासन बत्तं वा,
भत्त-पाणं वा संयतः ।
अद्वैतो न कुप्येत्,
प्रत्यक्षेऽपि च दुःखभाते ॥२८॥

२८—सयमी मुनि सामने दीक्ष रहे
सयन, वासन, वस्त्र, भक्त या पान न देने
वाले पर भी कोप न करे ।

२९—इत्थियं पुरिसं वा वि
उहरं वा महत्तलं ।
बंदमाणो न जाएज्जा
नो य नं फस्सं जए ॥

रित्रयं पुरुषं कार्ष्णि,
उहर वा महान्तम् ।
बन्धमानो न याचेत,
नो बंध पुरुषं भवेत् ॥२९॥

२९—मुनि स्त्री या पुरुष, बाल या बृद्ध
की बन्धना (स्तुति) करता हुआ याचना न
करे^१, (न देने पर) कठोर बन्धन न बोले ।

३०—जे न बंदे न से कुप्ये
बंदिओ न समुक्कसे ।
एवमन्नेसभाणस्स
सामण्यमणुविट्ठई ॥

यो न बन्धते न तस्मै कुप्येत्,
बन्धितो न समुक्कसेत् ।
एवमन्नेषमाणस्य,
आमण्यमनुतिष्ठति ॥३०॥

३०—जो बन्धना न करे उस पर कोप
न करे, बन्धना करने पर उत्कर्ष न लाए—
गर्व न करे । हम प्रकार (समुदानवर्था का)
अन्वेषण करने वाले मुनि का आमण्य निर्बाध
थावे से टिकता है ।

३१—सिया एगइओ लब्धं
लोभेण विविग्रहई ।
मा मेयं हाइयं संतं
बद्धं सयमायए ॥

स्वाधिकको लग्ना,
लोभेन विविग्रहते ।
मा मयेवं दक्षितं सत्,
बुद्ध्या स्वयमावच्छात् ॥३१॥

३१-३२—कदाचित् कोई एक मुनि
सरस आहार पाकर उसे, आचार्य आदि को
दिलाने पर वह स्वयं से न ले,—हस लोभ
से छिपा लेता है^१, वह अपने स्वार्थ को
प्रमुखता देने वाला और रस-लोभुष मुनि
बहुत पाप करता है । वह जिस किसी वस्तु
से सतुष्ट नही होता और निर्वाण को नहीं
पाता ।

३२—असट्ठगुणओ सुद्धो
बहुं पापं पकुब्बई ।
हुत्तोसओ य से होइ
निब्बाणं च न गच्छई ॥

आर्यार्थ-गुणको मुक्कः,
बहु पापं प्रकरोति ।
दुस्तोषकावच स भवति,
निर्वाणं च न गच्छति ॥३२॥

३३—कदाचित् कोई एक मुनि विविध
प्रकार के पान और भोजन पाकर कही
एकान्त में बैठ भेष्ट-भेष्ट खा लेता है, विवर्ण
और विरस को स्थान पर लाता है ।

३३—सिया एगइओ लब्धं
विविहं पाणभोयणं ।
भहणं भहणं भोक्खा
विवण्णं विरसमाहरे ॥

स्वाधिकको लग्ना,
विविधं पान-भोजनम् ।
भक्षक भक्षकं भुक्त्वा,
विवर्णं विरसमाहरेत् ॥३३॥

३४—वे ब्रह्मण युके यो जायं कि वह
मुनि बड़ा योगार्थी^१ है, सन्तुष्ट है, प्राणत
(असार) आहार का सेवन करता है,
स्वार्हात्^२ और जिस किसी भी वस्तु से
सन्तुष्ट होने वाला है ।

३४—आणंनु ता इने सयणा
आययट्ठी अयं भुणी ।
संतुट्ठो सेवई पंतं
सुह्विसि सुलोसओ ॥

आणन्तु तावदिने सयणा,
आयतार्थी अयं भुनिः ।
सन्तुष्टः सेवते प्राणत,
कस्यचित् सुतोषकः ॥३४॥

३५—पुण्यन्दी असोकाभी
भाणसम्मानकामए ।
बहु पसवई पावं
मायासत्तवं च कुम्बई ॥

पूजनाधी यथाःकामी,
भाण-सम्मान-कामकः ।
बहु प्रसूते पाप,
मायासत्तव्यं करोति ॥३५॥

३५—वह पूजा का अर्थी, यश का कामी
और भाण-सम्मान की कामना करने वाला^{५५}
मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और
माया-शक्त्य^{५६} का आचरण करता है ।

३६—पुरं वा मेरगं वा वि
अन्नं वा भज्जगं रसं ।
ससक्कं न पिबे भिक्खु
असं सारक्कनप्यणो ॥

पुरां वा मेरकं वाऽपि,
अन्यथा साधकं रसम् ।
स्व (स) साध्य न पिबेऽभिक्षुः,
यथाः सरस्वनात्मनः ॥३६॥

३६—अपने संयम^{५७} का संरक्षण करता
हुआ भिक्षु सुरा, मेरक^{५८} या अन्य किसी
प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी से^{५९} न
पीए ।

३७—पिया एगइओ तेणो
न मे कोई बियाणई ।
तत्स पस्सह दोसाइ
निर्यडि च सुणेह मे ॥

पिबति एककः स्तेनः,
न वा कोऽपि विजानाति ।
तस्य पश्यत बोधान्,
निकृति च श्रुत मम ॥३७॥

३७ जो मुनि -- मुझे कोई नहीं जानता
(यों सोचता हुआ) एकांत में स्तेन-वृत्ति से
मादक रस पीता है, उसने दोषों को देखो
और मायाचरण को मुझसे सुनो ।

३८—बडई सोंडिया तत्स
मायाभोसं च भिक्खुणो ।
अयसो य अनिष्ठाणं
सययं च असाहुया ॥

वर्धते शीघ्रता तस्य,
माया-भूषा च भिक्षोः ।
अयसाचानिर्वाणं,
सतत च असाधुता ॥३८॥

३८—उस भिक्षु के उन्मत्तता^{६०}, माया-
भूषा, अथवा, अतृप्ति और सतत असाधुता --
ये दोष बढ़ते हैं ।

३९—निचुब्बिणो जहा तेणो
अत्तकम्मैहि बुम्भई ।
तारिसो मरणते वि
माराहेइ संवरं ॥

निचोब्धिगो यथा स्तेनः,
आत्मकर्मैर्निर्वृतिः ।
तावसो मरणात्तेऽपि,
माराधयति संवरम् ॥३९॥

३९-- वह दुर्बल अपने दुष्कर्मों से बंध
की भाँति सदा उद्भिग्न रहता है । मद्यप-
मुनि मरणात्-काल में भी संवर^{६१} की
आराधना नहीं कर पाता ।

४०—आयरिए माराहेइ
समणे यावि तारिसो ।
गिहत्था वि णं मरहंति
जेण जाणंति तारिसं ॥

आचार्यान्माराधयति,
अन्यथापि तावुतः ।
गृहस्था अज्येनं गृहंते,
येन जानन्ति तावुतम् ॥४०॥

४०—वह न तो आचार्य की आराधना
कर पाता है और न श्रमणों की भी । गृहस्थ
भी उसे मद्यप मानते हैं, इसलिए उसकी गृही
करते हैं ।

४१—एवं तु अमुणप्पेही
पुणाणं च विवज्जओ ।
तारिसो मरणते वि
माराहेइ संवरं ॥

एवंतु अमुणप्पेही,
पुणाणं च विवर्जकः ।
तावसो मरणात्तेऽपि,
माराधयति संवरम् ॥४१॥

४१—इस प्रकार अमुणों की प्रेक्षा
(वासियता) करने वाला और पुण्यों की वर्जने
वाला मुनि मरणात्-काल में भी संवर की
आराधना नहीं कर पाता ।

४२—तवं कुब्जह मेहावी
पणीयं बज्जए रसं ।
मज्जप्पमायविरजो
तवस्सी अइउक्कसो ॥

तपः करोति मेहावी,
प्रणीतं वर्जयेद् रसम् ।
मज्जप्रमादविरतः,
तपस्वी अत्युत्कर्षः ॥४२॥

४३—तस्स पस्सह कल्लानं
अणेगसाहुपूइयं ।
विउलं अत्थसंयुतं
किराइस्सं सुणेह मे ॥

तस्य वस्यत कल्याणं,
अनेक-साधु-भूजितम् ।
विपुलवर्ष-संयुक्तं,
कीर्तयिष्ये भूयुत मय ॥४३॥

४४—एवं तु गुणपेही
अगुणानं च विवज्जओ ।
तारित्तो मरणंते वि
आराहेइ संवरं ॥

एवं तु गुण-प्रेमी,
अगुणानां च विवर्जितः ।
साधुषो मरणान्तेऽपि,
आराधयति संवरम् ॥४४॥

४५—आयरि ए आराहेइ
समणे यावि तारित्तो ।
गिहत्था वि णं पूयंति
जेण आरंति तारित्तं ॥

आचार्यागाराधयति,
भक्त्याऽपि साधुषः ।
गृहस्था अप्येनं पूजयन्ति,
येन जानन्ति साधुताम् ॥४५॥

४६—तवतेणे वयतेणे
क्वतेणे य जे नरे ।
आयारमावतेणे य
कुब्जह देवकिम्बिस्सं ॥

तपःस्तेनः वयःस्तेनः,
क्वस्तेनवच यो नरः ।
आचार-मावस्तेनवच,
करोति वैव-किम्बिचम् ॥४६॥

४७—लव्वुण वि देवरां
उपपत्तो देवकिम्बिसे ।
तत्था वि से न याणाइ
कि मे किन्वा इमं कलं ? ॥

लज्ज्वाऽपि देवार्थं,
उपपत्तो वैव-किम्बिसे ।
तथाऽपि स न जानाति,
कि मे कुत्सा इमं कलम् ॥४७॥

४८—तत्तो वि से चइत्ताणं
लव्विहरी एलव्वुयं ।
नरयं तिरिक्कओणि वा
ओही अत्थ सुउत्तमा ॥

ततोऽपि सः श्रुत्वा,
लज्जयते एवमुक्त्वा ।
नरकं तिर्ययोनिं वा,
ओषियेव सुकुलमा ॥४८॥

४२-४३—जो मेहावी^१ तपस्वी तप करता है, प्रणीत^२ रस को वर्जता है, मज्ज-प्रमाद^३ से विरत होता है, गर्व नहीं करता, उसके अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित^४, विपुल और वर्ष-संयुक्त^५ कल्याण को स्वयं देखो^६ और मैं उसकी कीर्तना करूँगा वह सुनो ।

४४—इस प्रकार गुण की प्रेमा—(आसेवना) करने वाला और अगुणों को^१ वर्जने वाला, बुद्ध-भोजी मुनि मरणान्तकाल में भी सवर की आराधना करता है ।

४५—वह आचार्य की आराधना करता है और भ्रमणों की भी । गृहस्थ भी उसे बुद्ध-भोजी ध्याते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं ।

४६—जो मनुष्य तप का चोर, वाणी का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर और वाच का चोर^१ होता है, वह किम्बिच देव-योग्य-कर्म^२ करता है ।

४७—किम्बिच देव के रूप में उपपन्न जीव देवत्व को पाकर भी वहाँ वह नहीं जानता कि 'यह मेरे किस कार्य का फल है' ।

४८—वहाँ से श्रुत होकर वह मनुष्य-वर्ग में आ एवमुक्ता (गुणवान्)^१ अथवा नरक या तिर्यञ्चयोनि को पाएगा, वहाँ बोधि अत्यन्त दुर्लभ होती है ।

४६—एवं च शोचं ब्रह्मं
मायपुत्रेण भासिय ।
अनुमायं पि मेहावी
मायामोक्षं विवर्जये ॥

एवं च शोचं ब्रह्मं,
मायपुत्रेण भासितम् ।
अनुमायपि मेहावी,
माया-पुत्रा विवर्जयेत् ॥४६॥

४६—इस दोष को देखकर मातपुत्र ने
कहा—मेहावी मुनि अनु-माय भी माया-पुत्रा
न करे ।

५०—सिक्खिलकण भिक्खेसणसोहि
संजयाण बुद्धाण सगासे ।
तत्थ भिक्खु सुप्पणिहिदिए
तिब्बलकज गुणवं बिहरेज्जासि ॥
॥ ति वेमि ॥

सिक्खित्वा भिक्खेणामुद्धि,
संयतानां बुद्धानां सकाशे ।
तत्र भिक्खुः सुप्रणिहितेन्द्रिय,
लोकलज्जो गुणवान् बिहरेत् ॥५०॥
इति ब्रवीमि ।

५०—सयत और बुद्ध श्रमणों के समीप
भिक्खेयणा की विमुद्धि सीसकर उसमें
सुप्रणिहित इन्द्रिय वाला भिक्षु उत्कृष्ट
सयम^{१०} और गुण से सम्पन्न होकर बिचरे ।
इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ५ (द्वितीय उद्देशक)

श्लोक १ :

१. दुर्गन्धयुक्त हो या सुगन्धयुक्त (दुर्गन्धं वा सुगन्धं वा १) :

दुर्गन्ध और सुगन्ध शब्द अमनोज्ञ और मनोज्ञ आहार के उपलक्षण हैं। इसलिए दुर्गन्ध के द्वारा अप्रशस्त और सुगन्ध के द्वारा प्रशस्त करें, रस और स्पर्शयुक्त आहार समझ लेना चाहिए।

शिव्य ने पूछा — गुरुदेव ! यदि श्लोक का पश्चादं पहले हो और पूर्वार्द्ध बाद में हो, जैसे — 'सयमी मुनि दुर्गन्धं वा सुगन्धयुक्तं खल आहारं खा ले, शेष न छोड़े, पात्र को पोछ कर लेप लगा रहे तब तक' तो इसका अर्थ सुख-ब्राह्म हो सकता है ?

आचार्य ने कहा — 'प्रतिग्रह' शब्द मांगलिक है। इसलिए इसे आदि में रखा है और 'जठन न छोड़े' इस पर अधिक बल देना है, इसलिए इसे बाद में रखा है। अतः यह उचित ही है। इस श्लोक का आशय यह है कि मुनि सरस-सरस आहार खाए और नीरस आहार हो उसे जठन के रूप में डाले—ऐसा न करे किन्तु सरस या नीरस जैसा भी आहार मिले उस सब को खा ले।

तुलना के लिए देखिए आचार्य ब्रूना १।६।

श्लोक २ :

२. उपाशय (सेव्या १) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ 'उपाशय'*, जिनदास महत्तर ने 'उपाशय' मठ, कोष्ठ* और हरिभद्र खूरि ने 'वसति' किया है*।

३. स्वाध्याय भूमि में (नितीहियाए १) :

स्वाध्याय-भूमि प्रायः उपाशय से भिन्न होती थी। वृज-मूल आदि एकान्त स्थान को स्वाध्याय के लिए चुना जाता था*। वहाँ जनता के आवागमन का सम्बन्ध निषेध रहता था। 'नैवेधिकी' शब्द के मूल में यह निषेध ही रहा होगा। विगम्बरी में प्रचलित 'नसिया' इसीका अपभ्रंश है।

१ -- (क) जि० बृ० पृ० १६४ : सीतो आह—जह एवं सिलोमपण्ड्य दुग्धि पडिण्णव वण्डा पडिगहं संविहिसाण, तो अल्पो सुहयेण्णमरो भवति, आचरिओ भणह—सुहमुहोभारभाय, विचिसा व सुसम्भा, पसत्थं व पडिगहगुहहं उद्देसगस्स आधितो अण्णमाचं जवसिणि अतो एवं सुत्तं एवं पडिण्णति।

(ख) अ० बृ० पृ० १२५ : भुलस्स संलेहमाविहाये अणित्थे अणानुपुम्भीकरत्तं कहिभि आणुपुम्भिनिग्रमो कहिभि पकिण्णकोपवेसो भवति एतस्स पक्कपत्तं । एवं व आसेत्तमा विभाये अणित्ते वि पुत्तो वि पोयरग्गपविट्ठस्स उपवेसो अविपट्ठो । जण-मुत्तिसपयोग इवा वा 'दुग्धं' पयोगो उद्देसगाओ अण्यत्तथो ति ॥

२—अ० बृ० पृ० १२६ : 'सेव्या' उपस्थली ।

३—जि० बृ० पृ० १६४ : सेव्या-उपस्थलाधि नदुत्कोट्ठपाधि ।

४—हा० डी० प० १२२ : 'स्वाध्याय' वसती ।

५—(क) अ० बृ० पृ० १२६ : 'निसीहिया' लज्जावचार्थ, भग्नि वा स्वच्छजूलाही लेख निसीहिया ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६४ : तहा निसीहिया अत्थ सज्जायं करेति ।

(ग) हा० डी० प० १२२ : 'नैवेधिकी' स्वाध्यायभूमि ।

४. गोचर (भिक्षा) के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में (समाध्यायो व गोचरे ^१) :

गोचर-काल में आनावास आदि एकान्त स्थान में आहार करने का विधान बाल, वृद्ध, तपस्वी या अत्यन्त क्षुधित और दुष्टि साधुओं के लिए है^२। अगस्त्यसिंह ने इसका सम्बन्ध पूर्व व्याख्या (५.१.८२) से जोड़ा है^३।

५. अपर्याप्त (अयावयद्वा ^४) :

इसका अर्थ है—जितना चाहे उतना नहीं अवधि पेट भर नहीं^५।

मुलना के लिए देखिए बृहत्कल्प (५.४८)।

६. न रह सके तो (न संचरे ^६) :

दूसरी बार भिक्षाचरी करना विशेष विधि जैसा जान पड़ता है। टीकाकार तपस्वी आदि के लिए ही इसका विधान बतलाते हैं, प्रतिदिन भोजन करने वाले स्वस्थ मुनियों के लिए नहीं^७। मूल सूत्र की ध्वनि भी लभ्यम ऐसी ही है।

श्लोक ३ :

७. कारण उत्पन्न होने पर (कारणमुत्पन्ने ^८) :

यहां 'कारण' शब्द मे सप्तमी विभक्ति के स्थान मे 'मकार' असाक्षयिक है।

पुरु आत्मनस के बिना मुनि दूसरी बार गोचरी न जाए, किन्तु क्षुधा की वेदना, रोम आदि कारण हो तभी जाए। साधारणतया जो एक बार में मिले उसे काकर अपना निर्वाह कर ले।

मुख्य कारण इस प्रकार हैं—(१) तपस्या, (२) अत्यन्त भूख-प्यास, (३) रुग्णता तथा और (४) प्राचुर्यक साधुओं का आगमन^९।

श्लोक ४ :

८. अकाल को वर्षाकर (अकालं च विवर्जयेत् ^{१०}) :

प्रतिलेखन का काल स्वाध्याय के लिए अकाल है। स्वाध्याय का काल प्रतिलेखन के लिए अकाल है। काल-मर्यादा को जानने वाला भिक्षु अकाल-क्रिया न करे^{११}।

१- (क) जि० पू० पृ० १६४ : गोचरमसमाध्यायो बालवृद्धव्याधि मठकोट्टगाविसु समुद्दिष्टो होज्जा।

(ख) हा० टी० प० १८२ : समाध्यायो वा गोचरे, लपकावे छन्नमठाश्री।

२- अ० पू० पृ० १२६ : गोचरे वा जहा पडनं भवति।

३- (क) अ० पू० पृ० १२६ : एतेषु 'अयावयद्वां भोज्या' नं आचवट्टं यावन्निप्रायं तस्मिन्चरीय 'मतावयद्वां' भुञ्जित।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : अयावयद्वां नाम न यावयद्वा, उद्वां (ऊर्ध्वं)ति बुल भवति।

(ग) हा० टी० प० १८२ : न यावयर्ध्वम्—अपरितमात्प्रति।

४- हा० टी० प० १८२ : यदि तेन भुक्तेन 'न संस्तरेत्' न याचयितुं समर्थः, अपको विवर्जयेत्प्राप्तमपको प्राप्तो वेति।

५- (क) अ० पू० पृ० १२६ : सो पुन ज्ञात्री वा जया 'विषयमुत्पत्तयस्त कल्पति सन्धे गोचरकाला (वसा० धृ० ८ सूत्र २४४) छुवाणु वा दोषोपाधि पदमात्मि कादं पाहुणएहि वा उवउत्ते ततो एवमात्मिन्नि कारणे उपपन्ने।

(ख) हा० टी० प० १८२ : ततः 'कारणे' वेदनाबाधुत्पन्ने पुष्टासम्बन्धः तन् ज्ञात-यान 'गोचरे'द्व, अन्विष्ये (गोचरे)द्व, अन्विष्या सङ्गमुत्पत्तयेव यतीनामिति।

६- (क) अ० पू० पृ० १२६ : ज्योतिषं विचरीय 'अकालं च सति कालमवगतमनायासं वा एतं 'विवर्जयेत्' प्रतिश्रुत, न केवलं निषकाए पक्षिणैरुपातोपमवि ज्योतिषेति।

(ख) जि० पू० पृ० १६४ : 'अकालं च विवर्जयेत्' नाम जहा पक्षिणैरुपेक्षाए सङ्कायस्त अकालो, सङ्कायवेलाए पक्षिणैरु-पाए अकालो एवमावि 'अकालं' विवर्जयेत्।

(ग) हा० टी० प० १८३ : 'अकालं च विवर्जयेत्' तेन स्वाध्यायदि न संवाच्यते स स्ववकासस्तमायासः।

६. जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे (काले काले समाधरे च) :

इस श्लोक से छठे श्लोक तक समय का विवेक बतलाया गया है। मुनि को शिक्षा-काल में भिक्षा, स्वाध्याय-काल में स्वाध्याय और जिस काल में जो किया करनी हो वह उसी काल में करनी चाहिए।

सूत्रकृताङ्ग के अनुसार—भिक्षा के समय में भिक्षा करे, खाने के समय में खाए, पीने के समय में पीए, वस्त्र-काल में वस्त्र ग्रहण करे या उनका उपयोग करे, लयन-काल में (गुफा आदि में रहने के समय अर्थात् वर्षाकाल में) लयन में रहे और सोने के समय में सोए। काल का भ्यतिक्रम मानसिक असंतोष पैदा करता है। इसका उदाहरण अगले श्लोक में पड़िए।

श्लोक ५ :

१०. श्लोक ५ :

एक मुनि अकालचारी था। वह भिक्षा-काल को लाँघकर आहार खाने लगा। बहुत जूझा, पर कुछ नहीं मिला। खाली खोली ने वापस आ रहा था। कालचारी साधु ने पूछा—“क्यों, भिक्षा मिली ?” वह तुल्य बोला—“इस गाँव में भिक्षा कहाँ है ? वह तो भिक्षारियों का गाँव है।”

अकालचारी मुनि की इस आवेश-पूर्ण बाणी को सुन कालचारी मुनि ने जो शिक्षा-पद कहा वही इस श्लोक में सूत्रकार ने उद्धृत किया है। घटनाक्रम ज्यों का त्यों रखते हुए सूत्रकार ने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है, जैसे—परसि, पठितेहसि, किलामेसि, गरिहसि।

श्लोक ६ :

११. समय होने पर (सह-काले च) :

‘सहकाले’ का संस्कृत रूप ‘स्मृतिकाले’ भी हो सकता है। जिस समय भिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को याद किया जाए उस समय को स्मृति-काल कहा जाता है।

श्लोक ७ :

१२. श्लोक ७-८ :

सतने और आठवें श्लोक में श्रेय-विवेक का उपदेश दिया गया है। मुनि को जैसे श्रेय से नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से दूसरे जीव-जन्तु डर कर उड़ जाएँ, उनके खाने-पीने में विघ्न पड़े आदि-आदि। इसी प्रकार भिक्षार्थ गए हुए मुनि को गृह आदि में नहीं बैठना चाहिए।

१- जि० पू० पृ० १६४-५ : भिक्षावेलाए निवर्त्त समाधरे, पठितेहणवेलाए पठितेहण समाधरे, एवमादि, वणिचं च—‘जोवो जोवो भिक्षासमर्थनि पुण्यवत्तया पउज्जंते। अण्णोअण्णवत्तहो असवतो होइ कायवो।’

२- पू० २.१.१५ : अन्नं अन्नकाले, पाण पाणकाले, वत्तं वत्तकाले, सेणं सेणकाले, सय्यं सय्यकाले।

३—(क) जि० पू० पृ० १६५ : सत्तकालचारि जाउरीभूतं बद्धं च अण्णो साहू भण्णजा—सद्धा से एयंमि निवेसे निवर्त्तसि ? , जो भजइ—कुमो एव चंदिस्सगाले निवर्त्तसि। तेण साहूणा अण्णइ—पुनं अण्णो दोसे परस्स उबरंमि बाडेहि, पुनं वमाव-धोसेण सत्तकालोनेव वा कालं न वण्णुवेत्तसि, अण्णवं अहिंसीए ओमोवरियाए किलामेसि, इमं सग्गिवेसं च गरि-हसि, वग्गहा एते बोसा सग्गहा।

(ख) हा० टी० प० १०३।

४—हा० टी० प० १०३ : ‘सति’ विघ्नमाने ‘काले’ भिक्षासमये करेज्जुहु; अन्ये तु व्याचक्षते—स्मृतिकाल एव भिक्षाकालो-ऽभिधीयते, स्मर्यमाने वच भिक्षाकाः स स्मृतिकाः।

५—हा० टी० प० १०४ : उक्ता कालवत्तया, अणुना श्रेयवत्तमाह।

६—हा० टी० प० १०४ : तत्संज्ञासमैवास्तथाधिकराधिवोपाह।

श्लोक ८ :

१३. न बडे (न निसीएज्ज ण) :

यहाँ बँटने के बारे में सामान्य नियोज किया गया है^१। इसके विशेष विवरण और अपवाद की जानकारी के लिए देखिए बृहत्कल्प सूत्र (३.२१-२२)।

अनुसंधान के लिए देखिए अध्याय ६ श्लोक ५६-५६।

१४. कथा का प्रबन्ध न करे (कहं न पबंवेज्जा ण) :

कथा के तीन प्रकार हैं—धर्म-कथा, वाद-कथा और विग्रह-कथा। इस त्रिविध-कथा का प्रबन्ध न करे। किसी के पूछने पर एक उदाहरण बता दे किन्तु अर्थात्मिक को सम्मान न करे^२।

साधारणतया भिक्षु गृहस्थ के घर में जैसे बैठ नहीं सकता वैसे खड़ा-खड़ा भी धर्म-कथा नहीं कह सकता^३।

तुलना के लिए देखिए बृहत्कल्प (३.२२-२४)।

श्लोक ९ :

१५. श्लोक ९ :

इस श्लोक में वस्तु-विवेक की शिक्षा दी गई है। भूमि को वस्तु का वैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें लघुता लगे और थोटा लगने का भी प्रसंग आए^४।

१६. परिष (फलिहं क) :

नगर-द्वार के किनाड़े को बन्द करने के बाद उसके पीछे दिया जाने वाला फलक^५।

श्लोक १० :

१७. कृपण (किपिणं ण) :

इसका अर्थ 'पिण्डोल' है^६। उत्तराध्यायन (५.२२) में 'पिण्डोल' का अर्थ—'पर-रत आहार से जीवन-निर्वाह करने वाला'—किया है^७।

१—(क) अ० बृ० पृ० १२७ : 'न निसीएज्ज' जो वसितेज्ज 'कत्थं' ति गिह-वेत्थुल्लो।

(ख) जि० बृ० पृ० १६५ : मोचरम्मगण निबुल्लो जो निसियज्ज कत्थं चरे वा देवकुले वा सत्ताए वा पत्ताए वा एवमादि।

२—जि० बृ० पृ० १६६ : गणत्व एवाएण वा एववागरेणेण वा।

३—जि० बृ० पृ० १६५-१६६ : जहा न न निसीएज्जा तहा ठिजोअंवि बन्मकहावावकहा-विग्गहकहादि जो 'पबंवेज्जा' नाम न कहेज्जइ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'कथां च' धर्मकथाविकथां 'न प्रबन्धीयात्' प्रबन्धेन न कुर्यात्, अनेनैक-व्याकरणैकज्ञातानुज्ञासाह, अत एवाह—स्विकृता कालपरिग्रहेण संयत इति, अनेनषाट्ठेवाविदोषप्रसंगाविति।

४—(क) जि० बृ० पृ० १६६ : इमे वोत्ता—कयाति बुब्बळे पडेज्जा, पठंतस्स य संजयविराहणा सावविराहणा वा होज्जति।

(ख) हा० टी० प० १८५ : सावविराहणावोवात्।

५—(क) अ० बृ० पृ० १२७ : नगरद्वारकवाकोवात्थंनं 'फलिहं'।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'परिषं' नगरद्वारादिसंज्ञियज्जम्।

६—(क) अ० बृ० पृ० १२७ : किपणा पिण्डोलणा।

(ख) जि० बृ० पृ० १६६ : किपणा—पिण्डोलणा।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'कृपणं वा' पिण्डोलकम्।

७—उत्त० बृ० पृ० २५०।

श्लोक १२ :

१८. प्रवचन की (पवयणस्तं) :

प्रवचन का अर्थ द्वादशाङ्गी है^१। प्रवचन के आधारभूत जैन-शासन की भी प्रवचन कहा जाता है।

श्लोक १४ :

१९. उत्पल (उत्पलं) :

नील-कमल^२।

२०. पथ (पथं) :

रक्त-कमल।

अगस्त्यसिंह ने पथ का अर्थ 'नलिन'^३ और हरिभद्र ने 'अरविन्द' किया है^४। 'अरविन्द' रक्तोत्पल का नाम है^५।

२१. कुमुद (कुमुदं वा) :

श्वेत-कमल। इसका नाम गर्वज है^६।

२२. मालती (मगधतिथं) :

यह देशी शङ्ख है। इसका अर्थ मालती और मोगरा है। कुछ आचार्य इसका अर्थ 'मल्लिका' (बेला) करते हैं^७।

श्लोक १५ :

२३. श्लोक १५ :

अगस्त्य धूमि के अनुसार १४ वे और १५ वे श्लोक का द्वयच श्लोक के रूप में पठने की परम्परा रही है। चूनिकार ने इसके समर्थन में लौकिक श्लोक भी उद्धृत किया है^८।

१—अम० २०. ८. १४ : पवयणं पुन बुधास्तसंगे मणिपिण्डये।

२—(क) अ० बृ० पु० १२८ : उत्पलं नील।

(ख) जि० बृ० पु० १६६ : उत्पल नीलोत्पलादि।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'उत्पल' नीलोत्पलादि।

३—अ० बृ० पु० १२८ : पथं मणिं।

४—हा० टी० प० १८५ : 'अरविन्द' वापि।

५—शा० नि० बृ० पु० ५३६।

६—(क) जि० बृ० पु० १२८ : 'कुमुद' गङ्गाय।

(ख) जि० बृ० पु० १६६ : कुमुद--गङ्गाय।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'कुमुद' वा गर्वजं वा।

७—(क) अ० बृ० पु० १२८ : 'मगधतिथ' मेलिमा।

(ख) जि० बृ० पु० १६६ : मगधतिथः - मेलिमा, अर्थात् मणति-विषयइत्यो मगधतिथः अण्डः।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'मगधतिथः' मेलिकां, मल्लिकावित्यर्थः।

८—अ० बृ० पु० १२६ : 'तं अर्थे अलपार्थ' एतस्स तिलोयस्स प्रत्येयं प्रच्छन्नं पठति—तैत्तिर्यं पठिमाइत्ये तं किं ? संज्ञायां अकर्मण्य
पुनो न के कल्पति एतस्मिन् पुनरुत्तं, तस्मिन् एतस्मिन् पठिमाइत्ये नो न स्यात्संबन्धमतीताणतस्मिन् तिलोयसंबन्धतं स्यात्तेति, तद्वा
य विवद्वत्सिलोमो भवति, कोमे य जुष्माहिप्यवपठिस्मापणेन विवद्वत्सिलोमो प्रयोगो उच्यतेति यथा—

यस्य धर्मं न जानाति, भूतराष्ट्र ! निबोधभात्।

यसः प्रपन्न उन्मत्तो भ्रातः क्रुद्धः पिपासितः ॥

स्वरनाथस्य भीमस्य चोरः काली च ते वज्रः ।

बलोक १६ :

२४. कुबल कर (सम्महिया' च) :

इसी शब्द (५.१.२६) में सम्मर्दन के प्रकरण में 'हरिय' शब्द के द्वारा समस्त वनस्पति का सामान्य ग्रहण किया है। यहाँ शेषपूर्वक उत्पन्न आदि का उत्पन्न किया है इसलिए यह पुनर्वक्त नहीं है^१।

बलोक १८ :

२५. बलोक १८ :

सायुक आदि अपक्व रूप में खाए जाते हैं इसलिए उनका निवेश किया गया है^२।

२६. कमलकन्द (सायुयं क) :

कमल की जड़^३।

२७. पलाशकन्द (विरालियं क) :

विदारिका का अर्थ पलाशकन्द किया गया है। हरिभद्र सूरि ने यह सूचित किया है कि कुछ आचार्य इसका अर्थ पर्ववलि, प्रति-पर्ववलि, प्रतिपर्वकन्द करते हैं^४। अगस्त्यसिंह ने वैकल्पिक रूप में इसका अर्थ 'और-विदारी, औवन्ती और पांवन्ती' किया है^५। जिनदास के अनुसार बीज से नाल, नाल से पत्ते और पत्ते से कन्द उत्पन्न होता है वह 'विदारिका' है^६।

२८. पद्म-नाल (मुषालियं ग) :

पद्म-नाल पद्मिनी के कन्द से उत्पन्न होती है और उसका आकार हाथी दाँत जैसा होता है^७।

१—हा० टी० प० १८५ : समूह बलात्, समर्दनम् नाम पूर्वच्छिन्नानामेवापरिणतानां सर्वनम्।

२—(क) अ० ब० पृ० १२६ : 'सम्मह्यानी पाषाणि बीयाणि हरियाणी च।' उत्पलादीय एत्वं हरियग्रहणेन गृह्यते च काल-विशेषेण एतसि परिणाममेवा इति इह सन्नेहोपाधानं।

(ख) जि० ब० पृ० १६६-१६७ : तीसो आह—जपु एव अत्यो पुत्रि चैव भगिओ जहा। 'सम्मह्यानी पाषाणि बीयाणि हरियाणि' ति हरियग्रहणेन जगन्कई गहिया, किमत्य पुनो गृहण कयसि ? आयरिओ जगह—त्येव अविशेषि चगन्कई-गृहणे कय, इह पुन सन्नेहमिणो बगन्कईकायवम्बुआरियं।

३—जि० ब० पृ० १६७ : एयाणि सोपो कायति अतो पक्षिहणमिमिसं नासियागृह्यं कयसि 'सातवनासिद्र' सिद्धतत्त्वयधानो, समधि लोगो ऊयसितकाऊय आमग जेव कायति।

४—(क) अ० ब० पृ० १२६ : 'सायुयं उत्पलकंदो।'।

(ख) जि० ब० पृ० १६७ : 'सायुयं' नाम उत्पलकन्दो जण्णइ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'सायुक चा' उत्पलकन्दम्।

(घ) शा० नि० ब० पृ० ५३६ : पद्माधिकन्दः सायुकम्।

५—हा० टी० प० १८५ : 'विरालिका' पलाशकन्दकथा, पर्ववलिप्रतिपर्ववलिप्रतिपर्वकन्दमित्यन्ते।

६—अ० ब० पृ० १२६ : 'विरालियं' पलाशकंदो अहवा 'औरविराली' औवन्ती औवन्ती इति एसा।

७—जि० ब० पृ० १६७ : 'विरालियं' नाम पलाशकंदो जण्णइ, जहा बीए बस्सी कायसि, तीते पत्ते, पत्ते कंठा जायसि, सा विरालिया।

८—(क) अ० ब० पृ० १२६ : पद्मनालूला 'मुषालिया'।

(ख) जि० ब० पृ० १६७ : मुषालिया-मयवंतसन्निभा पत्रमिषिकांवाओ निग्नज्जुसि।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'मुषालिका' पक्षिनीकन्दोत्पत्ताम्।

(घ) शा० नि० ब० पृ० ५३६ : मुषालं पद्मनालकम्।

२६. सरसों की माल (सासवनासियं १) ।

सरसों की माल* ।

३०. अपक्व गंडेरी (उच्छुब्धं १) :

पर्वात या पर्ब-सहित इच्छुब्ध सचित होता है* । यहाँ उसी को अनिवृत्त—अपक्व कहा है* ।

श्लोक १६ :

३१. तुण (तणस्स १) :

जिनदास भूमि में तुण शब्द से अर्जक* और झूलक आदि का ग्रहण किया है* ।

अगस्त्यसिंह स्वधिर और टीकाकार इससे मधुर-तुण आदि का ग्रहण करते हैं* । मधुर का अर्थ—ताल गन्ना या चावल हो सकता है । संभव है तुणक शब्द तुण-द्रुम का संक्षेप हो । नारियल, ताल, खजूर, केतक और छुहारे के तृण का तुण-द्रुम कहा जाता है ।

श्लोक २० :

३२. कच्छी (तरणियं १) :

यह उस फली का विशेषण है, जिसमें दाने न पड़े हो* ।

३३. एक बार भूनी हुई (भज्जियं सई १) :

दो या तीन बार भूनी हुई फली लेने का निषेध नहीं है । इसलिए यहाँ सकृन् शब्द का प्रयोग किया गया है* । यहाँ केवल एक बार भूनी हुई फली लेने का निषेध है ।

आचार्यका १७ में दो-तीन बार भूनी हुई फली लेने का विधान भी है* ।

१—(क) अ० बृ० पृ० १२६ : सासवनासिया सिद्धस्वगणाला ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'सासवनासियं' सिद्धस्वगणालो ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'सयं वनासिका' सिद्धार्थकमञ्जरीम् ।

२—(क) अ० बृ० पृ० १२६ : 'उच्छुब्धमभिमृष्टं' सपञ्चलियं ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : उच्छुब्धमभिमृष्टं पञ्चेतु बरमाणेतु ता तेष अनवगतबीज कल्पे ।

३ हा० टी० प० १८५ : इच्छुब्धम्—अनिवृत्तं सचितम् ।

४—हा० जि० बृ० पृ० ५२६ : इसका अर्थ बन-तुलसी है ।

५—जि० बृ० पृ० १६७ : तणस्स जहा अणममूलादीन् ।

६ (क) अ० बृ० पृ० १२६ : तणस्स वा मधुरतणासिकस्त ।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'तुणस्व वा' मधुरतणासिः ।

७—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'तरणिया' अपावका ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'तरणिया' नाम कोमलिया ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'सक्या वा' असंजाताम् ।

८—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'सतिमज्जिता' एकस्ति मज्जिता ।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'सह' मज्जिया' नाम एकस्ति मज्जिया ।

(ग) हा० टी० प० १८५ : तथा मज्जिता 'सह' एकधारम् ।

९—आ० बृ० १७ : ये भिक्खू वा भिक्खुणी वा, गार्हापत्यकुलं पित्रव्यापयिष्यात् अनुपविष्टो तन्वाचे, सेज्जं पुण जाणेज्जा—विठ्ठलं वा, मधुरं वा, मुज्जियं वा, नपुं वा काज्जं वा, काज्जपत्तं वा जसई मज्जियं वुक्खुतो वा मज्जियं तिव्वुत्तो वा मज्जियं फाकुयं एसमिज्जं ति मुण्णवाचे जाणे सत्ते पठिवाहेज्जा ।

३४. कली (छिवाडी) :

अगस्त्य ऋषि में 'छिवाडी' का अर्थ 'सबलिया' और जिनदास ऋषि में 'सिगा' तथा टीका में मूय आदि की कली किया है। 'सबलिया' और 'सिगा' दोनों कली के ही पर्यायवाची नाम हैं।

दलोक २१ :

३५. बंश-करीर (वेणुयं) :

अगस्त्य ऋषि में 'वेणुयं' का अर्थ 'बिल्व' या 'बंशकरिल' किया है^१। जिनदास महस्तर और टीकाकार के अनुसार इसका अर्थ 'बंशकरिल' है^२। आचाराङ्ग वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'बिल्व' किया है।^३ यहाँ 'वेणुयं' का अर्थ 'बिल्व' संगत नहीं लगता, क्योंकि बसवैकालिक में 'बिल्व' का उल्लेख पहले ही हो चुका है^४। प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी 'बिल्व' का 'वेणुयं' रूप नहीं बनता, किन्तु 'वेणुक' का बनता है^५। यहाँ 'वेणुयं' का अर्थ बस-करीर—बास का अकुर होना चाहिए। अभिधान चिन्तामणि ने इस प्रकार के शाकों में 'करीर' का भी उल्लेख है^६।

अभिधान चिन्तामणि की स्वीयज्ञ टीका में 'करीर' का अर्थ बास का अकुर किया गया है^७। मुद्रित के अनुसार बास के अकुर कफकारक, मधुरविपाकी, विषाही, वायुकारक, कषाय एवं रुक्ष होते हैं^८।

३६. काश्यपनालिका (कासबनालियं) :

व्याख्याकारों ने इसका अर्थ 'श्रीपणि फल' और 'कसार' किया है^९। 'श्रीपणि' के दो अर्थ हैं^{१०} (१) कुम्भारी और (२) कायफल।

कुम्भारी - यह मनस्पति भारतवर्ष, सिंहाण और फिलीपाइन द्वीप-समूह में पैदा होती है। इसका वृक्ष ६० फुट तक ऊँचा होता है। इसका पिंड सीधा रहता है और उसकी गोलाई ६ फुट तक रहती है। इसकी छाल सफेद और कुछ भूरे रंग की रहती है। मांस से भेन तक इसके पत्ते गिर जाते हैं और भेन-बैसाख में नए पत्ते निकलते हैं। इसमें पीले रंग के फूल लगते हैं, जिन पर दूरे छीटे होते हैं। इसका फल १ इंच लम्बा, मोटा और फिलना होता है। यह पकने पर पीला हो जाता है^{११}।

१—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'छिवाडिया' सबलिया।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'छिवाडी' नाम संवा।

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : 'छिवाडि' मिति मुद्राधिकमिन्।

२—अ० बृ० पृ० १३० : 'वेणुयं' बिल्व बंशकरिल्लो वा।

३—(क) जि० बृ० पृ० १६७ : बंशकरिल्लो वेणुयं।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ : 'वेणुक' बंशकरिल्लम्।

४—भा० बृ० १११८ बृ० : 'वेणुयं' वेणुयति बिल्वम्।

५—बस० ५.१.७३ : अस्थियं तिडुयं बिल्लं।

६—हैम० म.१.२०३ : वेणी यो वा।

७—४.२४६-५० : 'मूलपत्रकरीरायफलकाष्ठाविकृतकाः। त्वक् पुष्पं फलकं शाकं वसवा...।

८—बही पृ० ४७७ : 'करीर' बंशावेः।

९—सु० (सु०) ४६.३१४ : 'वेणोः' करीराः कफला मधुरा रसपाकतः।

विवाहिनी बासकराः सकषाया विक्रमवाः।।

१०—(क) अ० बृ० पृ० १३० : 'कासबनालियं' सीवण्णी फलं कस्तूरफलं।

(ख) जि० बृ० पृ० १६७ : 'कासबनालियं' सीवणिकलं जम्बाइ।

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : 'कासबनालियं' श्रीपणीफलम्।

११—ब० बं० पृ० ४१५, ५२७।

१२—ब० बं० पृ० ४१५।

कायफल—यह एक छोटे कब का हथेला हरा रहने वाला वृक्ष है। इसका छिलका खुरदरा, बावामी और भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते गुच्छों में लगते हैं। उनकी लम्बाई ७.५ से १२.५ सेंटीमीटर और चौड़ाई २.५ से ५ सेंटीमीटर तक होती है।

कसाव—कसेव नाम का जलीय कन्द है। यह एक किस्म का भारतीय घास का कंद है। इस घास से बोरे और बटाइयाँ बनती हैं। यह घास तालाबों और झीलों में जमती है। इस वृक्ष की जड़ों में कुछ गठाने रहती हैं जो तन्तुओं से ढँकी हुई रहती हैं। इसका फल गोल और पीले रंग का जायफल के बराबर होता है।

इसकी छोटे और बड़े के भेद से दो जातियाँ होती हैं। छोटा कसेव हल्का और वाक़ूति में मोचे की तरह होता है। इसकी हिन्दी में बिचोड़ और सेटिन में केपेरिस एस्कुलेंटस कहते हैं। दूसरी बड़ी जाति को राज कसेव कहते हैं। सर्दी के दिनों में कसेव जमीन से निकले जाते हैं और उनके ऊपर का छिलका हटाकर उनको कच्चे ही खाते हैं।

३७. अपचव-तिलपपड़ी (तिलपपडम्)

यह तिल-पपड़ी बजित है, जो कच्चे तिलों से बनी हो।

३८. कदम्ब-फल (नीमं) :

हारिमन्त्री टीका में 'नीम' नीमफलम्—ऐसा युक्ति पाठ है। बिम्बु 'नीम नीमफलम्'—ऐसा पाठ होना चाहिए। पुनियाँ में 'नीम' शब्द का प्रयोग उचित हो सकता है, किन्तु संस्कृत में नहीं। संस्कृत में इसका रूप 'नीप' होता। 'नीप' का अर्थ 'कदम्ब' है और उस का प्राकृत रूप 'नीम' होता है।

कदम्ब एक प्रकार का मध्यम आकार का वृक्ष होता है जो भारतवर्ष के पहाड़ों में स्वाभाविक तौर से बहुत पैदा होता है। इसका पुष्प सफेद और कुछ पीले रंग का होता है। इसके फूल पर पंखुड़ियाँ नहीं होती, बल्कि सफेद-सफेद सुगन्धित तन्तु इसके चारों ओर उड़े हुए रहते हैं। इसका फल गोल मीनू के समान होता है।

कदम्ब की कई तरह की जातियाँ होती हैं। इनमें राज कदम्ब, चारा कदम्ब, बूति कदम्ब, जूमि कदम्ब इत्यादि जातियाँ उल्लेखनीय हैं।

श्लोक २२ :

३९. बावस का पिण्ड (बाउल पिण्डं) :

अगस्त्यसिंह ने अमिनव और अमिनव (बिना पकाए हुए) बावल के पिण्ड को सचित नामा है।

जिनवास ने 'बावल-पिण्ड' का अर्थ 'आपट' (झुने हुए बावल) किया है। यह जब तक अपरिणत होता है तब तक सचित रहता है।

१—ब० बं० पु० ३२७।

२—ब० बं० पु० ४७९।

३—(क) अ० ब० पु० १३० : 'तिलपपडम्' जायसिलेहि को पपडो कतो।

(ख) अ० ब० पु० १९८ : जो जायसिलेहि तिलेहि कीरड, तमवि जायसं परिवर्णयणा।

(ग) हा० टी० प० १८५ : 'तिलपपडं' पिण्डतिलमयम्।

४—हा० टी० प० १८५ : 'नीमं' नीमफलम्।

५—(क) अ० ब० पु० १३० : 'नीप' कलं।

(ख) अ० ब० पु० १९८ : 'नीमं' नीमफलस्त कलं।

६—हीन० म. १. २३४ : सीपापीये जो बा।

७—ब० बं० पु० ३७५।

८—अ० ब० पु० १३० : बाउलं पिण्डमोदो। तं अमिनवममिनवसं सचितं कथयि।

९—अ० ब० पु० १९८ : बाउलं पिण्डं आपटं कथय, तपपरिणतकथं सचितं कथयि।

४०. पूरा न उबला हुआ गर्म (तप्तनिष्ठुडं) :

पूणि और टीका में 'तप्त-निष्ठुडं' के 'तप्त-निष्ठु' और 'तप्त-अनिष्ठु'—इन दो संस्कृत रूपों के अनुसार अर्थ किए गए हैं। जो जल गर्म होकर फिर से सीत हो गया हो—विभिन्न काल-मर्यादा के अनुसार छिन्न हो गया हो—वह तप्त निष्ठुत कहलाता है। जो जल थोड़ा गर्म किया हुआ हो वह—तप्त-अनिष्ठुत कहलाता है^१। पक्व जल बही माना जाता है जो पर्याप्त मात्रा में उबाला गया हो। देखिए इसी सूत्र (३.६) की टि० संख्या ३६।

४१. जल (वियडं) :

मुनि के लिए अन्तरिक्ष और जलाशय का जल लेने का निषेध है। वे अन्तरिक्ष और जलाशय का जल लेते भी हैं किन्तु बही, जो दूसरी वस्तु के मिश्रण से विकृत हो जाए। स्वाभाविक जल मज्जीव होता है और विकृत जल निर्जीव। मुनि के लिए विकृत जल (या इन्धकील प्रकार का श्लाश आदि का पानक) देखिए—आयारचूला १) ही प्राज्ञ है। इसलिये अङ्ग-साहित्य में बहुधा 'वियडं' शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में भी होता है^२। अमयदेवसूरि ने वियड का अर्थ 'पानक' किया है^३।

'वियड' शब्द का प्रयोग शीतोदक और उष्णोदक दोनों के साथ होता है^४।

अगस्त्यसिंह स्वविर 'वियड' का अर्थ गर्म जल करते हैं^५। जिनदास चुणि और टीका में इसका अर्थ शुद्धोदक किया है^६।

४२. पोई-साग और सरसों की खली (पूइपिन्नागं) :

अगस्त्य चुणि के अनुसार 'पूइ पिन्नाग' का अर्थ है—सरसों की पिठ्ठी^७। जिनदास महतर सरसों के पिड (भोज्य) को 'पूइ पिन्नाग' कहते हैं^८। टीकाकार ने इसका अर्थ सरसों की खली किया है^९। आयारचूला में भी 'पूइ पिन्नाग' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ वृत्तिकार ने इसका अर्थ कुचित की खली किया है^{१०}। सूत्रछटाङ्ग के वृत्तिकार ने 'पिन्नाग' का अर्थ केवल खली किया है^{११}।

मुख्यतः 'पिन्नाग' शब्द प्रयुक्त हुआ है। व्याख्या में उसका अर्थ तिल, अलसी, सरसों आदि की खली किया है^{१२}। उस स्थिति में 'पूइ पिन्नाग' का अर्थ सरसों की खली करना चिन्तनीय है।

शालिग्राम निष्ठुड (पृ० ८७३) के अनुसार 'पूइ' एक प्रकार का साग है। संस्कृत में इसे उपोदकी या पोदकी कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम पोई का साग है। बगला में इसे पूइसाक कहते हैं।

पूइ और पिन्नाग की पुष्प मानकर व्याख्या की जाए तो पूइ का अर्थ पोई और पिन्नाग का अर्थ सरसों आदि की खली किया जा सकता है।

१—(क) अ० पू० पृ० १३० : तप्तनिष्ठुड सीतलं पक्षितचित्तीभूतं अनुभवसंबंधं वा।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ : तप्तनिष्ठुतं कथयितं सत्तु शीतोत्तमं, तप्तानिष्ठुतं वा—अप्रवृत्तवियडम्।

२—ठा० ३।३४८ पृ० : पिन्नागस्य वा पिन्नागमात्रस्तु कथ्यति तत्रो वियडवस्तीत्यो वियडव्यतिष्ठते।

३—ठा० ३।३४८ पृ० : 'वियड'ति पानकाहारः।

४—आ० पू० ६।२४ : 'सिओवगवियडेन वा, उत्तिओवगवियडेन वा'।

५—अ० पू० पृ० १३० : वियडं उष्णोदकं।

६—(क) जि० पू० पृ० १८८ : शुद्धपुष्यं वियडं भण्णइ।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ : वियडं वा—शुद्धोदकम्।

७—अ० पू० पृ० १३० : पूतिपिन्नागो सरित्तपिठ्ठि।

८—जि० पू० पृ० १८८ : 'पूतिव' नाम सिद्धत्त्वपिठ्ठो, तत्त्वं अविना वा सिद्धत्त्वया ओष्णा, वरमिन्ना वा।

९—हा० टी० पृ० १८५ : 'पूतिपिन्नाग' सर्वपक्षलग्नम्।

१० आ० पू० १।११२ पृ० : 'पूतिपिन्नाग'ति कुचित्तलम्।

११—पु० २.६.२६ पृ० ३८६ पृ० : 'पिन्नागः' खलः।

१२—पु० (पृ०) ४८.३२१ : 'पिन्नाग'तिसकलस्त्वुपिनामुपप्राप्तास्ति सर्वोदपप्रकोपनाम्।

श्लोक २३ :

४३. कथं (कथितं क) :

कथ एक प्रकार का कंटीला पेड़ है जिसमें बेल के आकार के कंठे और लठ्ठे फल लगते हैं ।

४४. विजौरा (माजलिगं क) :

बीजपूर, मातुलंग, रुचक, फलपूरक इसके पर्यायवाची नाम हैं ।

४५. मूला और मूले के गोल तुकड़े (मूलगं मूलपलियं क) :

‘मूलक’ शब्द के द्वारा पत्र-सहित-मूली^१ और ‘मूलक कलिका’ के द्वारा पत्र-रहित-मूली^२ का ग्रहण किया है । पूर्णि के अनुसार यह पाठ ‘मूलकलिया’—‘मूलकलिका’ और टीका के अनुसार ‘मूलवतिया’ ‘मूलवतिका’ है^३ । मुमुक्षु (४.६.२५७) में कच्ची मूली के अर्थ में ‘मूलक-वतिका’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । संभव है उन्ही के स्थान में ‘मूलवतियं’ का प्रयोग हुआ हो ।

श्लोक २४ :

४६. फलपूर्ण, बीजपूर्ण (फलमंयुणि क ; बीजमंयुणि क) :

बेर आदि फलों के पूर्ण को ‘फलमंयु’ कहते हैं^४ और जौ, उड़द, मूग आदि बीजों के पूर्णों को ‘बीजमंयु’ कहते हैं^५ । आमार चुला में उरुम्बर, म्योथ (बरगद), प्लव (पाकड़), अरबख आदि के मंयुओं का उल्लेख है^६ ।

हेलिए ‘मंयु’ (५.१.६८) की टिप्पण सख्या २२८ ।

४७. बहेड़ा^७ (विहेलगं ग) :

अर्जुन वृक्ष की आति का एक बड़ा और ऊँचा वृक्ष, जिसके फल दवा के काम में आते हैं । विफला में से एक फल ।

१—(क) अ० पू० पृ० १३० : कथितफलं ‘कथितु’ ।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ : ‘कथितं’ कथितफलम् ।

२—(क) अ० पू० पृ० १३० : बीजपूरग मातुलिगं ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : कथितुमाजलिगणि पसिद्धानि ।

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : ‘मातुलिङ्गं’ क^१ बीजपूरकम् ।

३—भा० वि० सू० ५७८ ।

४—जि० पू० पृ० १६८ : मूलओ सपत्तपलातो ।

५—अ० पू० पृ० १३० : मूलमकवगचकलिया ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : मूलकलिया—मूलकंवा चित्तलिया अण्णइ ;

(ग) हा० टी० पृ० १८५ : ‘मूलकलिका’ मूलकमकवकलियम् ।

६—(क) जि० पू० पृ० १६८ ।

(ख) हा० टी० पृ० १८५ ।

७—(क) जि० पू० पृ० १६८ : मंयु —बबरपुष्पो अण्णइ, फलमंयु बबरओबरावीअं अण्णइ ।

(ख) हा० टी० पृ० १८६ : ‘फलमंयु’ बबरपुष्पम् ।

८—(क) जि० पू० पृ० १६८ : ‘बीजमंयु’ वज्जमासमुत्थारीणि ।

(ख) हा० टी० पृ० १८६ : ‘बीजमंयु’ वज्जमिपुष्पम् ।

९—अ० पू० ११११ : ‘उ’ बरमंयुं वा, मगीहमंयुं वा, पिण्डुमंयुं वा, मासोत्थमंयुं वा, अण्णवरं वा, सहपवारं मंयुजाय ।

१०—(क) अ० पू० पृ० १३० : ‘विहेलगं’ भूतलमकल, सत्तलमकलसीतं हरिउवाति वा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : विहेलगकलसल फलं विहेलगं ।

(ग) हा० टी० पृ० १८६ : ‘विहीतकं’ विहीतककलम् ।

४८. 'प्रियास कल' ('प्रियास') :

प्रियास को 'चिरोबी' कहते हैं ।

'चिरोबी' के इस अर्थ : सारे भारतवर्ष में पाये जाते हैं । इसके पत्ते छोटे-छोटे, नोकदार और झुरदरे होते हैं । इसके कल करोड़े के समान मोले रंग के होते हैं । उनमें से जो मगज निकलती है उसे चिरोबी कहते हैं ।

श्लोक २५ :

४९. समुदान (समुदाय) :

मुक्ति के लिए समुदान भिक्षा करने का निर्देश किया गया है । एक या कुछ एक घरों में से भिक्षा ली जाय तो एषणा की बुद्धि रह नहीं सकती, इसलिए अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए, ऊँच और नीच सभी घरों में जाना चाहिए ।

जो घर जाति से नीच कहलाएँ, वन से समृद्ध न हों और जहाँ मनोस आहार न मिले उनको छोड़ जो जाति से उच्च कहलाएँ, वन से समृद्ध हों और जहाँ मनोस आहार मिले वहाँ न जाएँ । किन्तु भिक्षा के लिए निकलने पर सुगुप्तित कुलों को छोड़कर परिपाटी (क्रम) से आने वाले छोटे-बड़े सभी घरों में जाएँ । जो भिक्षु नीच कुलों को छोड़कर उच्च कुलों में जाता है वह जातिवाद को बढ़ावा देता है और लोग यह मानते हैं कि यह भिक्षु हमारा परिचय कर रहा है ।

बीज-आहार में तेरह 'मुताङ्ग' बतलाए गए हैं । उनमें चौथा 'मुताङ्ग' 'सापदान-चारिकाङ्ग' है । गाँव में भिक्षाटन करते समय बिना झुंड़र डाले प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करने की 'सापदान-चारिकाङ्ग' कहते हैं ।

श्लोक २६ :

५०. बन्धना (समुत्ति) करता हुआ साधना न करे (बंधनाशो न जाएज्जा) :

यहाँ उपादान के स्यारहवें दोष 'पूर्व-सत्त्व' का निवेध है ।

दोनों बुद्धिकारों और टीकाकार ने 'बन्धनाशो न जाएज्जा' पाठ को मुख्य मानकर व्याख्या की है और 'बन्धनाशो न जाएज्जा' को पाठान्तर माना है । किन्तु मूल पाठ 'बन्धनाशो न जाएज्जा' ही होना चाहिए । इस श्लोक में उपादान के स्यारहवें दोष—पुम्पिच्छ

१—(क) ज० पू० पृ० १३० : प्रियासं प्रियासकलकलं वा ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : प्रियासो वषजो तस्त कलं प्रियासं ।

(ग) हा० टी० पृ० १८६ : 'प्रियासं वा' प्रियासकलं च ।

२—(क) ज० पू० पृ० १३१ : समुदायीयति—समाहरिज्जति तत्त्व पाउलसकतो रसादीनि तदुपसाधनामीति अण्णमेव 'समुदानं चरे' पञ्चोदिति । अह्वा पुम्बयमित्तमुपयत्पायवेत्तासुदमणं समुदायोयं चरे ।

(ख) जि० पू० पृ० १६८ : समुदाया भिज्जति, योयं योयं वडिज्जहासि कुलं भवति ।

(ग) हा० टी० पृ० १८६ : समुदानं जायतेकयमाभियए करेत् भिक्षुः ।

३—जि० पू० पृ० १६८-१६९ : 'उच्च' नाम जातितो नो सारतो सारतो नो जातितो, एवं सारतोभि जादोभि, एवं नो सारतो नो जादोभि, अयमपि जादो नो जादो, सारतो एवं अयं नो जादो, एवं जादोभि जादो सारतोभि, एवं नो जादो अयं नो सारतो, अह्वा उच्चं अयं अनुत्ताभि तस्मति, अयं अयं न सारिस्ताभि, तहप्यार कुलं उच्चं वा अयं अयं वा अयं, तस्म परिजादीय समुदायित्तं, न पुन नीयं कुलं अतिवकमिज्ज कसल अतिस्तारिस्ता, 'पीयं' नाम पीयंति वा अयंति वा एण्हा, कुपु भिज्जमाभि कस्मिज्ज न केस कुलं तमसिक्कमिज्ज नो कसलं पञ्चोदिति, कसलं नाम कसलंति वा उच्चंति वा एण्हा, संमि कसलं उच्चोत्त समोहाभि बहु वा लम्भीहाभिरिक्काकन नो भियाभि अतिवकमिज्ज, किं कारणं ? वीह भिज्जापरिया अयति, सुलसपसिन्धो य, अज्जीयस य अयो न दोयंति, के ते अतिवकमिज्जति ते अयंति करंति अह्वा परिमयति एव अयंति, पम्बदोभि जातिपायं न युयति, जातिपायो न उच्चत्तिनो अयति ।

४—विज्जि वार्म बुद्धि पृ० २४ : विषेण विवरण के लिए देखें पृ० ६७-६८ ।

५—(क) ज० पू० पृ० १३२ : पाठमित्तो वा—'अप्यनो न जाएज्जा' ।

(ख) जि० पू० पृ० २०० : अथवा एत आलाभो एव वडिज्ज 'बंधनाशो न जाएज्जा' बंधनाशो नाम बंधनाशो । सत्ताकं पंचविधावीहि नो जाएज्जा, मायाएवि बंधनतरिता एव आसिक्को, अहं कालि नदिट्ठ वेणए पाउमि ।

सम्बन्ध' (पूर्व-संस्तव) के एक भाग 'पूर्व-संस्तव' का विशेष है। इसका सम्बन्ध आधार ब्रूता के 'बन्धिय-बन्धिय' शब्द से होता है।
दृष्टिकार शोलाङ्कुरि के अनुसार इसका अर्थ यह है कि मुनि गृहपति की स्तुति कर याचना न करे।

आधार ब्रूता के टिप्पणीगत दोनों भाग्य और प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्द्ध के दोनों चरण केवल अर्थ-दृष्टि से ही नहीं किन्तु शब्द-दृष्टि से भी प्रायः तुल्य हैं। आचाराङ्ग के 'बन्धिय' का अर्थ यहाँ 'वदमानों' के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। निरीय में 'पूर्व-संस्तव' के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। प्रथम व्याकरण (संवरद्वार १) में 'यं वि वदमाए' के द्वारा उक्त अर्थ का प्रतिपादन हुआ है। इनके आधार पर 'वदमानों' पाठ ही सगत है। वन्दमान—वन्दना करते हुए व्यक्ति से याचना नहीं करनी चाहिए—यह अर्थ भूमिकार और टीकाकार को अभिप्रेत है। किन्तु यह व्याख्या विशेष अर्थवान् नहीं लगती और इसका कही आधार भी नहीं मिलता। 'वदमानों' न जाएज्जा' इसका विशेष अर्थ भी है, आगमों में आधार भी है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से भी 'वदमानों' पाठ अधिक उपयुक्त है।

दलोक ३१ :

५१. क्षिपा लेता है (विणिगृह्णै ५) :

इसका अर्थ है—सरस आहार को नीरस आहार से ढाँक लेता है^१।

दलोक ३४ :

५२. मोक्षार्थी (आययट्ठी ५) :

इस शब्द को अगस्त्यभूषि में 'आयति-अर्थी' तथा जिनदास भूषि और टीका में 'आयत-अर्थी' माना है^२।

५३. क्लबवृत्ति (गृहवित्ती ५) :

क्ल शब्द का अर्थ कला और संयम—दोनों होता है। जिनदास भूषि में क्लवृत्ति का अर्थ क्ल-भोजी और टीका में इसका अर्थ समय-भूति किया है^३।

१—आ० ब० १।६२ : 'मो याहावर्धं बन्धिय-बन्धिय जाएज्जा' मो बण कसत्तं जाएज्जा'।

२—आ० ब० १।६२ ब० : गृहपति 'बन्धित्वा' बाग्भिः स्तुत्या प्रशस्त्य मो याचेत्।

३—नि० २.३८ : के भिक्षु पुंरे संयमं पच्छा संयमं वा करेइ करत्तं वा सातिज्जति। ब० : 'संयमो' पुती, अवत्ते वाणे पुब्बसंयमो, विण्णे पच्छासंयमो। जो तं करेति सातिज्जति वा तस्स मासच्छुं।

४—(क) अ० ब० पु० १३२ : 'वदमानं यं जाएज्जा' 'अहा अहं बन्धितो एतेण, आययिं यं, गद्दो जवत्तं दाहिंति। तो बन्धिय-भेतोण दासितो बन्धित्वं जयेज्ज वा—'चोरते बन्धित्वा' सि, एवातिथं एवमावि होसा।

(ख) जि० ब० पु० २०० : 'वदमानं यं जाइज्जा' अहा अहमेतेण बन्धित्वा अयत्तमेतो दाहेति, तत्थं विपरिणामाविहोसा सप्रवर्त्ति, पुरितं पुण वदमानं वदमानं अमं किप्पि वक्केवं काऊज अण्णतो वा मग्गिऊज पुणो तत्थेव गंतुं यग्गइ, अइ ताहे पुणो बन्धितो मग्गितो अइ कवापि पडित्तेहेज्जा तत्थं मो अण्णं कसत्तं वए, अहा होणं ते बन्धितं, पुणं अंबदो जेव, एवमावि।

(ग) हा० टी० प० १८६ : बन्धमानं सत्तं अक्रोड्यमिति न याचेत्, विपरिणामोवात्, जगन्नाथानेन दाचित्तानेन न जीनं ययवं वृथाए—पूथा ते कल्पनमित्यादि।

५—(क) जि० ब० पु० २०१ : विविहेहि वगारेहि गृहति विणिगृह्णति, अपसारयिं करेइ, जमेण अगतयन्तेण ओहाडेति।

(ख) हा० टी० प० १८५ : 'विनिगृह्णते' अहमेव मोक्ख इत्यन्तप्रान्तादिनाऽऽपञ्चादयति।

६—(क) अ० ब० पु० १३३ : [आययट्ठी] आयातिथि काले हित्तायसीहितं, आसतिहितेण अस्सी आयत्तायसिताली।

(ख) जि० ब० पु० २०२ : आयतो—मोक्खो जग्गइ, तं आयवं अत्थयतीति आययट्ठी।

(ग) हा० टी० प० १८७ : 'आययट्ठी' मोक्षार्थी।

७—(क) जि० ब० पु० २०२ : लुहाइ ते वित्ती, एतत्तं यं विहारे पिड्ढी अत्थि।

(ख) हा० टी० प० १८७ : 'क्लवृत्तिः' संयमभूतिः।

श्लोक ३५ :

५४. मान-सम्मान की कामना करने वाला (मानसम्मानकामए^१) :

बचना करना, आने पर लड़ा हो जाना मान कहलाता है और वस्त्र-पात्र आदि देना सम्मान है अथवा मान एकदेशीय अर्चना है और सम्मान स्थापक अर्चना^२ ।

५५. माया-शाल्य (मायासल्ल^३) :

वहाँ शाल्य का अर्थ आमुष^४ (शरीर में घुसा हुआ कांटा) अथवा बाण की नोक है । जिस प्रकार शरीर में घुसी हुई अस्त्र की नोक व्यापा देती है उसी प्रकार जो पाप-कर्म मन को व्यथित करते रहते हैं उन्हें शाल्य कहा जाता है ।

माया, मिथान और मिथ्यादर्शन—ये तीनों सतत घुमने वाले पाप-कर्म हैं, इसलिए इन्हें शाल्य कहा जाता है^५ ।

पूजाधीन्यक्ति बहुत पाप करता है और अपनी पूजा आदि को सुरक्षित रखने के लिए बहु सम्यक् प्रकार से आपोचना नहीं करता किन्तु माया-शाल्य करता है—अपने दोषों को छिपाने का प्रयत्न करता है^६ ।

श्लोक ३६ :

५६. संयम (असं^७) :

यहाँ यश शब्द का अर्थ संयम है^८ । संयम के अर्थ में इसका प्रयोग भगवती में भी मिलता है^९ ।

५७. सुरा, मेरक (सुरं वा मेरगं वा^{१०}) :

सुरा और मेरक दोनों मदिरा के प्रकार हैं । टीकाकार पिष्ट आदि द्रव्य से तैयार की हुई मदिरा को सुरा और प्रस्थना को मेरक मानते हैं^{११} । चरक की व्याख्या में परिपक्व अन्न के सन्धान से तैयार की हुई मदिरा को सुरा माना है^{१२} । भावमिश्र के अनुसार उबाले हुए घालि, घट्टिक आदि पदार्थों को संघटित करके तैयार की हुई मदिरा को सुरा कहा जाता है^{१३} । मैरेय लक्षण, मधुर तथा पुष्ट होती है^{१४} । सुरा को पुनः सन्धान करने से जो सुरा तैयार होती है, उसे मैरेय कहते हैं अथवा घाय के फूल, मुड़ तथा घाम्मांस (काजी) के सन्धान से मैरेय तैयार होता है^{१५} । दृढ शीतल के अनुसार आसव और सुरा को मिलाकर एक पात्र में सन्धान करने से प्रस्तुत मद्य को मैरेय कहा जाता है^{१६} । आयुर्वेद-विज्ञान के अनुसार कंथ की जड़, मेर तथा लाङ्ग—इनका एकत्र सन्धान करने से मैरेयी नाम की मदिरा तैयार होती है^{१७} ।

५८. आत्म-साक्षी से (ससक्कं^{१८}) :

इससे अगले श्लोक में लुक-छिपकर स्तेन-वृत्ति से मद्य पीने वाले का वर्णन किया है । प्रस्तुत श्लोक में आत्म-साक्षी से मद्य न पीए—

१—(क) बि० पू० पृ० २०२ : माषी बंधनअमृदाणपक्कयमो, सम्मानो तेहि बधवावीहि बत्तपसावीहि व, अहमा माषो एगवेसे कोरइ, सम्मानो पुण सम्मानपारेहि इति ।

(क) हा० टी० पृ० १८७ : तत्र बन्धनामृत्वात्मसाक्षिमित्तो नामः, बन्धनामाहिलामनिमित्तः सम्मानः ।

२—अ० पू० पृ० १३५ : सत्तलं—आज्यं देवलयम् ।

३—ठा० ३।३८५ ।

४—बि० पू० पृ० २०२ : कम्मगवययाए वा को सज्जाए वा अज्जाएतंलो मायासल्लमहि कुञ्जति ।

५—हा० टी० पृ० १८८ : यथाः सन्धेन संयमोऽभिधीयते ।

६—अ० ४१.१.६. : ते नं नंते । जीवा कि आवज्जेणं उबवज्जेणं—आत्मनः संयमि बधो यकोहेतुत्वाए यथाः संयम आत्मवसत्तेन ।

७—हा० टी० पृ० १८८ : 'सुरां वा' पिष्टादिनिष्पन्ना, 'मेरकं वा' प्रस्थनाख्यात् ।

८—पूर्व भा० (सूत्रस्थान) अ० २४. पृ० २०३ : 'परिपक्वान्नसन्धानममुष्मां सुरां मधुः' ।

९—अ० पूर्व भा० (सूत्रस्थान) अ० २४. पृ० २०३ : 'शालिषट्ठिकपिष्टादिकृतं मद्यं सुरा स्मृता' ।

१०—वही अ० २७ श्लोक १८४ ।

११—वही अ० २४ पृ० २०३ : मैरेयं वातकीपुष्पमुद्रवाग्यान्मसन्धितम् ।

१२—वही अ० २७ पृ० २४० : 'आसवस्य सुरापानव, इयोरकत्र माकने ।

संघानं तद्विधानीयामैरेयमुज्जवाधयम्' ।

१३—वही अ० २४. पृ० २०३ : 'मालूरमूलं बहरी, शर्करा च तथैव हि ।

एवामेकत्रसन्धानाए, मैरेयो मदिरा स्मृता ।'

यह बतलाया गया है। अतएव 'ससक्त' का अर्थ 'स्वसाध्य' और वैकल्पिक रूप में 'ससाध्य' - गृहस्थों के सम्मुख किया है। जिनदास बुद्धि में इसका अर्थ केवल 'ससाध्य' किया है^१। टीकाकार 'ससक्त' का अर्थ—परित्याग में साक्षीभूत केवली के द्वारा प्रमिषिद्ध करते हैं और मध्यमान का आत्यन्तिक विशेष बतलाते हैं^२। साथ ही साथ कुछ व्याख्याकार इस सूत्र को ज्ञान विषयक अववाद सूत्र मानते हैं—इस मतान्तर का उल्लेख भी मिलता है^३।

इलोक ३८ :

५९. उन्मत्तता (सौन्धिया क) :

'सौन्धिया' का अर्थ है—सुरापान की आसक्ति या मुग्ध से होने वाली उन्मत्तता^४।

इलोक ३९ :

६०. संवर (संवरं क) :

अतएवसिंह ने इसका अर्थ 'प्रत्याख्यान'^५, जिनदास महतर ने 'सयम'^६ तथा हरिश्चन्द्र सूरि ने 'वारिज'^७ किया है।

इलोक ४२ :

६१. जो मेधावी (मेधावी क) :

मेधावी दो प्रकार के होते हैं—ग्रन्थ-मेधावी और मर्यादा-मेधावी। जो बहुभूत होता है उसे ग्रन्थ-मेधावी कहा जाता है और मर्यादा के अनुसार चलने वाला मर्यादा-मेधावी कहलाता है^८।

६२. प्रणीत (पणीयं क) :

बुध, वही, भी आदि स्निग्ध पदार्थ या विकृति को प्रणीत-रस कहा जाता है^९। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ८.५६ का टिप्पण।

६३. मद्य-प्रमाद (मज्जपमाय क) :

यहाँ मद्य और प्रमाद भिन्नार्थक शब्द नहीं हैं, किन्तु मद्य प्रमाद का कारण होता है इसलिए मद्य को ही प्रमाद कहा गया है^{१०}।

१—अ० पू० पृ० १३४ : सक्ती कृतेष्व अप्यथा—सक्तेतयेष्व इति।

२—अ० पू० पृ० १३४ : अह्वा जया गिलागकम्मे ततो 'ससक्तो न पिबे' जयसन्निवसमित्यर्थः।

३—वि० पू० पृ० २०२ : कति नाम गिलागनिमित्तं ताए कज्जं भविज्जा ताहे 'ससक्तं' नो पिबेज्जा। ससक्तं नाम सागारिएह पट्टपादप्रमाणं।

४—ह्रा० टी० पृ० १८८ : 'ससाक्षिक' सदापरित्यागसाक्षिकेवलप्रतिषिद्धं न पिबेद् भिक्षुः, अनेमावन्तिक एव तत्प्रतिषेधः, सदासाक्षिमावात्।

५—ह्रा० टी० पृ० १८८ : अन्ये तु ज्ञानावपादविषयसेतसूत्रमस्यसाधारिकविषयानेन व्याचक्षते।

६—(क) अ० पू० पृ० १३४ : सुराविभु संगो 'सौन्धिया'।

(ख) वि० पू० पृ० २०३ : सुन्धिया नाम वा सुरासिधु मेही सा सुन्धिया अन्वति, तावि सुरावीनि मोसूणं न ज्ञान रोयह।

(घ) ह्रा० टी० पृ० १८८ : 'सौन्धिया' सवत्ससाक्षिण्यज्ज्ञया।

७—अ० पू० पृ० १३४ 'संवरं' वचनसम्बन्धः।

८—वि० पू० पृ० २०४ : संवरं नाम संभवो।

९—ह्रा० टी० पृ० १८८ : 'संवरं' वारिजम्।

१०—वि० पू० पृ० २०३ : मेधावी बुद्धिही, तं—पथमेधावी मेरावेधावी न, तस्य जो महंतं संघं महिष्कति तो संघमेधावी, मेरावेधावीनाम मेरा मज्जताया जम्माति सोए मेराए बाधति मेरावेधावी।

११—(क) अ० पू० पृ० १३५ : पणीय पदार्थ विगतीमासीते।

(ख) वि० पू० पृ० २०३ : पणीतस्त नाम मेहिष्कतिमी अन्वतिः।

(घ) ह्रा० टी० पृ० १८९ : 'प्रणीत' स्निग्धम्।

१२—अ० १४४ पृ० : 'जुहिहे पणए कम्मते संहा—मज्जपमाएमद्य'—सुरावि तमे प्रमादकारणत्वाए प्रमादो मद्यप्रमादः।

इलोक ४३ :

६४. अनेक साधुओं द्वारा प्रशंसित (अनेकसाधुवृन्दं) :

अगस्त्य ऋषि और टीका में 'अनेकसाधु' को समस्त-वद माना है^१ । जिनदास ऋषि में 'अनेक' को 'कल्याण' का विशेषण माना है^२ ।

६५. विपुल और अर्थ-संयुक्त (विजलं अत्यसंयुक्तं) :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'विजल' का मकार अलास्यिक है और विपुलार्थ-संयुक्त एक शब्द बन जाता है । विपुलार्थ-संयुक्त अर्थात् मोक्ष-पुरुषार्थ से युक्त^३ । जिनदास ऋषि में भी ऐसा किया है, किन्तु 'अत्यसंयुक्त' की स्वतन्त्र व्याख्या भी की है^४ । टीका में 'विजल' और 'अत्यसंयुक्त' की युक्त व्याख्या भी की है^५ ।

६६. स्वयं देवो (स्वसह) :

देवता यक्ष का व्यापार है । इसका प्रयोग पूर्ण अवधारण के लिए भी होता है, जैसे—मन से देव रह रहा है । यहाँ सर्वगत अवधारण के लिए 'स्वयं' का प्रयोग हुआ है—उस तपस्वी के कल्याण को देवों अर्थात् उसका निश्चित ज्ञान करो^६ ।

इलोक ४४ :

६७. अगुणों को (अगुणानं) :

जिनदास ऋषि में जो नागार्जुनीय परम्परा के पाठ का उल्लेख है उसके अनुसार इसका अर्थ होता है—अगुण-रूपी ज्ञान न करने वाला^७ । अगस्त्यसिंह ने इस अर्थ को विकल्प में माना है^८ ।

इलोक ४६ :

६८. तप का भोरभाष का भोर (तपतेनेभाषतेने) :

तपस्वी जैसे पतले दुबले शरीरवाले को देख किसी ने पूछा—“वह तपस्वी तुम्हीं हो ?” पूजा-सत्कार के निमित्त “हाँ, मैं ही हूँ”—ऐसा कहना अथवा “साधु तपस्वी ही होते हैं”, ऐसा कह उनके प्रश्न को मोटाले में डालने वाला तप का भोर कहलाता है । इसी प्रकार धर्मकधी, उच्चजातीय, विशिष्ट आचार-सम्पन्न न होते हुए भी मायाभार से अपने को सैसा बतलाने वाला क्रमशः वाणी का भोर, रूप का भोर और भाषा का भोर होता है ।

१—(क) अ० पू० पृ० १३५ : अनेकेहि 'साधुहि वृत्ति' वसंतिव इह-परमोदहितं ।

(ख) हा० टी० पं० १८६ : अनेकसाधुवृत्ति, वृत्तिमिति—हेचित्ताचारितम् ।

२—अ० पू० पृ० २०४ : अनेकं नाम इहलोहवरमोदय, अं च ।

३ अ० पू० पृ० १३५ : 'विपुलमहसंयुक्तं विपुलेण' वित्तियेण 'अत्येण संयुक्तं' अवलम्बेण वेत्तावत्येण ।

४—अ० पू० पृ० २०४ : 'विजलं अत्यसंयुक्तं' नाम विपुलं विसालं अग्नित्, तो न मोक्षको, तेण विजलेण अत्येण संयुक्तं विजलस्व-संयुक्त, अत्यसंयुक्तं नाम सत्तावसंयुक्तं, न पुन विरचित्यति ।

५—हा० टी० पं० १८६ : 'विपुलं विसर्गि विपुलमोक्षवहत्यात्' अर्थसंयुक्तं पुच्छताविरहितारेण निरपमपुच्छपमोक्षतावयत्वात् ।

६—अ० पू० पृ० १३५ : पत्तयं वयणगतो बाधारी सम्पगताध्यायारे वि पयुज्यति, वलता धवति । तस्य वस्यतेति ।

७—अ० पू० पृ० २०४ : तथा नागार्जुन्याय तु एवं पठति—'एवं तु अगुण्येहो अगुणानं विवक्ष्यत्' अगुणा एवं अर्थ अगुणार्थ, अर्थति वा रिचति वा एगच्छा, तं च अगुणार्थं अनुव्यंते ।

८—अ० पू० पृ० १३६ : अवधा अगुनी एवं रिचं तं विवक्ष्येति ।

ओ किसी वृत्त और अर्थ को नहीं जानता तथा अभिमानवश किसी को पूछता भी नहीं, किन्तु व्याख्या या वाचना देते समय आचार्य तथा उपाध्याय से सुनकर ग्रहण करता है और 'यह तो मुझे ज्ञात ही था'—इस प्रकार का भाव दिखाता है वह भाव-बोध होता है^१ ।

६६. किल्बिषिक देव-योग्य-कर्म (देवकिल्बिषं^२) :

देवो मे जो किल्बिष (अथम जाति का) होता है, उसे देवकिल्बिष कहा जाता है । देवकिल्बिष में उत्पन्न होने योग्य कर्म या भाव देवकिल्बिष कहलाता है ।

“देवकिल्बिषं” का संस्कृत रूप देव-किल्बिष हो सकता है जैसा कि दीपिकाकार ने किया है । किन्तु वह देव-जाति का वाचक होता है इसलिए “कुम्भार” (कर्म) के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ता । इसलिए उसका संस्कृत रूप “देव-किल्बिष” होना चाहिए । वह कर्म और भाव का वाचक है और उसके साथ क्रिया की सगति ठीक बैठती है । किल्बिष देवताओं की जानकारी के लिए देखिए प्रगवती (६.१३) एव स्थानाङ्ग (३.४६६) ।

स्थानाङ्ग में बार प्रकार का अपध्वंस बतलाया है—असुर, अभियोग, सम्मोह और देवकिल्बिष^३ । इतिहास ने अपध्वंस का अर्थ चरित्र और उसके फल का विनाश किया है । वह आसुरी आदि भावनाओं से होता है^४ । उत्तराध्ययन में बार भावनाओं का उल्लेख है । उनमें तीसरी भावना किल्बिषिकी है । इस भावना के द्वारा जो चरित्र का विनाश होता है उसे देवकिल्बिष-अपध्वंस कहा जाता है । स्थानाङ्ग (५.४७०) के अनुसार अरिहन्त-प्रज्ञत-धर्म, आचार्य-उपाध्याय और नारदीयों का अवर्ण बोलने वाला व्यक्तित्व देवकिल्बिषकत्व कर्म का बंध करता है । उत्तराध्ययन के अनुसार ज्ञान, केवली, धर्माचार्य, सच और साधुओं का अवर्ण बोलने वाला तथा माया करने वाला किल्बिषिकी भावना करता है^५ ।

प्रस्तुत श्लोक में किल्बिषिक-कर्म का हेतु माया है । देवो में किल्बिष पाप या अधम होता है उसे देवकिल्बिष कहा जाता है । माया करने वाला देवकिल्बिष करना है अर्थात्—देवकिल्बिष में उत्पन्न होने योग्य कर्म करता है ।

श्लोक ४७ :

७०. (किष्वा^६) :

‘कृत्वा’ और ‘कृत्यात्’ इन दोनों का प्राकृत रूप ‘किष्वा’ बनता है ।

श्लोक ४८ :

७१. एडमूकता (भूमायन) (एडमूययं^७) :

एडमूकता—मेमने की तरह मैंने करनेवाला एडमूक कहलाता है^८ । एडमूक को प्रव्रज्या के अयोग्य बतलाया है^९ ।

१—सि० पू० पृ० २०४ : तत्त्व तत्तेषो नाम जहा कोइ जगमसरितो केणापि पुच्छिओ --तुमं तो जगजोसि ? , तत्त्व तो प्रयासकार-निमित्त भवति भोमिति, अहवा भगइ—साङ्गो येव तव करंति, तुत्तिओ संकिण्डइ, एत तत्तेने, बवतेने नाम जहा कोइ बम्मकहि-सरितो बाईसरितो अण्णेण पुच्छिओ जहा तुमे तो बम्मकहि बावो वा ? , प्रयासकारणित्तं^१ भण्ड--आम, तोत्तिओ वा अच्छइ, अहवा भगइ—साधुओ येव बम्मकहिओ बाविओ य भवति, एत बवतेने, रूपतेने नाम रूपसी कोइ रायपूलावी पम्भइओ, तस्स सरितो केणइ पुच्छिओ, जहा तुमं तो अनुपोसि ? तहू भण्णति—आमंति, तुत्तिओओ वा अच्छइ, रायपूलावो एरिसा वा, एत रूपतेने, आदारभावतेने नाम जहा मरुराए कोइहलति जहा आवस्सयणुणीए स आवारतेओ, भावतेओ भाव ओ अजणुभवत्तं किंवि तुमं अयं वा आचार्यतेनेण न पुच्छइ, कम्मार्थं वाएतस्स वा तोअव मेवइ ।

२—सि० ४।५.६६ : बडिहूँ अचडं से वण्णते संजहा—आधुरे आधिओमे संजोहूँ देवकिल्बिषे ।

३—सि० ४।५.६६ सु० : अपध्वंसमपध्वंसः—चारित्र्यस्य तत्त्व कस्य वा असुरादिभावनाधर्मितो विनाशः ।

४—उत्त० ३६.२६४ : भावस्स केवलीयं बन्नावरियस्स संघसाङ्गं ।

नाई अधमचार्य किल्बिषियं भावयं जुजइ ॥

५—हा० टी० पृ० १६० : ‘एडमूकताम्’ अजाभावाधुकारित्वं मानुषत्वे ।

६—जाम० हा० पृ० १२८ ।

तुलना—अन्नयरेनु आसुरिएसु किंविहसिएसु ठाणेसु उबवसारी भवति, ततो विप्यमुच्चमाणे भुज्जो भुज्जो एलभूयसाए, सावयसाए, जाहभूयसाए वच्चायति—एलवन्नुका एलभूकास्नद् भावेनोत्पद्यन्ते ।...यवैलको भूकोज्यत्तवाक् भवति, एवमसावप्यव्यवत्तवाक् समुत्पद्यत इति (सूत्र० २.२ इति)

इलोक ५० :

७२. उत्कृष्ट संयम (तिब्बलज्ज^१) :

यहाँ लज्जा का अर्थ संयम है^२ ।

१—(क) अ० पू० पृ० १३७ : 'तिब्बलज्ज' तिब्बं अत्यर्थः लज्जा लक्ष्य एव अस्ति स भवति तिब्बलज्जो ।

(ख) जि० पू० पृ० २०५ : लज्जा-संयमो—तिब्बलज्जो, तिब्बलहो एकरिते बहुव्र, उभिकद्वो संयमो अस्ति सो तिब्बलज्जो भण्यते ।

(ग) हा० टी० प० १६० : 'संयमलज्जः' उत्कृष्टसंयमः सन् ।

छठ्ठं अङ्कपर्यन्तं
महायारकहा

षष्ठं अङ्कपर्यन्तं
महाचार कथा

आमुख

‘भुल्लक-भाचारकथा’ (तीसरे अध्यायन) की अपेक्षा इस अध्यायन में भाचारकथा का विस्तार से निरूपण हुआ है इसलिये इसका नाम ‘महाचार-कथा’ रखा गया है ।

“जो पुण्ड्रि उद्दिष्टो, भायारो तो प्रहीणमइरितो ।

सच्चेव य होई कहा, भायारकहाए महईए ॥” (नि० २४५)

तीसरे अध्यायन में केवल अनाचार का नाम-निर्देश किया गया है और इस अध्यायन में अनाचार के विविध पहलुओं को छूटा गया है । प्रौढेशिक, कीलकृत, नित्याग्र, अम्याहृत, राशि-भक्त और स्नान—ये अनाचार हैं (३२)—यह ‘भुल्लक-भाचारकथा’ की निरूपण-पद्धति है । ‘जो निग्रन्थ नित्याग्र, कील, प्रौढेशिक और आहत भोजन आदि का सेवन करते हैं वे जीव-वध का अनुमोदन करते हैं—यह महर्षि महाश्वीर ने कहा है, इसलिए धर्मजीवी-निग्रन्थ कील, प्रौढेशिक और आहत भोजन-पानी का वर्जन करते हैं (६४८-४९)—यह ‘महाचार-कथा’ की निरूपण-पद्धति है । यह अन्तर हमें तथ्यभग सर्वत्र मिलेगा और यह सकारण भी है । ‘भुल्लक-भाचारकथा’ की रचना निग्रन्थ के अनाचारों का सफलन करने के लिये हुई है (३१) और महाचार कथा की रचना विज्ञाना का समाधान करने के लिए हुई है (६१-४) ।

‘भुल्लक-भाचार-कथा’ में अनाचारों का सामान्य निरूपण है । बहाँ उत्सर्ग और अपवाद की चर्चा नहीं है । ‘महाचार-कथा’ में उत्सर्ग और अपवाद की भी यत्र-तत्र चर्चा हुई है ।

एक और अठारह स्थान बाल, बूढ़ और रोपी सब प्रकार के मुनियों के लिये अनाचरणीय बतलाए हैं (६६-७, नि० ६२६७) तो दूसरी ओर निषदा (जो अठारह स्थानों में सोलहवाँ स्थान है) के लिये अपवाद भी बतलाया गया है—जराग्रस्त, रोपी और तपस्वी निग्रन्थ गृहस्थ के घर में बैठ सकता है (६५९) । रोपी निग्रन्थ भी स्नान न करे (६६०) । यहाँ छठे श्लोक के निषेध को फिर दोहराया है । इस प्रकार इस अध्यायन में उत्सर्ग और अपवाद के अनेक संकेत मिलते हैं ।

अठारह स्थान—

हिंसा, असत्य, धवत्तावान, अन्नह्वय, परिग्रह और राशि-भोजन, पुष्पाकाय, अक्याय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, अकल्प, गृहि-भाजन, पर्यक, निषदा, स्नान और शोभा-वर्जन—ये अठारह अनाचार स्थान हैं—

“अयच्छक कायच्छकं, अकप्पो गिहिमायणं ।

पल्लिबंनितेज्जा य, सिएणां सोहवज्जणं ॥ (नि० २६८)

तुलना—

‘भुल्लक-भाचारकथा’ में जो अनाचार बतलाए हैं उनकी ‘महाचार-कथा’ से तुलना यों हो सकती है—

अनाचार	वर्णित स्थल (अ० १ का श्लोक)	तुलनीय स्थल (अ० ६ का श्लोक)
प्रौढेशिक, कीलकृत, नित्याग्र और अम्याहृत	२	४४-४९
राशि-भोजन	२	२२-२५
स्नान	२	६०-६३
सन्निधि	३	१७-१८
गृहिप्राण	३	५०-५२
अग्नि समारम्भ	४	३२-३५

धमाचार	वर्णित स्थल (घ० ३ का श्लोक)	तुलनीय स्थल (घ० ६ का श्लोक)
धासन्तो, पर्यङ्कु	५	५३-५५
गृहान्तर निषद्या	५	५६-५६
गात्र उद्धर्तन	५	६३
तापानिर्बुल भोजित्व	६	२६-३१
भूल, मुञ्जुर्बेर, हृत्-अण्ड, कन्द, मूल, फल धीर बीज } सौवर्चल, सैन्धव, रुमालबला; सामुद्र, पांशुधार धीर }	७	४०-४२
काला-सवरा	८	२६-२८
धूम-नेत्र या धूपन	६	३२-३५ या ६४-६६
धमन, वस्तीकर्म, विरेचन, धजन, दलीन धीर गात्र-अभ्यङ्ग	६	२१
विभूषा	८	६४-६६

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि 'धुल्लक-धाचार' का इस अध्यायन में सहेतुक निरूपण हुआ है।

इस अध्यायन का दूसरा नाम "धर्माधिकार्य" माना जाता रहा है। इगका कोई गुप्त धाधार नहीं मिलना किन्तु सम्भव है कि इसी अध्यायन के चतुर्थ श्लोक में प्रयुक्त 'धम्मत्थकाम्य' शब्द के धाधार पर वह प्रयुक्त होने लगा हो। 'धर्माधिकार्य' निग्रन्थ का विशेषण है। धर्म का धर्म है मोक्ष। उसकी कामना करने वाला 'धर्माधिकार्य' होता है।

"धम्मस्स फलं मोक्षो, सासयमज्जं सिव भ्रयावाह।

तमधिप्येया साह, तग्हा धम्मत्थकामत्ति ॥" (नि० २६५)

निग्रन्थ धर्माधिकार्य होता है। इसीलिए उसका धाचार-मोक्ष (किया-कलाप) कडोर होता है। प्रस्तुत अध्यायन का प्रतिपाद्य यही है। इसीलिए समझ है कि प्रस्तुत अध्यायन का नाम "धर्माधिकार्य" हुआ हो।

प्रस्तुत अध्यायन में धर्हिता, परिग्रह धादि की परिष्कृत परिभाषाएँ मिलती हैं—

(१) धर्हिता - "धर्हिता सम्भूयसु संजमो" (६-८)।

(२) परिग्रह— "गृह्णा परिग्रहो बुत्तो" (६२०)।

यह अध्यायन प्रत्याख्यान प्रवाद नामक नीचें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत हुआ है (नि० ११७)।

छंदः अक्षरार्थः : षष्ठ अध्यायः

महायारकथा : महाचारकथा

मूल

१—नागबंसनसंपन्नं
संजने य तवे रयं ।
गणिमागमसंपन्नं
उज्जानस्मि समोसठं ॥

२—रायाणो रायमच्छा य
माहणा अहुव क्षत्तिया ।
पुच्छति निट्ठअप्पाणो
कहं भे आमारगोयरो ? ॥

३—तेत्तिं सो निट्ठओ वतो
सब्बभूयसुहावहो ।
सिक्खाए सुसमाउत्तो
आइक्खइ वियक्खणो ॥

४—हंदि^६ धम्मत्थकामाणं
निग्गमाणं सुणेह भे ।
आमारगोयरं भीमं
सयलं दुरहिट्ठिय ॥

५—तन्मत्थ एरिसं कुतं
जं सोए परमदुक्खरं ।
विउल्लङ्घानभाइस्स
न भूयं न अविस्सई ॥

६—समुद्दण्डगवियत्ताणं
वाहियाणं व भे गुणा ।
अखंडकुडिया कायब्बा
सं सुणेह जहा तहा ॥

संस्कृत छाया

ज्ञानदर्शनसंपन्नं,
संजने व तपस्ति रतम् ।
गणिमागमसंपन्नम्,
उज्जाने समवसूतम् ॥१॥

राजाणो राजाभात्याइव,
ब्राह्मणा अथवा क्षत्रियाः ।
पृच्छन्ति निवृत्तास्थानः,
कथं अवतामाचारगोचरः ? ॥२॥

तेभ्यः स निवृत्तो बान्धुः,
सर्वभूतसुखावहः ।
शिक्षया सुसमायुक्तः,
आस्थाति विच्छेदनः ॥३॥

हंहि धर्माधिकामानां,
निर्गन्धानां न्युजुत मय ।
आचारगोचरं भीमं,
सकलं दुरहिष्ठितम् ॥४॥

मायत्र ईदृशमुत्तं,
यल्लोके परम-दुःखरम् ।
विपुलस्त्वान्नामिदं,
न भूयं न अविष्यति ॥५॥

समुल्लस-व्यस्ताणां,
व्याघ्रिणां व भे गुणाः ।
अखण्डकुण्डिताः कर्तव्याः,
ताम् न्युजुत यथा तथा ॥६॥

हिन्दी अनुवाद

१-२—ज्ञान^७-दर्शन^८ से सम्पन्न, सयम
और तप में रत, आगम-सम्पदा^९ से युक्त
गणी को उद्यान में^{१०} समवसूत देकर राजा और
उनके अमात्य^{११}, ब्राह्मण और क्षत्रिय^{१२} उन्हें
नम्रतापूर्वक पूछते हैं—आपके आचार का
विषय^{१३} कैसा है ?

३—ऐसा पूछे जाने पर वे स्थितात्मा,
दांत, सब प्राणियों के लिए सुखावह, शिक्षा
में समायुक्त और विचक्षण गणी उन्हें
बताते हैं—

४—मोक्ष चाहने वाले^{१४} निर्द्वन्द्वो के
भीय, दुर्बल और पूर्ण आचार का विषय
मुझसे सुनो ।

५—लोक में इस प्रकार का अत्यन्त
दुष्कर आचार निर्द्वन्द्व-दर्शन के अतिरिक्त
कहीं नहीं कहा गया है । मोक्ष-स्थान की
आराधना करने वाले के लिए ऐसा आचार
अतीत में न कही या औद न कहीं शब्दिय
में होगा ।

६—बाल, दण्ड^{१५} अस्वस्थ या स्वस्थ—
सभी सुमुमुक्षु को जिन गुणों की आराधना
अखण्ड और अस्फुटित^{१६} रूप से करनी
बाहिए, उन्हें यथार्थ रूप से सुनो ।

७—बस अट्ठ य ठाणाई
जाई बालोऽवरज्जई ।
तत्थ अन्नयरे ठाणे
निगंयताओ भस्सई ॥

[वयद्यप्य^{१०} कायवट्ठकं
अकल्पो गिहिभायणं ।
पलियं निलेज्जा य
सिणाणं सोहवज्जणं ॥]

८—तत्थियं पढमं ठाणं
महावीरेण वेत्तिअं ।
अहिंसा निउणं विट्ठा
सव्वभूएसु संजमो ॥

९—जावत्ति लोए पाणा
तसा अट्ठव थावरा ।
ते जायमजाणं वा
न हणे णो वि थायए ॥

१०—सव्वे जीवा वि इच्छन्ति
जीविउं न मरिज्जिउं ।
तट्ठा पाणवहं धोरं
निगंथा वज्जयंति णं ॥

११—अपणट्ठा परट्ठा वा
कोहा वा अइ वा भया ।
हिंसनं न भुसं ब्रूया
नो वि अन्नं वयावए ॥

१२—मुसावाओ य लोयम्मि
सव्वसाहूहि गरहिओ ।
अविस्तासो य भूयाणं
तट्ठा मोसं विचण्णए ॥

बलाष्टी च स्थानानि,
यानि बालोऽवराध्यति ।
तत्रान्यतरस्मिन् स्थाने,
निगन्त्येवाहं भवत्यति ॥७॥

[तत्रवट्ठकं कायवट्ठकं,
अकल्पो गृहि-भाजनम् ।
पर्यङ्को निषद्या च,
स्थानं शोभा-वर्जनम् ॥]

तत्रैवं प्रथमं स्थानं,
महावीरेण वेत्तितम् ।
अहिंसा निपुणं वृष्टा,
सर्वभूतेषु संवय ॥८॥

धावन्तो लोके प्राणाः,
भ्रष्टाः अथवा स्वावराः ।
तां जानन्नजानन् वा,
न हन्यात् नो अपि धातयेत् ॥९॥

सर्वे जीवा अपीच्छन्ति,
जीवितुं न मर्तुम् ।
तस्मात्प्राणवर्धं धोरं,
निगन्था वर्जयन्ति 'णं' ॥१०॥

आत्मार्थं परार्थं वा,
कोपाद्वा यदि वा भयात् ।
हिंसकं न ब्रूयाद् ब्रूयात्,
नो अप्यन्नं वयावेत् ॥११॥

मुसावावत् लोकैः,
सर्वसाधुनिर्मितैः ।
अविस्तासवश्च भूतानां,
तस्माद्मुखा विचर्ययेत् ॥१२॥

७ -आचार के अठारह स्थान हैं^{११} ।
जो अन्न उनमें से किसी एक भी स्थान की
विराधना करता है, वह निर्गन्धता से भ्रष्ट
होता है ।

[अठारह स्थान हैं—छह व्रत और छह
काय तथा अकल्प, गृहस्थ-पात्र, पर्यङ्क,
निषद्या, स्थान और शोभा का वर्जन ।]

८— महावीर ने उन अठारह स्थानों में
पहला स्थान अहिंसा का कहा है । इसे
उन्होंने सूक्ष्मरूप से^{१२} देखा है । सब जीवों
के प्रति संवय रखना अहिंसा है ।

९ - लोक में जितने भी बस और
स्वावर प्राणी हैं, निर्गन्ध जान या अजान
में^{१३} उनका हनन न करे और न कराए ।

१०—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना
नहीं । इसलिए प्राण-वध को भयानक जान-
कर निर्गन्ध उसका वर्जन करते हैं ।

११—निर्गन्ध अपने या दूसरों के लिए,
कोष से^{१४} या भय से पीडाकारक सत्य और
असत्य न बोले^{१५}, न दूसरों से बुलवाए ।

१२—इस समूचे लोक में घृणावाव सब
साधुओं द्वारा महित है^{१६} और वह प्राणियों
के लिए अनिष्टवसनीय है । अतः निर्गन्ध
असत्य न बोले ।

१३—चित्तमन्तमचितं वा
अल्पं वा बहु वा बहु ।
वन्तसोऽहमेतं पि
आजाहृति अजाहृता ॥

चित्तमन्तमचितं वा,
अल्पं वा यत्र वा बहु ।
वन्तसोऽहमेतमपि,
अवग्रहे अवाचित्वा ॥१३॥

१४—तं अप्यना न गेहृति
नो वि गेहृतावपि परं ।
अल्पं वा गेहृतावपि
नानुजार्णति संजया ॥

तवाप्यना न गृह्णति,
नाऽपि ग्राहयति परम् ।
अल्पं वा गृह्णतमपि,
नानुजार्णति सत्यताः ॥१४॥

१५—अर्धमचरियं धोरं
पमायं बुरहिद्वियं ।
माचरति धुनी लोए
भेदाययणवज्जिणो ॥

अर्धमचर्यं धोरं,
प्रमायं बुरहिद्वितम् ।
माचरति धुनयो लोके,
भेदायतन-भक्तिनः ॥१५॥

१५—अर्धमचर्यं लोक मे धोरं^{१३} प्रमाय-
जनक^{१४} और दुर्लभ भवितव्यो द्वारा
आसेवित है ।^{१५} चरित-भंग के स्थान से बचने
वाले^{१६} मुनि उसका आसेवन नहीं करते ।

१६—मूलमेयमहम्भस्त
महावोससमुत्सवं ।
तन्हा मेवुणसंसर्ग
निगन्था वज्जयति यं ॥

मूलमेतद् अर्धमस्य,
महावोससमुत्सवम् ।
तस्याऽन्मैवुनसंसर्गं,
निर्धन्वा वज्जयति 'यं' ॥१६॥

१६—यह अर्धमचर्यं अर्धम का मूल^{१७}
और महान् बोधो की राशि है । इसलिये
निर्यन्त्र मैथुन के ससर्ग का वर्जन करते हैं ।

१७—विटमुद्वेगं लोभ
तेलं सपिच काणियं ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति
मायपुलवओरया ॥

विटमुद्वेगं लवणं,
तेलं सपिच काणितम् ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति,
मायपुलव-वचोरताः ॥१७॥

१७—जो महावीर के वचन में रत हैं,
वे मुनि विटलवण^{१८}, मायु-लवण^{१९}, तेल,
पी और प्रव-मुट^{२०} का सपह^{२१} करने की
इच्छा नहीं करते ।

१८—^{२२}लोभस्सेसो अणुफासो
मन्ने अन्मयराभवि^{२३} ।
वे सिया^{२४} सन्निहीकामे^{२५}
मिही पम्बइए न ते ॥

लोभस्येषोऽनुत्सर्गः,
अन्मयराभरवि ।
यः स्वास्तन्निवि-कामः,
गृही प्रवर्जितो न सः ॥१८॥

१८—जो कुछ भी संग्रह किया जाता
है वह लोभ का ही प्रभाव^{२६} है—ऐसा मैं
मानता हूँ^{२७} । जो अल्प सन्निवि का कामी
है वह गृहस्थ है, प्रव्रजित नहीं है ।

१९—अं पि वत्सं व पायं वा
कम्बलं पायपुं छणं ।
सं पि संजमलवज्जु
चारंति वरिहृरंति य ॥

वपि वत्सं वा पायं वा,
कम्बलं पायपुञ्जम् ।
सपि संजमलवज्जु,
चारयन्ति वरिहृरंति य ॥१९॥

१९—जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और
रजोहरण हैं, उन्हें मुनि सयम और सज्जा
की रखा के लिए^{२८} ही रखते और उनका
उपयोग करते हैं^{२९} ।

२०—न सो परिग्रहो बुतो
नायपुत्तेण ताइया ।
सुब्बा परिग्रहो बुतो
इइ बुत्तं महेसिणा ॥

न स परिग्रह उक्तः,
आतपुत्तेण नायिना (तायिना) ।
सूक्ष्मा परिग्रह उक्तः,
इत्युक्त महर्षिणा ॥२०॥

२०—सब जीवों के आशा आतपुत्र
महावीर ने^{२०} वस्त्र आदि को परिग्रह नहीं
कहा है^{२१} । सूक्ष्मा परिग्रह है—ऐसा महर्षि
(मणवर) ने^{२२} कहा है ।

२१—^{२३}सख्यत्पुवहिणा बुद्धा
संरक्षणपरिग्रहे ।
अबि अप्पणो वि देहम्मि
नायरति ममाइयं ॥

सर्वत्रोपधिना बुद्धाः,
संरक्षणाय परिग्रहन्ति ।
अप्यात्मनोऽपि देहे,
नाचरन्ति ममाभितम् ॥२१॥

२१—सब काल और सब ओरों में
तीर्थङ्कर उपधि (एक दृश्य—वस्त्र) के साथ
प्रवर्जित होते हैं । प्रत्येक बुद्ध, जिनकल्पिक
आदि भी संयम की रक्षा के निमित्त उपधि
(रजोहरण, सुख-वस्त्र आदि) ग्रहण करते
हैं । वे उपधि पर तो क्या अपने शरीर पर
भी ममत्व नहीं करते ।

२२—अहो निच्चं तवोकम्मं
सम्बुद्धं हि वण्णियं ।
जा इ^{२४} सज्जासमा विसी
एगमरां च भोयणं ॥

अहो नित्यं तव कर्म,
सम्बुद्धं वंशितम् ।
या च सज्जासमा विसिः,
एक-भक्तं च भोजनम् ॥२२॥

२२—अहो ! सभी तीर्थङ्करों ने भगणों
के लिए संयम के अनुकूल वृत्ति^{२५} और देह-
पालन के लिए एक बार भोजन^{२६} (या राम-
ह्वेन-रहित होकर भोजन करना) — इस
नित्य तपः कर्म^{२७} का उपदेश दिया है ।

२३—संतिमे सुद्धमा पाणा
तसा अरुव चाबरा ।
जाइं राजो अपासंती
कहमेसणिं चरे ? ॥

सन्तीमे सूक्ष्माः आणाः,
त्रसा अथवा स्वाबराः ।
यात्राभी अपययन्,
कथमेवणीयं चरेत् ? ॥२३॥

२३—जो त्रस और म्वावर सूक्ष्म-
प्राणी हैं, उन्हें रात्रि में नहीं देखा हुआ
निर्ग्रन्थ एणा कीसे कर सकता है ।

२४—उवउल्लं बीयलंसरां
पाणा निवडिया महि^{२८} ।
विया ताइ विचय्येत्ता
राजो तत्त्व कहं चरे ? ॥

उवआइं बीजसतप्तं,
प्राणाः निपत्तिता मद्भ्याम् ।
विवा तान् विचय्येत्,
रात्रौ तत्र कथं चरेत् ? ॥२४॥

२४—उदक से आइं और बीजयुक्त
भोजन^{२९} तथा जीवाकुल मार्ग—उन्हें दिन
में टाला जा सकता है पर रात में उन्हें
डालना शक्य नहीं—इसलिए निर्ग्रन्थ रात
को भ्रिशाचार्यों कीसे कर सकता है ?

२५—एयं च बोसं वट्ठूणं
नायपुत्तेण भासियं ।
सव्वाहारं न भूञ्जति
निगंथा राइभोयणं ॥

एयं च बोध दृष्ट्या,
आतपुत्तेण भासितम् ।
सर्वाहार न युञ्जते,
निगंथा रात्रिभोजनम् ॥२५॥

२५—आतपुत्र महावीर ने इस
हिंसात्मक बोध को देखकर कहा—“जो
निर्ग्रन्थ होते हैं वे रात्रि भोजन नहीं करते,
चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार
का आहार नहीं करते ।”

२६—पुव्विकायं न हिसंति
मणसा वयसा कायसा ।
तिथिहेण
संजया सुसमाहिता ॥

पुर्व्वीकायं न हिसन्ति,
मनसा कवसा कायेन ।
त्रिदिवेन करणयोगेन,
संयताः सुसमाहिताः ॥२६॥

२६—सुसमाहित संयमी मन, कवच,
काया—इस त्रिविध करण और कृत, कारित
एवं अनुमति—इस त्रिविध योग से
पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करते ।

महोपाकटा (महाभारकथा)

३६६

अध्याय ६ : श्लोक २७-३३

२७—पृथ्वीकायं विहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिण्ण ।
तसे य विविहे पाणे
अचकुसे य अचकुसे ॥

पृथ्वीकायं विहिंसन्,
हिंसस्ति तु तदाभितान् ।
तस्यैव विविधान् प्राणान्,
बाधुपविधाबाधुषान् ॥२७॥

२७—पृथ्वीकाय की हिंसा करता हुआ
उसके आभित अनेक प्रकार के बाधुष
(दृश्य), अबाधुष (अदृश्य) तस और स्वावर
प्राणियों की हिंसा करता है ।

२८—तन्हा एयं^{२८} वियाणिसा
बोसं दुरगइवद्धणं ।
पुठविकायसमारंभं^{२९}
आवज्जीबाए वज्जए ॥

तन्मायेतं विज्ञाय,
बोषं दुर्यति-वर्द्धनम् ।
पृथ्वीकाय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्धयेत् ॥२८॥

२८—इसलिए इसे दुर्यति-वर्द्धक दोष
जानकर भुनि जीवन-पर्यन्त पृथ्वीकाय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

२९—आजकायं न हिंसति
मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

अप-कायं न हिंसति,
मणसा वयसा कायेन ।
त्रिविधेण करणयोगेण,
सयसाः सुसमाहिताः ॥२९॥

२९—सुसमाहित समयी मन, वयन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमति—इस त्रिविध योग से अप-काय
की हिंसा नहीं करते ।

३०—आजकायं विहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिण्ण ।
तसे य विविहे पाणे
अचकुसे य अचकुसे ॥

अप-कायं विहिंसन्,
हिंसति तु तदाभितान् ।
तस्यैव विविधान् प्राणान्,
बाधुपविधाबाधुषान् ॥३०॥

३०—अप-काय की हिंसा करता हुआ
उसके आभित अनेक प्रकार के बाधुष
(दृश्य), अबाधुष (अदृश्य) तस और स्वावर
प्राणियों की हिंसा करता है ।

३१—तन्हा एयं वियाणिसा
बोसं दुरगइवद्धणं ।
आजकायसमारंभं
आवज्जीबाए वज्जए ॥

तन्मायेतं विज्ञाय,
बोषं दुर्यति-वर्द्धनम् ।
अप-काय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्धयेत् ॥३१॥

३१—इसलिए इसे दुर्यति-वर्द्धक दोष
जानकर भुनि जीवन-पर्यन्त अप-काय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

३२—आयतेयं न इच्छति
पावणं जलहसाए ।
तिक्कमन्नयारं सत्त्वं
सज्जो वि दुरासयं ॥

आत-लेजसं नेच्छति,
पावकं ज्वालयितुम् ।
तीक्ष्णमन्तरिच्छत्वं,
सर्वतोऽपि दुरासयम् ॥३२॥

३२—भुनि जातलेज^{३२} अग्नि^{३३} जलाने
की इच्छा नहीं करते । क्योंकि वह दूसरे
शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र^{३४} और सब ओर से
दुरासय है^{३५} ।

३३—पार्थिवं पठिजं वा वि
उद्धं अनुविसामवि ।
अहे वाहिज्जो वा वि
वहे उत्तरजो वि व ॥

प्राग्वा प्रतीक्ष्यो बाधयि,
ऊर्ध्वमनुविषमयि ।
अधो वशिष्यती वाधि,
वहेत्तरतोऽपि व ॥३३॥

३३—बहु पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर,
ऊर्ध्व, अधः दिशा और विविधाओं में^{३६}
बहुन करती है ।

३४—दुयागमेसमाधाओ
हृष्यबाहो न संसओ ।
तं पईषपयावहु
संजया किंवि मारमे ॥

भूतानविष आधातः,
हृष्यबाहो न संशयः ।
तं प्रवीणप्रतापार्थं,
संयताः किञ्चिन्नारमन्ते ॥३४॥

३४—नि.सन्देह यह हृष्यबाहू (अग्नि^{४०})
जीवो के लिए आघात है^{४५} । सयमी प्रकाश
और शाप के लिए^{४६} इसका कुछ भी आरम्भ
न करे ।

३५—तम्हा एयं बियागिता
दोसं दुग्गहवद्धं ।
तेउकायसमारंभं
जावज्जीबाए वज्जए ॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
तेजः-काय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥३५॥

३५—(अग्नि जीवो के लिए आघात है)
इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर भुनि
जीवन-पर्यन्त अग्निकाय के समारम्भ का
वर्जन करे ।

३६—अगिलस्स समारंभं
बुद्धा मन्थंति तारिस्सं ।
सावच्च-बहुलं^{४१} जेयं^{४२}
नेयं तार्हीहि सेवियं ॥

अगिलस्य समारम्भं,
बुद्धा मथ्यन्ते तादृशम् ।
सावच्च-बहुलं चैतं,
नैनं प्रायश्चित्तं सेवितम् ॥३६॥

३६—तीर्थङ्कर वायु के समारम्भ को
अग्नि-समारम्भ के तुल्य^{४३} ही मानते हैं ।
यह प्रचुर पाप-पुत्र है । यह छहकाय के
जाता भुनियों के द्वारा असेवित नहीं है ।

३७—तारियट्ठेण पत्तेण
साहाभिट्ठयणेण वा ।
न ते बीइउमिच्छन्ति
वीयावेऊण वा परं ॥

तालवृत्तेन पत्रेण,
शास्त्रा-विपुत्रनेन वा ।
न ते बीजितुमिच्छन्ति,
बीजयितुं वा परेण ॥३७॥

३७—इसलिए वे बीजन, पत्र, शास्त्र
और पत्रे से हवा करना तथा दूसरो से हवा
कराना नहीं चाहते ।

३८—अंयि वत्थं व पायं वा
कम्बलं पायपुच्छं ।
न ते वायुमुईरति
जयं परिहरंति य ॥

यदपि वस्त्रं वा पात्रं वा,
कम्बलं पात्रप्रोच्छ्वसम् ।
न ते बालवुदीरयन्ति,
यत्नं परिचरन्ते च ॥३८॥

३८—जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और
रजोहरण हैं उनके द्वारा वे वायु की
उदीरणा^{४४} नहीं करते, किन्तु यतना-पूर्वक
उनका परिभोग करते हैं ।

३९—तम्हा एयं बियागिता
दोसं दुग्गहवद्धं ।
बाउकायसमारंभं
जावज्जीबाए वज्जए ॥

तस्मादेतं विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वर्द्धनम् ।
बायुकाय-समारम्भं,
यावज्जीवं वर्जयेत् ॥३९॥

३९—(वायु-समारम्भ सावच्च-बहुल है)
इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर भुनि
जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम्भ का वर्जन
करे ।

४०—अणस्सहं न हिंसंति
अणसा अयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

अणस्पति न हिंसन्ति,
अणसा अचता कायेन ।
त्रिविधेण करण-जोनेन,
संयताः सुवमाहिताः ॥४०॥

४०—सुसमाहित संयमी मन, बचन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमात— इस त्रिविध योग से अणस्पति
की हिंसा नहीं करते ।

४१—वचस्सई बिहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिण ।
तसे य बिबिहे पाणे
अक्खुसे य अक्खुसे ॥

वचस्पति बिहिंसन्,
हिंसति तु तवाचितान् ।
असत्त्व बिबिधान् प्राणान्,
आकुषाचिआकुषान् ॥४१॥

४१- वचस्पति की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के बालूष
(दृश्य), अचाक्षुष (अदृश्य) वर और
स्वावर प्राणिमों की हिंसा करता है ।

४२—तम्हा एवं विद्याविता
दोसं दुग्गइवदुठणं ।
वणस्सइसमारंभं
आवण्जीवाए वण्णए ॥

तस्मादेत विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वदं नम् ।
वचस्पति-समारम्भं,
आवण्जीव वर्जयेत् ॥४२॥

४२- इसलि एहे दुर्गति-वर्षक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वचस्पति के
समारम्भ का वर्जन करे ।

४३—तसकायं न हिंसति
मणसा वयसा कायसा ।
तिबिहेण करणजोएण
संजया सुसमाहिया ॥

असकायं न हिंसति,
मनसा वयसा कायेन ।
त्रिविधेन करण-योगेन,
संजया सुसमाहिताः ॥४३॥

४३—सुसमाहित समयी मन, वचन,
काया—इस त्रिविध करण तथा कृत, कारित
और अनुमति इन त्रिविध योग से असकाय
की हिंसा नहीं करते ।

४४—तसकायं बिहिंसतो
हिंसई उ तयस्सिण ।
तसे य बिबिहे पाणे
अक्खुसे य अक्खुसे ॥

असकाय बिहिंसन्,
हिंसति तु तवाचितान् ।
असत्त्व बिबिधान् प्राणान्,
आकुषाचिआकुषान् ॥४४॥

४४—असकाय की हिंसा करता हुआ
उसके आश्रित अनेक प्रकार के बालूष (दृश्य),
अचाक्षुष (अदृश्य) वर और स्वावर प्राणिमों
की हिंसा करता है ।

४५—तम्हा एवं विद्याविता
दोसं दुग्गइवदुठणं ।
तसकायसमारंभं
आवण्जीवाए वण्णए ॥

तस्मादेत विज्ञाय,
दोषं दुर्गति-वदं नम् ।
असकाय-समारम्भं,
आवण्जीव वर्जयेत् ॥४५॥

४५—इसलि एहे दुर्गति-वर्षक दोष
जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त असकाय के
समारम्भ का वर्जन करे ।

४६—'जाइं जारारिओज्जाइं
इसिणा'—हारमाईणि^{१०} ।
ताइं तु विवज्जंतो
संजयं अनुपालए ॥

यानि जारारि ओज्जानि,
अविना आहारादीनि ।
तानि मु विवर्जयन्,
सयमननुपालयेत् ॥४६॥

४६—आदि के लिए जो आहार आदि
वार (निम्न श्लोकोक्त) अकल्पनीय^{१०} हैं,
उनका वर्जन करता हुआ मुनि संयम का
पालन करे ।

४७—पिणं तेणं च वत्थं च
अउत्थं पायमेव य ।
अकप्पियं न इण्णुज्जा
पडियाहेउज कप्पियं ॥

पिणं शय्यां च वसन च,
अपुत्रं पात्रमेव च ।
अकल्पकं नैच्छेत्,
प्रतिगृह्णीयात् कल्पकम् ॥४७॥

४७—मुनि अकल्पनीय पिण्ड, शय्या—
वस्त्र, वसन और पात्र को ग्रहण करने की
इच्छा न करे^{१०} किन्तु कल्पनीय ग्रहण करे ।

४८—ओ नित्याय नवावन्ति
कोऽपुहं सियाहं ।
बहं ते समनुवावन्ति
इह कुत्तं महत्तिना ॥

वे नित्याय नवावन्ति,
कीलनौहेसिकाहृतम् ।
बब ते समनुवावन्ति,
इनुपत्तं महत्तिना ॥४८॥

४८—ओ नित्याय (आचरपूर्वक
निमित्तित कर प्रतिदिन दिया जाने वाला)
कील (निर्गन्ध के निमित्त खरीदा गया)
ओहेसिक (निर्गन्ध के निमित्त बनाया गया)
और आहृत (निर्गन्ध के निमित्त दूर से
सम्मुख लाया गया) आहार ग्रहण करते हैं
वे प्राणि-जब का अनुमीशन करते हैं—ऐसा
महत्ति महावीर ने कहा है ।

४९—तन्हा असनपाणाई
कीयमुहेसियाहं ।
बउजयन्ति ठियप्पाणो
नित्याय बम्भजीविणो ॥

तत्त्वावसानपाणादि,
कीलनौहेसिकाहृतम् ।
बर्बयन्ति स्थितात्मानः,
निर्गन्धा बम्भजीविणः ॥४९॥

४९—इसलिए बर्भजीवी, स्थितात्मा
निर्गन्ध कील, नौहेसिक और आहृत भक्षण,
पान आदि का वर्जन करते हैं ।

५०—कंसेसु कंसपाएसु
कुंडमोयसु वा पुणो^१ ।
भुंजंती असनपाणाई
आयारा परिअस्सइ ॥

कालेषु काल्य-पात्रेषु,
'कुण्डमोत्रेषु' वा पुनः ।
भुञ्जन्त भक्षणपाणादि,
आचारात् परिग्रहयन्ति ॥५०॥

५०—जो गृहस्थ के कालि के प्याले^१,
कालि के पात्र और कुण्डमोत्र^२ (कालि के
बने कुण्ड के आकार वाले बर्तन) में भक्षण,
पान आदि खाता है वह भ्रमण का आचार से
अग्र होता है ।

५१—सीओदगसमारंभे
मत्तोयपाछुदुबणे ।
जाहं छन्ति^२ भूपाहं
विट्ठो तत्थ असंभलो ॥

सीतोदक-समारम्भे,
अमत्र-पाचनकण्डके ।
पानि शण्यन्ते भूतानि,
बुद्धस्तत्रासन्नयः ॥५१॥

५१—वर्तनों को मचित जल^२ से बोने
में और वर्तनों के पोर हुए पानी को डालने
में प्राणियों की हिंसा होती है । तीर्थंजनों ने
वहाँ असंयम देखा है^३ ।

५२—पण्ठाकम्मं पुरेकम्मं
सिया तत्थ न कप्पई ।
एयमट्ठ^१ न भुंजंति
निगंभा मिहिआवणे ॥

पचकाकम्मं पुरःकर्म,
स्वास्त्र न कल्पते ।
एतत्थं न भुञ्जते,
निर्गन्धा मुहिआवणे ॥५२॥

५२—गृहस्थ के वर्तन में भोजन करने
के 'पचकात् कर्म' और 'पुरःकर्म' की
संभावना^१ है । वह निर्गन्ध के लिए कल्प
नहीं है । एतत्थं वे गृहस्थ के वर्तन में भोजन
नहीं करते ।

५३—आसंवीपसियंकेसु
अंभमासासएसु वा ।
अनायरियज्जाणं
आसइत्तु सइत्तु वा ॥

आसन्वी-वर्षंज्जुयोः,
अम्भमासालकयोर्वह ।
अनाचरितमार्याणां,
मातिपुं सति^२ वा ॥५३॥

५३—आर्षों के लिए आसन्वी, पलंग,
यज्ज और आसालक (अवष्टम्भ सहित
आसन^३) पर बैठना या सोना अनाधीन है ।

५४—आसंवीपसियंकेसु
न निसेज्जा न पीडए ।
निगंभाअविहिहाए
डुडुत्तसहिहुणा^१ ॥

मासन्वी-वर्षंज्जुयोः,
न निषकायां न पीठके ।
निर्गन्धाः अप्रतिषेध,
डुडुत्ताविच्छासारः ॥५४॥

५४—तीर्थंजनों के द्वारा प्रतिपादित
विधियों का आचरण करने वाले निर्गन्ध
आसन्वी, पलंग, आसन^२ और पीठे का^३
(विशेष स्थिति में उपयोग करना पड़े तो)
प्रतिषेधन किए बिना उन पर न बैठें और
न सोएं ।

५५—गंभीरविजया एए
पावा दुष्प्रतिवेहगा ।
आसंबीपलियंका य
एयमहुं विवजिजया ॥

गम्भीरं विज (ब) वा एते,
प्राजा दुष्प्रतिवेहकाः ।
आसम्बी-पर्व-कुलच
एतत्तर्षं विवजितो ॥५५॥

५५—आसम्बी आदि गम्भीर-जिह्वा
वाले होते हैं । इनमें प्राणियों का प्रतिवेहन
करना कठिन होता है । इसलिए आसम्बी,
पर्वत आदि पर बैठना या सोना बजित
किया है ।

५६—गौरगमपविट्टस्त
नितेञ्जा जस्त कप्यई ।
इमेरिसमनायारं
आवण्डइ अबोहियं ॥

गोचराय-प्रविष्टस्य,
निषद्या यस्य कल्पते ।
एतावृणमनाचार,
आपद्यते अबोधिकम् ॥५६॥

५६—मिठा के लिए प्रविष्ट जो मुनि
गृहस्थ के घर में बैठता है वह इस प्रकार के
आगे कहे जाने वाले, अबोधि-कारक अनाचार
को प्राप्त होता है ।

५७—विजली बंभेररस्त
पाणाणं अबहे बहो ।
वणीमगपडिग्घाओ
पडिकोहो अपारिणं ॥

विप्रासिर्बल्लभस्य,
प्राणानामवधे वधः ।
वनीपक-प्रतिघातः,
प्रतिक्रियोऽपारिणाम् ॥५७॥

५७—गृहस्थ के घर में बैठने से बल्लभर्ष—
आचार का निषाद, प्राणियों का अवधका
में वध, मिठाचरों के अन्तराय और घर
वालों को क्रोध उत्पन्न होता है—

५८—अगुत्ती बंभेररस्त
इत्थोओ पावि संकणं ।
कुसोलबड्डणं ठाणं
दूरओ परिवक्कणं ॥

अगुत्तिर्बल्लभस्य,
स्त्रीलभ्यापि शङ्कनम् ।
कुसोलवर्धनं स्थान,
दूरतः परिवर्धयेत् ॥५८॥

५८—बल्लभर्ष अगुत्तिरहित होता है^{५८}
और स्त्री के प्रति भी शंका उत्पन्न होती
है^{५८} । वह (गृहस्थर निषद्या) कुसोल बर्धक
स्थान है इसलिए मुनि इसका दूर से वर्धन
करे ।

५९—तिग्गहमन्मयरागस्त
नितेञ्जा जस्त कप्यई ।
जराए अभिभूयस्त
बाहियस्त तवस्तिणी ॥

वयामात्मन्मयरागस्य,
निषद्या यस्य कल्पते ।
जरायाऽभिभूतस्य,
व्याधितस्य तपस्विनः ॥५९॥

५९—जरावस्त, रोगी और तपस्वी—
इन तीनों में से कोई भी साधु गृहस्थ के घर
में बैठ सकता है ।

६०—बाहिओ वा अरोगी वा
सिणाणं ओ उ पत्थए ।
बोक्कतो होइ आयारो
जडो हवइ संजमो ॥

व्याधितो वा अरोगी वा,
स्थान यस्तु श्राव्यते ।
शुल्कातो भवति आचारः,
त्यक्तो भवति संयमः ॥६०॥

६०—जो रोगी या बीरोग साधु स्थान
करने की अनिवाधा करता है उसके आचार^{६०}
का उत्सर्जन होता है, उसका संयम
परित्यक्त^{६०} होता है ।

६१—संतिने पुण्णा पावा
वसाणु मितुपाणु य ।
वे उ भिक्खु सिणावतो
विज्जेणुपिलावए ॥

वसि इमे पुण्णाः प्राजाः,
वसाणु 'मितुपाणु' व ।
वास्तु भिक्षुः स्थान,
विज्जेण उत्पन्नवसि ॥६१॥

६१—यह बहुत स्पष्ट है कि पोखी
भूमि^{६१} और वरार-भुक्त भूमि में^{६१} वृक्ष
प्राणी होते हैं । भिक्षुक जब ते^{६१} स्थान करने
वाला मितु भी उन्हें जल से प्लावित करता
है ।

६२—^१तस्मा ते न सिनायति
सीएव उत्तिष्ठेय वा ।
आवज्जीव्यं वयं धोरं
असिनायमहिदुगा^२ ॥

६३—सिनायं अवुवा कक्क
लोढं पउमयाणि य ।
पायस्सुखदृष्टाए
नायरति कयाइ वि ॥

६४—नसिनायं वा वि सुउत्त
दीहरोमनहंसिणो ।
मेदुणा उवसंतस्स
किं विभूसाए कारियं ॥

६५—विभूसायसियं भिक्खु
कम्मं बंधइ चिक्कणं ।
संसारसायरे धोरे
जेयं पढइ दुत्तरे ॥

६६—विभूसायसियं जेयं
बुद्धा मन्थति तारिसं ।
सावज्जबुद्धं जेयं
मेयं ताईहि सेवियं ॥

६७—अवेति अप्पानमोहबसिणो
तमे रया संजम अज्जमे गुणे ।
पुणंति पावाइं पुरेकडाइं
नवाइ पावाइं न ते करेति ॥

६८—समोवसंता अमया अकिञ्चना
सविज्जविज्जापुणया असंसिणो ।
उउप्पसम्मे विमत्ते व चंसिमा
सिद्धिं विमाणाइ उमेति साइणो ॥

—ति वेति ॥

तस्मात् न सिनाति,
सीतेन उत्तिष्ठेय वा ।
आवज्जीव्यं वयं धोरं,
असिनायमहिदुगा^२ ॥६२॥

सिनायमया कक्क,
लोढं पयसानि य ।
पायस्सुखदृष्टानार्थं,
नाचरति कयाचिदपि ॥६३॥

नमस्य वापि सुखस्य,
दीर्घरोमनसत ।
मेदुना उपसागतस्य,
किं विभूयया कामम् ॥६४॥

विभूयाप्रत्यय भिखु,
कर्मं बन्धाति चिकणम् ।
सत्तार-सागरे धोरे,
येन वसति दुत्तरे ॥६५॥

विभूयाप्रत्ययं जेतः,
बुद्धा मन्थते तावुसम् ।
सावज्ज-बुद्धं जेतुं,
नेतुं आर्याभिः सेवितम् ॥६६॥

अपमन्यात्मानममोहबसिनः,
तस्मिन् रताः संजमाज्जे गुणे ।
पुनन्ति पापानि पुराकृतानि,
नवानि पापानि न ते कुर्वन्ति ॥६७॥

समोवसान्ता अमया अकिञ्चनाः,
स्वविद्याविद्यापुण्यतायशस्विनः ।
अपु-प्रसन्ने विमल इव चन्द्रमाः,
सिद्धिं विमानानि उपयति आर्याभिः ।
इति वचीति ॥

६२—इसलिए मुनि सीत या उत्थ अल
ले^१ स्नान नहीं करते । वे जीवनपर्यन्त धोर
अस्नान-व्रत का पालन करते हैं ।

६३—मुनि शरीर का उबटन करने के
लिए मन्थ-पुण्य^२, कर्क^३, लोढ^४, पय-
केसर^५ आदि का प्रयोग नहीं करने ।

६४ नम^१, दुष्ट, दीर्घ-रोम और
नल बाले^२ तथा मैथुन से निवृत्त मुनि को
विभूया से क्या प्रयोजन है ?

६५—विभूया के द्वारा भिक्षु चिकने
(दाहण) कर्म का बन्धन करता है । उससे
यह दुस्तार सत्तार-सागर वे गिरता है ।

६६—विभूया में प्रवृत्त मन को तीव्रकर
विभूया के तुल्य ही चिकने कर्म के बन्धन का
हेतु मानते हैं । यह प्रचुर पापयुक्त है । यह
छहकाय के वाता मुनियों द्वारा आसेवित
नहीं है ।

६७—अमोहदर्शी^१, तप, संयम और
अधुतात्प गुण में रत मुनि शरीर को^२
कृष कर देते हैं । वे पुराकृत पाप का नाश
करते हैं और नए पाप नहीं करते ।

६८—सदा उपधान, ममता-रहित,
अकिञ्चना, आर्य-विद्यायुक्त^३ यशस्वी और
वाता मुनि वरद्वै^४ अतु के^५ चन्द्रमा^६ की
तरह मल-रहित होकर सिद्धि या सौधम-
वर्तक आदि विमानों को^७ प्राप्त करते हैं ।
ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ६

इलोक १ :

१. ज्ञान (ज्ञान) :

ज्ञान-सम्पन्न के चार विकल्प होते हैं—

- (१) जो ज्ञान से सम्पन्न—मति और धृति से युक्त ।
- (२) तीन ज्ञान से सम्पन्न—मति, धृति और अर्थात् से युक्त अथवा मति, धृति और मनःपर्याय से युक्त ।
- (३) चार ज्ञान से सम्पन्न—मति, धृति, अर्थात् और मनःपर्याय से युक्त ।
- (४) एक ज्ञान से सम्पन्न—केवलज्ञान से युक्त ।

आचार्य इन चारों में से किसी भी विकल्प से सम्पन्न हो सकते हैं^१ ।

२. दर्शन (दर्शन) :

दर्शनोपपन्न कर्म के अयोपपन्न या ज्ञय से उत्पन्न होने वाला सामान्यबोध दर्शन कहलाता है^२ ।

३. आगम-सम्पन्न (आगमसंपन्न) :

आगम का अर्थ श्रुत या सूत्र है । चतुर्दश-पूर्वों, एकादश अङ्गों के अध्येता या वाचक तथा स्वतन्त्र-परसमय को जाननेवाले 'आगम-संपन्न' कहलाते हैं^३ । 'ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न'—इस विशेषण से प्राप्त विज्ञान की महत्ता और 'आगम-सम्पन्न' से दूसरों को ज्ञान देने की अमत्ता बताई गई है^४ । इसलिए ये दोनों विशेषण अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं ।

४. उद्यान में (उज्जानमि) :

जहाँ कीड़ा के लिए लोग जाते हैं वह 'उद्यान' कहलाता है । यह उद्यान शब्द का व्युत्पत्ति-रूप अर्थ है^५ । अनिधान चित्तामयि के अनुसार 'उद्यान' का अर्थ कीड़ा-उपवन है^६ । जीवामिमम दृष्टि के अनुसार पुण्य आदि अन्धों वहाँ से सम्पन्न और उत्सव आदि से बहुजन उपभोग्य स्थान 'उद्यान' कहलाता है^७ । निषीध भुग्निकार के अनुसार उद्यान का अर्थ है—नगर के समीप का वह स्थान जहाँ लोग सहभोज

१- अ० बृ० पृ० १३८ : ज्ञानं चंचिहं मति-सुखा-ज्जि-मनपञ्चव-केवलज्ञानमेव... तत्त्व तं बोहि वा मतिमुपेहि, तिहि वा मतिमुतापेहि अथवा मतिमुपमनपञ्चवेहि, चतुहि वा मतिमुतापेहि मनपञ्चवेहि, एकेच वा केवलज्ञानेच संपन्नं ।

२- वि० बृ० पृ० २०७ : दर्शनं हिमकारं ज्ञानिकं ज्ञानोपपन्निकं च, अतस्तेन ज्ञानिकेन ज्ञानोपपन्निकेन वा संपन्नम् ।

३- (क) अ० बृ० पृ० १३८ : आगमो तुलनेव अतो तं बोहसुप्रति एकारसंगुपचरं वा ।

(ख) वि० बृ० पृ० २०८ : आगमसंपन्नं नाम ज्ञानं, एकारसंगं च, अर्थं वा सत्तमवचरसमयविधानं ।

(ग) हा० टी० पृ० १२१ : 'आगमसंपन्नं' चित्तिन्द्रियतत्त्व, बहुज्ञानमत्तैव ज्ञानोपपन्नमेव ।

४- (क) अ० बृ० पृ० १३८ : माचरं संपन्नमिति एतेन ज्ञातयत् किन्नाचमाह्वं मन्वति, 'मति ज्ञानसंपन्नं' एतेन परमाह्व-साधनसंपन्नम् । 'संपन्नमिति' सह पुनस्तममि न मन्वति, यद्येव सय संपन्नं, चित्ति परलोभात्तं एव सनकता ।

५- ह्यु० : उद्यानं कीडार्थमस्मिन् ।

६- अ० वि० पृ० १७८ : आजीवः पुनरुद्यानम् ।

७- जीव० पृ० २५८ वृ० : उद्यानं—पुण्यति सद्गुणसंगुपुस्तवादी बहुजनोपभोग्यम् ।

(उद्यानिना) करते हों। समवायांश इतिकार ने भी इसका यही अर्थ किया है^१। आज की भाषा में उद्यान को पिकनिक प्लेस (गोष्ठी-स्थल) कहा जा सकता है।

श्लोक २ :

५. राजा और उनके अमात्य (रायाणो रायमच्छा^क) :

भूमि-द्वय में अमात्य का अर्थ वृक्षनायक, सेनापति आदि किया है^२। टीकाकार ने इसका अर्थ मन्त्री किया है^३। कीटिल्य-अर्थशास्त्र की व्याख्या में 'अमात्य' को कर्मसचिव^४ और राजा का सहायक माना गया है^५। 'अमात्य' को महाभाष्य और प्रधान भी कहा जाता है^६। शुक्र ने अमात्य का मन्त्रि-परिषद् में नवा स्थान माना है^७। उनके अनुसार देश-काल का विशेष ज्ञाता 'अमात्य' कहलाता है^८। राज्य में कितने गाँव, कितने नगर और कितने अरण्य हैं ? कितनी भूमि जोती गई ? उसमें से राज्य को कितना अन्न प्राप्त हो चुका है ? कितना अभी प्राप्त करना है ? कितनी भूमि बिना जोती रह गई ? इस बर्ष कितना कर लगाया गया ? आग, दण्ड, शुल्क आदि से प्राप्त भव्य धन कितना है ? बिना जोती भूमि से कितना अन्न उत्पन्न हुआ ? वन में कौन-कौन सी वस्तुएँ उत्पन्न हुईं ? खानों में कितना धन उत्पन्न हुआ ? खानों के रस आदि से कितनी धन्य हुई ? कितनी भूमि स्वामी-हीन हो गई ? कितनी उपज मारी गई और कितनी उपज खोरो के हाथ लगी ? इन समस्त विषयों पर विचार करना और फिर उसका विवरण राजा के समक्ष प्रस्तुत करना अमात्य का कर्तव्य माना गया है^९। इस तरह यह मन्त्रि-परिषद् का सदस्य कृषि, व्यापार आदि विभागों का अध्यक्ष रहता होगा।

६. क्षत्रिय (क्षत्रिया^क) :

अगस्त्यसिंह ने 'क्षत्रिय' का अर्थ 'राजन्व' आदि किया है^{१०}। जिनदास के अनुसार कोई राजा होता है, क्षत्रिय नहीं भी होता, कोई क्षत्रिय होता है, राजा नहीं भी होता। यहाँ उन क्षत्रियों का उल्लेख है जो राजा नहीं हैं^{११}। हरिभद्र ने 'क्षत्रिय' का अर्थ श्रेष्ठि आदि किया है^{१२}।

१—नि० उ० ङ. पु० २. बू० : उज्जायं अथ लोगो उज्जायियाए वृक्षात्, ज वा डैल जगरस्त उजकोटं ठियं तं उज्जायं ।

२—सम० ११७ पु० : बहुज्जलो यत्र भोजनार्थं यातीति ।

३—(क) अ० बू० पु० १३८ : रायमत्ता अमच्छलेनावतिपभितयो ।

(ख) नि० बू० पु० २०८ : रायमच्छा अमच्छा, अंजनायमा तेजावद्व्यभितयो ।

४—हा० टी० प० १६१ : 'राजाभात्याव' मन्त्रिणः ।

५—कौटि० अ० ङ. ४ पु० ४४ ।

६—बही, ङ. ४ पुष्ठ ४१ : अमात्या नाम राज्ञः सहायाः ।

७—अ० चि० १. ३८ स्तोत्रसूत्रः 'महाभाष्य. प्रधानानि' —अमात्यपुरोहितसेनायावयः ।

८—शु० २. ७०-७२ ।

९—शु० २. ६ : देशकालप्रविज्ञाता इत्यात्य इति कथ्यते ।

१०—शु० २. १०२-४ : पुराणि च कलि वामा अरण्यानि च सन्ति हि ।

कलित कलि भूः केन प्राप्तो अगस्त्यः कलि ॥

अपयोषं स्थितं कलिम् करमच्छा च भूमिका ।

अगस्त्यं वसतरेऽस्मिन्नुत्कृष्टाविति कलि ॥

अच्छापयं कलि च कलि चारव्यस्तंभवम् ।

कलि आकरसंज्ञातं निधिप्राप्तं कलीति च ॥

अस्वाभिमं कलि प्राप्तं नाटिकं तस्कराहृतम् ।

सञ्चितम्नु विनिधियस्यामात्यो राज्ञे निवेदयेत् ॥

११—अ० बू० पु० १३८ : 'क्षत्रिया' राष्ट्रमावयो ।

१२—नि० बू० पु० २०८-९ : 'क्षत्रिया' नाम कोइ राजा नबइ न क्षत्रियो, अग्नो क्षत्रियो भवति न उ राजा, तत्त्व के क्षत्रिया न राजा तैसि गहय कयं ।

१३—हा० टी० प० १६१ : 'क्षत्रियाः' श्रेष्ठयावयः ।

‘राजन्व’ का अर्थ राजवंशीय या सामन्त तथा श्रेष्ठ का अर्थ ग्राम-महत्तर (ग्राम-भासक) या श्रीवैभवाङ्कित-पट्ट धारण करने वाला है ।

७. आचार का विषय (आचारगोचरो ण) :

आचार के विषय को ‘आचार-गोचर’ कहते हैं^१ । स्वानाङ्ग इति के अनुसार साधु के आचार के अङ्गभूत छह वस्तुओं को ‘आचार-गोचर’ कहा जाता है । वहाँ आचार और गोचर का अर्थ स्वतन्त्र भाव से भी किया गया है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य—यह पाँच प्रकार का आचार है । गोचर का अर्थ है ‘निष्ठाचरी’^२ ।

श्लोक ३ :

८. शिखा में (सिक्खाए ण) :

शिखा दो प्रकार की होती है—ग्रहण और आसेवन । सूत्र और अर्थ का अभ्यास करना ग्रहण शिखा है । आचार का सेवन और जनाचार का वर्जन आसेवन शिखा कहलाती है^३ ।

श्लोक ४ :

९. (हृदि ण) :

यह अव्यय है इसका अर्थ है—उपदर्शन^४ ।

१०. मोक्ष चाहने वाले (धम्मत्वकामाणं ण) :

चारित्र्य आदि धर्म का प्रयोजन मोक्ष है । उसकी इच्छा करने वाले ‘धर्मावकांक्ष’ कहलाते हैं^५ ।

श्लोक ६ :

११. बाल, बूढ़ (सल्लुङ्गवियत्ताणं ण) :

सुदृङ्ग (शुद्धक) का अर्थ बाल और वियत्त (अव्यक्त) का अर्थ बूढ़ है । ‘सल्लुङ्गवियत्त’ का शब्दार्थ है—सबालबूढ़^६ ।

१२. अक्षुब्ध और अस्फुटित (अक्षुब्धवियत्ता ण) :

टीकाकार के अनुसार आशिक-विराजना न करना ‘अक्षुब्ध’ और पूर्णतः विराजना न करना ‘अस्फुटित’ कहलाता है^७ । अगस्त्य-

१—(क) अ० बृ० पृ० १३६ : आधारस्त आधारे वा गोचरो—आधारगोचरो, गोचरो पुत्र वियसो ।

(ख) हा० टी० पृ० १६१ : ‘आचारगोचरः’ कियत्ताकथा^१ ।

२—स्वा० पृ० १६५ पृ० ४१८ बृ० : ‘आचारः’ साधुसमाचारस्तस्य गोचरो—विषयो वसतवत्कारिआचारगोचरः अथवा आचारवत्त-आचारविषयः यत्तवत्ता गोचरवत्—मिश्राकर्म्मत्याचारगोचरम् ।

३—वि० बृ० पृ० २०६ : सिक्खा बुविधा, संजहा—गहनसिक्खा आसेववासिक्खा य, गहनसिक्खा नाम सुतत्त्वाणं गहनं, आसेववासिक्खा नाम ते तस्य करिज्जा ओगा तेति काएण संकासणं, अकरविज्जाय य वज्जयथा ।

४—हा० टी० पृ० १६२ : ‘हृदि’ ति हृदीत्युपप्रवर्त्तने ।

५—हा० टी० पृ० १६२ : धर्मः—चारित्र्यधर्मवित्तत्त्वाणं—प्रयोजनं मोक्षस्त कालवन्ति—इच्छन्तीति विष्टुद्विहितापुष्पाकारने-मैति धर्मावकांक्षा—पुण्यसत्त्वोपायम् ।

६—(क) अ० बृ० पृ० १४३ : सुदृङ्गो—बालो, वियत्तो अव्यक्त इति सल्लुङ्गएहि वियत्ता सल्लुङ्गवियत्ता, तेति ।

(ख) वि० बृ० पृ० २१६ : सल्लुङ्गो—सल्लुङ्गो, वियत्ता नाम बहन्ता, तेति ‘सल्लुङ्गवियत्ताणं’ नामपुद्गलवन्ति पुत्तं प्रवहं ।

(ग) हा० टी० पृ० १६५ : सल्लुङ्गो—अव्यक्तावकांक्षं वर्त्तन्ते ते व्यक्ता—अव्यक्तावकांक्षोऽपि सल्लुङ्गवियत्ताणां, सल्लुङ्गवियत्ताणाम् ।

७—हा० टी० पृ० १६५-६६ : अक्षुब्धा वैज्जविराजनापरित्यागेन, अस्फुटिताः सर्वविराजनापरित्यागेन ।

विह स्वधिर मे वैकलिक रूप से 'सम्पन्नकुल' राज्य प्राप्त कर उसका अर्थ निकल किया है। सम्पन्नकुल अर्थात् अधिकल—सम्पूर्ण।

श्लोक ७ :

१३. आचार के अठारह स्थान हैं (दस अष्ट य ठाणाई) :

आचार के अठारह स्थान निम्नोक्त हैं ।

१. अहिंसा	१०. वायुकाय-संयम
२. सत्य	११. वनस्पतिकाय-संयम
३. अचीर्ष	१२. जलकाय-संयम
४. बहुधर्म	१३. अकल्प वर्जन
५. अपरिग्रह	१४. गृहि-भोजन-वर्जन
६. रात्रि-भोजन त्याग	१५. पर्यंक-वर्जन
७. पृथ्वीकाय-संयम	१६. गृहान्तर निषद्या-वर्जन
८. अपकाय-संयम	१७. स्नान-वर्जन
९. तेजस्काय-संयम	१८. विभूषा-वर्जन

१४. श्लोक ७ :

कुछ प्रतियो मे आठवाँ श्लोक 'वयस्सक' मूल मे लिखा हुआ है किन्तु यह दसवैकालिक की नियुक्ति का श्लोक है। धुणिकार और टीकाकार ने इसे नियुक्ति के श्लोक के रूप में अपनी व्याख्या में स्थान दिया है^१।

हरिमव्रतारि भी इन दोनों नियुक्ति-गाथाओं को उद्धृत करते हैं और प्रस्तुत गाथा के पूर्व लिखते हैं :

“कानि पुनस्तानि स्थानानीत्याह निर्युक्तिकारः

वयस्सकं कायस्सकं, अकल्पो गिह्मिभायण ।

परिचयकनित्तेज्जा य, सिपाण सोहवज्जण” ॥ (हा० टी० प० १६६)

दोनों धुणियों मे 'गिह्मिसेज्जा' ऐसा पाठ है जबकि टीका मे केवल 'नित्तेज्जा' ही है।

कुछ प्राचीन आधारों में 'निर्युक्तिगाथेयम्' लिखकर यह श्लोक उद्धृत किया हुआ मिला है। समग्र है पहले इस श्लोक के साथ लिखा थाटा था और बाद मे यह संकेत छूट गया और वह मूल के रूप में लिखा जाने लगा।

वाक्चित्ताल वागित्तुरि मे इस श्लोक को स्वयम्भ की रचना के रूप में उद्धृत किया है^२।

समवायाङ्ग (१८) में यह सूत्र इस प्रकार है ।

समर्णान् निर्गम्येण सल्लुहय-विज्जाणं अट्टारस ठाणा प० सं०

वयस्सकं कायस्सकं अकल्पो गिह्मिभायण ।

परिचयक नित्तेज्जा य सिपाण सोमवज्जण ॥

१—म० ब० पु० १४४ : 'सम्पन्न' विकला, कुला-मट्टा, अकारेण पक्षिहो उभयमनुसरति ... अष्टाधिकलमेव सम्पन्नकुलं ।

२—(क) म० ब० पु० १४४ : निम्ना अनावातो अस्तसि, एतस्स केव अत्थस्स विचारणे इया निज्जुली—“अट्टारस ठाणाई” गाथा । कंठा । तेसि विचारणत्थमिमा निज्जुली—“वयस्सकं कायस्सकं” गाथा ।

(ख) नि० ब० पु० १६६ : निर्गम्यमावातो मण्य (स) ति, एत केव अत्थो भुराकासियनिज्जुलीए भण्यति सं० “अट्टारस ठाणाई” गाथा भाविमत्ता कयरणि पुण अट्टारसठाणाई ? , एत्थ इमाए भुराकासियनिज्जुलीए भण्यइ—वयस्सकं कायस्सकं ।

३—उत्त० ब० पु० पु० २० : स्वयम्भवप्रणीताचारकवायामपि “वयस्सककायस्सकं” भियादिताऽऽचारप्रक्रमेऽन्यमाचारवचनम् ।

श्लोक ८ :

१५. सूक्ष्म रूप से (निजणं) :

अगस्त्य चूनि के अनुसार 'निजण' शब्द 'विद्वद्' का किया विशेषण है^१। जिनदास चूनि और टीकाकार के अनुसार यह 'अहिंसा' का विशेषण है^२।

श्लोक ९ :

१६. जान या अजान में (ते जाणमजानं वा) :

हिंसा दो प्रकार से होती है—जान में या अजान में। जान-बूझकर हिंसा करने वालों में राम-कृष्ण की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है और अजान में हिंसा करने वालों में अनुपयोग या प्रमाद होता है^३।

श्लोक ११ :

१७. क्रोध से (कोहा) :

मुखावाद के छह कारण हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, भय और हास्य। दूसरे महाव्रत में क्रोध, लोभ, हास्य और भय—इन चारों का निर्दोश है^४। यहाँ क्रोध और भय इन दो कारणों का उल्लेख है। चूनि और टीका में इनको सांकेतिक मानकर सभी कारणों को समझ लेने का संकेत दिया है।

१. क्रोध-हेतुक मुखावाद : जैसे—तू दास है इस प्रकार कहना।
२. मान-हेतुक मुखावाद : जैसे अबहुत होते हुए भी अपने को बहुत कहना।
३. माया-हेतुक मुखावाद : जैसे—मलाटन से जो चुराने के लिए पैर में पीडा है^५ यो कहना।
४. लोभ-हेतुक मुखावाद : जैसे—सरस भोजन की प्राप्ति होते देख एषणीय नीरस को अनेवणीय कहना।
५. भय-हेतुक मुखावाद : जैसे—दास सेवन कर प्रायश्चित्त के भय से उसे स्वीकृत करना।
६. हास्य-हेतुक मुखावाद : कुतूहलवश बोलना^६।

१८. पीडाकारक सत्य और असत्य न बोले (हिंसनं न सुसं ज्ञया) :

'हिंसक' शब्द के द्वारा परपीडाकारी सत्य वचन बोलने का निषेध और 'ज्ञया' शब्द के द्वारा सब प्रकार के ज्ञावादा का निषेध किया गया है^७।

१—अ० पू० पृ० १४४ : निजुणं—सम्बन्धकारकं सम्बन्धसंगता इति।

२—(क) जि० पू० पृ० २१७ : 'निजणा' नाम सम्बन्धीभाव, सत्ये बाहिं अणववाएन, के अं उद्देश्याधीनि भुञ्जति ते सहेव हिंसना भवन्ति, जीवाजीवेहि संजमोति सम्बन्धीवेसु अभितेलेण संजमो जग्हा अजो अहिंसा जिणासासे निजणा, अ अण्णस्य।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : 'निजुणा' आचमनचरित्रभोगतः कृतकारिताविपरिहारेण सूचना।

३—(क) जि० पू० पृ० २१७ : 'जाणमजो' नाम केवि चितेरुण रागद्वेषाभिभूजो बाएव, अजाणमजो नाम अपवृत्तमात्रो अनुच-ओमेव हिंसाद्विभावी वधातेण वासयति।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : तान् जानन् रागाद्विभूतो व्यापारवद्व्या अजानन्ना प्रमादपारतन्त्र्येण।

४—जि० पू० पृ० २१८ : कोहण्णयेण भागवायालोभाय गहिंया।

५ हा० टी० पृ० १६७ : ओवाडा एवं दास इत्यादि, 'एकवहणे लज्जातीयग्रहणं' चिति जानाडा अबहुत एवाहं बहुभुत इत्यादि भावितो भिमाटनपरिभिहीर्या पावपीडा भवेत्यादि लोभाच्छोभनतरत्तमाये सति प्रागस्त्येवणीयत्वेऽप्यनेवणीयमिदमित्यादि, ग्रहिं या 'ममत्' किञ्चित्तत्वं कृत्वा प्रायश्चित्तमयान कृतमित्यादि, एवं हास्यविश्ववि आच्छन्।

६—(क) अ० पू० पृ० १४५ : हिंसनं अं सज्जनवि पीडाकारि, ज्ञया—विमर्श, अनुभवं अ ज्ञया अ वनेज्ज।

(ख) जि० पू० पृ० २१८ : 'हिंसनं' नल केन सज्जेण भविएण पीडा उत्पज्जइ तं हिंसनं.....अ पत्तामिति, सज्जमेव तं अवि, अवि अ न सज्जवचनं वस्यमसज्जवचनं अ न, यद् भूतहिंसनस्यसं तत्सत्यमितरं ज्ञया।

श्लोक १२ :

१६. सब साधुओं द्वारा गहित है (सखसाहूहि गरहिओ ^क)

मुखाबाद सब साधुओं द्वारा गहित है। इसके समर्थन में बुधकार ने लिखा है कि बौद्ध भावि साधु भी मुखाबाद की गहाँ करते हैं। उनके पाँच शिक्षा-पदों में 'मुखाबाद-परिहार' को अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। इसका महत्त्व इसलिए है कि इसकी आराधना के बिना शेष शिक्षा-पदों की आराधना समर्थ नहीं होती।

एक आबक बा। उसने मुखाबाद को छोड़ चार अनुव्रत ग्रहण किए, मुखाबाद का परित्याग नहीं किया। कुछ समय पश्चात् वह एक-एक कर सभी व्रत तोड़ने लगा। एक बार उसके मित्र ने कहा—“तुम व्रतों को क्यों तोड़ते हो ?” उसने उत्तर दिया—“नहीं तो, मैं व्रतों को कहाँ तोड़ता हूँ ?” मित्र ने कहा—“तुम झूठ बोलते हो।” उसने कहा—“मैंने झूठ बोलने का त्याग कब किया था ?” सत्य-शिक्षापाद के अभाव में उसने सारे व्रत तोड़ डाले।

श्लोक १३ :

२०. सजीव या निर्जीव (चित्तमंतनचित्तं ^क) :

जिससे ज्ञान, दर्शन स्वभाव वाली चेतना हो उसे 'चित्तवान्' और चेतना-रहित को 'अचित्त' कहते हैं। द्विपद, बहुपद और अपद ये 'चित्तवान्' और हिरण्य आदि अचित्त हैं।

२१. अल्प या बहुत (अप्यं...बहुं ^क) :

अल्प और बहुत के प्रमाण तथा मूल्य की दृष्टि से चार विकल्प बनते हैं :

- (१) प्रमाण से अल्प मूल्य से बहुत।
- (२) प्रमाण से बहुत मूल्य से अल्प।
- (३) प्रमाण से अल्प मूल्य से अल्प।
- (४) प्रमाण से बहुत मूल्य से बहुत।

मुनि इनमें से किसी भी विकल्प वाली वस्तु को स्वामी की आज्ञा लिए बिना ग्रहण न करे ^३।

२२. दन्तशोधन (दन्तसोहणं ^क) :

चरक में 'दन्तशोधन' को दन्तपवन और दन्तशोधन कहा है^४। बूढ़ वाल्टट ने इसे दन्तशोधन कहा है^५। मिलिन्दपञ्च मे इसके स्थान में 'दन्तपोष' और दशवीकालिक ने 'दन्तवण' का प्रयोग हुआ है।

श्लोक १५ :

२३. धोर (धोर ^क) :

धोर का अर्थ अयानक या रोड है। अन्नदाचारी के मन में दया का भाव नहीं रहता। अन्नदातृत्वं ये प्रवृत्त मनुष्य के लिए ऐसा

१—(क) जि० पू० पृ० २१८ : जो सी मुसाबाओ, एस सखसाहूहि गरहिओ सक्काविणोसि मुसाबावं गरहति, तस्य सक्कावं पंचकण्ठं सिक्कावय्यायं मुसाबाओ आरिक्खतरोसि, एत्थ उदाहरवं एयेण उवासएण मुसाबायक्खजाणि कसार्णि सिक्कावय्यायं पहियाणि, तजो सो तणि अंजिउमारडो, अण्णेय य अण्णो, बहा—किमेयाणि वंजसि ? तजो सो अण्ण—विच्छा बाहुं वंजाणि । य अए मुसाबायस्स पंचकण्ठां तेषिणि तज्जाहियया पिण्डिता । एतेय कारणेण तेषिणि मुसाबाओ मुज्जो सअवसिक्कापवेहितो ।

(ख) हा० टी० पृ० १६७ : सर्वस्मिन्नेव सर्वेतापुनि, 'गहितो' निमित्तः, सर्ववतापकारित्वात् प्रसिद्धातापालात् ।

२—जि० पू० पृ० २१८-१९ : चित्तं नाम चेतना अण्ण, ता व चेतना अस्स अण्णि तं चित्तमत्तं अण्ण, त दुपयं चअण्यं अण्णं वा होण्णा, 'अचित्तं' नाम हिरण्णाणि ।

३—जि० पू० पृ० २१९ : अप्यं भाग पमाणओ भुत्तओ य, बहुयणि पमाणओ भुत्तओ य ।

४—च० सुत्र अ० ५.७१-७२ ।

५—च० पुर्वभाग पृ० ४६ ।

कोई भी कार्य नहीं होता जिसे वह न कह सके या न कर सके । अर्थात् अब्रह्मचारी रीत्र बन जाता है । इसलिए अब्रह्मचर्य को 'चोर' कहा गया है^१ ।

२४. प्रमाद-जनक (पमायं^क) :

अब्रह्मचर्य इन्द्रिय का प्रमाद है^२ । अब्रह्मचर्य में मनुष्य प्रमत्त हो जाता है । यह सब प्रमादों का मूल है । इसमें आसक्त मनुष्य का सारा आचार और किया-कलाप प्रमादमय या भूलों से परिपूर्ण बन जाता है । इसलिए अब्रह्मचर्य को 'प्रमाद' कहा गया है^३ ।

२५. दुर्बल व्यक्तिगणों द्वारा आसेवित है (दुरहिद्विषं^क) :

जिनदास के अनुसार अब्रह्मचर्य घृणा प्राप्त कराने वाला होता है, इसलिए उसे 'दुरधिष्ठित' कहा गया है^४ । अगस्त्य ऋषि के अनुसार अब्रह्मचर्य जुगुप्सित जनों द्वारा अधिष्ठित -आश्रित है^५ । इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि अब्रह्मचर्य जन्म-मरण की अनन्त परम्परा का हेतु है—यह जानने वाले के लिए वह सहजतया, आसेवनीय नहीं होता । इसलिए उसे सबति के लिए 'दुरधिष्ठित' कहा गया है^६ ।

२६. चरित्र-भंग के स्थान से बचने वाले (भेदायतनवर्जिणो^क) :

चरित्र-भेद का आयतन (स्थान) संपुन है । इसका वर्जन करने वाले 'भेदायतनवर्जी' कहलाते हैं^७ ।

श्लोक १६ :

२७. मूल (मूलं^क) :

मूल, बीज और प्रतिष्ठान—ये एकार्थक शब्द हैं^८ ।

श्लोक १७ :

२८. चित्र-लवण (चिदं^क) :

यह कृमिज लवण गोमूत्र आदि में पकाकर तैयार किया जाता है । अतः यह प्रासुक ही होता है^९ ।

२९. समुद्र-लवण (उदमेद्मं^क) :

उदभिज लवण दो प्रकार का होता है—

(१) समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला ।

१—(क) अ० पू० पृ० १४६ : घोर अवाच्य ।

(क) बि० पू० पृ० २१६ : घोरं नाम निरगुणकोसं, कर्हं ? अव्ययवस्तो हि न कश्चि त अकिञ्च जं सो न भजइ ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'घोरं' रीत्र रीत्रानुष्ठानहेतुत्वात् ।

२—अ० पू० पृ० १४६ : स एवमिदं विन्यस्यतात् ।

३—(क) बि० पू० पृ० २१६ : अन्हा एतेन वमस्तो भवति अतो पमायं मगद, तं च सन्धयमादाय आदौ, अहवा सन्धं चरन्-करण तंभि बद्धमाये वमादेति ।

(क) हा० टी० प० १६८ : 'प्रमादं' प्रमादवत् सर्वप्रमादमूलत्वात् ।

४—बि० पू० पृ० २१६ : दुरहिद्विषं नाम दुषुष्यं पावड तमहिद्विषंतीति दुरहिद्विष ।

५—अ० पू० पृ० १४६ : 'दुरहिद्विषं' दुषु क्षियाधिष्ठितं ।

६—हा० टी० प० १६८ : 'दुराशयं' दुस्तेषं विरिक्तमिदमचनेनामत्तसारहेतुत्वात् ।

७—(क) बि० पू० पृ० २१६ : मिञ्जइ जेच चरित्तपाली सो भेदो, तत्त भेदवत् पत्तुली आसत्तं मेहुमति, तं भेदायतनं वञ्चति ।

(क) हा० टी० प० १६८ : भेदः—चारित्र्यभेदस्तदामलनं—तत्स्थानमिदमयोगत्तमावास्तजिनः—चारित्र्यातिचारिभोरः ।

८—बि० पू० पृ० २१६ : मूलं नाम बीजंति वा पड्डुचंति वा मूलंति वा एवमु ।

९—(क) अ० पू० पृ० १४६ : 'चिदं' जं पागजातं तं कासुपं ।

(क) बि० पू० पृ० २२० : चिदं (चं) गोमूत्रादीनि पवित्रण कियिं कौर...अहवा चित्तमाहमेव कासुपलोचस्त गहनं कयं ।

(ग) हा० टी० प० १६८ : 'चिदं' गोमूत्रादिष्वन्यत् ।

(२) बानों से निकलने वाला ।

यहाँ 'सामुद्रिक' लवण का ग्रहण किया है । यह अप्रामाण्य होता है^१ ।

३०. ब्रह्म-मुह (फागित^२) :

अपत्यसिंह ने 'फागित' का अर्थ इलु-विकार और हारभद्र ने ब्रह्म-मुह किया है^३ ।

भावप्रकाश के अनुसार कुछ गाढ़ और बहुत तरल ऐसे पकाए हुए दूध के रस को 'फागित' कहा जाता है^४ ।

३१. संग्रह (सन्निहि^५) :

लवण आदि वस्तुओं का संग्रह करना, उन्हें अपने पास रखना या रात को रखना 'सन्निहि' कहलाता है^६ । जो लवण आदि द्रव्य चिरकाल तक रहे जा सकते हैं उन्हें अविनाशी द्रव्य और जो दूध, दही बोड़े समय तक टिकते हैं उन्हें विनाशी द्रव्य कहा जाता है । यहाँ अविनाशी द्रव्यों के संग्रह को 'सन्निहि' कहा है^७ । निशोध-धूमि के अनुसार विनाशी द्रव्य के संग्रह को 'सन्निहि' और अविनाशी द्रव्य के संग्रह को 'सञ्चय' कहा जाता है^८ ।

श्लोक १८ :

३२. श्लोक १८ :

व्यवहार भाष्य की टीका में आचार्य भक्तविरि ने इस श्लोक के स्थान पर दशवैकालिक का उल्लेख करते हुए जो श्लोक उद्धृत किया है, उसके प्रथम तीन चरण इससे सर्वथा भिन्न हैं ।

यह इस प्रकार है—“यत् दशवैकालिके उत्कृतमशन पानं खादिम तथा सञ्चय न कुर्यात् तथा च तद्व्रथः—

अशन पाण्य जेव, खाइम साइम तथा ।

जे त्रिषल्ल सन्निहि कुज्जा, गिही पम्बए न से ॥” (व्य० उ० ५ गा० ११४)

३३. प्रभाष (अनुपासो^९) :

अपत्यसिंह स्पष्टि ने 'अनुपासो' का अर्थ अनुकरण या अनुगमन किया है^{१०} और जिनदास महस्तर ने अनुभाव—सामर्थ्य या प्रभाव किया है^{११} ।

१—(क) अ० ब० पृ० १४६ : 'उन्मेष' सामुद्रोति लवणगारेणु समुपज्जति स अकाशुय ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'उन्मेष' सामुद्रादि ।

(ग) जि० ब० पृ० २२० : उन्मेषमग्नहनेन सामुद्रादीष महव कय ।

२—(क) अ० ब० पृ० १४६ : 'फागित' उज्ज्विकारो ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : फागित ब्रह्ममुहः ।

३ - सा० नि० पृ० १०८४ : इसोरस्तस्य यः पथ्यः, किञ्चिद्वापो बहुव्रथः ।

स एतेषु विकारेषु, क्पयतः फागितसंज्ञया ॥

४—(क) जि० ब० पृ० २२० : 'सन्निहि' नाव एतेसि दव्यार्थं, वा परिवासना सा सन्निधी भवति ।

(ख) हा० टी० प० १६८ : 'सन्निहि कुर्षति' वरुं धितं स्थापयति ।

५—जि० ब० पृ० २२० : एतानि अविनासिद्व्यानि न कर्षति, किमं पुन रसादीनि विनासिद्व्यानि ?, एवमादि सन्निधि न ते साधनो भगवतो नायमुत्तस्त वयमे रवा इच्छति ।

६—नि० ब० उ० ८. सू० १७. ब० : सन्निही नाम विसीरादि च विधाति दव्यं, च पुन घयतेस्त-वत्य-यत-मुल-खंड-सकरादयं अविनासि दव्यं, चिरमधि लक्ष्मद्वय विनासिद्व, सो संपतो ।

७—अ० ब० पृ० १४७ : अनुसरणमुपयो अनुपासो ।

८—जि० ब० पृ० २२० : अनुपासो नाव अनुभावो भवति ।

३४. मैं मानता हूँ (मन्ते) :

यह क्रिया है। अगस्त्यसिंह स्वधिर के अनुसार इसका कर्ता शय्यम्भव है^१। जिनदास महत्तर के अनुसार इसका कर्ता तीर्थङ्कर है^२। हरिभद्र सूरी के अभिमत में प्राकृत-शैली के अनुसार इसका पुण्य परिवर्तन होता है^३।

३५. (अन्नयरासि) :

भूषणिकार के अनुसार यह सामान्य निर्देश है इसलिए इसका लिङ्ग नपुंसक है^४। हरिभद्र सूरी ने इसे सन्निधि का विशेषण माना है^५। किन्तु 'सन्निधि' पुलिङ्ग-शब्द है इसलिए यह चित्तनीय है।

३६. (सिया) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने सिया को क्रिया माना है^६। जिनदास महत्तर और हरिभद्र सूरी ने 'सिया' का अर्थ कदाचित् क्रिया है^७।

३७ (सन्निहीकामे) :

भूषणिकारो ने 'सन्निधिकामे'—यह एक शब्द माना है^८। टीकाकार ने 'कामे' को क्रिया माना है। उनके अनुसार 'सन्निहि कामे' ऐसा पाठ बनता है^९।

श्लोक १६ :

३८. संयम और लज्जा की रक्षा के लिए (संजयलज्जदृष्टा) :

वहाँ वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद-प्राञ्छन रखने के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं—

(१) संयम के निमित्त।

(२) लज्जा के निमित्त।

शीतकाल में शीत में पीड़ित होकर सुनि अग्नि नेवन न करे; उसके लिए वस्त्र रखने का विधान किया गया है।

पात्र के अभाव में संयम और परिशादन दोष उत्पन्न होते हैं इसलिए पात्र रखने का विधान किया गया है।

पानी के जीवों की रक्षा के लिए कम्बल (वर्षाकल्प) रखने का विधान किया गया है।

लज्जा के निमित्त 'चोलपट्टक' रखने का विधान है।

व्याख्याकारो ने संयम और लज्जा को अभिन्न भी माना है। वहाँ 'संयम की रक्षा के लिए'—यह एक ही प्रयोजन फलित होता है^{१०}।

१—अ० पू० पृ० १४७ : मणयपिता मणहरो सय बाअ्या अय्यपो अभिप्पावमाह -- मज्जे एवं भाषाणि ।

२—वि० पू० पृ० २२० : मन्ते ज्ञाय लिप्यकारो वा एवमाह ।

३—हा० टी० पृ० १६८ : 'मन्ते' अय्यन्ते, प्राकृतशैल्या एकवचनम्, एवमाहुस्तोत्रंकरयणधरा ।

४—(क) अ० पू० अय्यतरामिति विद्वातोर्णं किंचि न्हा अय्यं निहिज्जति ।

(ख) वि० पू० पृ० २२० : अन्नतरं ज्ञाय लिप्युत्तमिभागमेतमवि, अह्वा अन्नवरं असज्जादी ।

५—हा० टी० पृ० १६८ : 'अय्यतरामि' स्तोकाभिधि ।

६—अ० पू० पृ० १४७ : 'सियाचिति अवेज्ज' ।

७—(क) वि० पू० पृ० २२० : 'सिया कदाचित्' ।

(ख) हा० टी० पृ० १९८ : 'यः स्वात्' यः कदाचित् ।

८—(क) अ० पू० पृ० १४७ : सन्निधौ अग्नितो, स कामयतीति सन्निधिकामो ।

(ख) वि० पू० पृ० २२० : सन्निधि कामयतीति सन्निधिकामो ।

९—हा० टी० पृ० १६८ : कदाचित्सन्निधि 'कामयते' तिष्ठते ।

१०—(क) वि० पू० पृ० २२१ : एतेति वत्पादीर्णं च भारणं तमवि, संजयनिमित्तं वा वत्पस्त्रं गृह्णं कीरइ, मा तस्स अभावे अग्नितेजसाधि बोला भविस्सति, पात्राभावेऽपि संतसपरिस्ताड्यादी बोला भविस्सति. कम्बलं वासकम्पादी त उवगाविर-क्कण्ठ्ठा वेप्पति, लज्जाभिमित्तं चोलपट्टको वेप्पति, अह्वा सज्जो वेव लज्जा, अगिति च --'इह तो लज्जा नाम लज्जा-महो मण्णइ, संजयमसोति बुल्ल भवति,' एताणि वत्पादीणि संजयलज्जदृष्टा ।

(ख) वि० टी० पृ० १६६ : 'संयमलज्जा' निति संयमार्थं पात्रावि, त्वय्यतिरेकेण पुण्यमात्रेण गृह्णन्मात्रेण सति संयमपात्रमा-भावात्, लज्जा'र्थं वत्पस्त्रं, त्वय्यतिरेकेण लज्जा'वौ विशिष्टभुतपरिणत्याविरहितस्य निरञ्जतोपपत्ते, अथवा संयम एव लज्जा तत्पर्यं सर्वमित्यवत्पात्रावि वारयति ।

३६. रखते और उनका उपयोग करते हैं (चारलि परिहरति ^५) :

प्रयोग होने पर इसका मैं उपयोग करूँगा—इस दृष्टि से रखना 'चारण' कहलाता है और रखन आदि का स्वयं परिभोग करना 'परिहरण' कहलाता है^१। यह भाग्यिक धातु का प्रयोग है। इस धातु का लौकिक अर्थ छोड़ना होता है और सामयिक अर्थ है पहनना^२।

इल्लोक २० :

४०. ज्ञातपुत्र महावीर ने (नायपुत्रेण ^३) :

भगवान् महावीर का एक नाम 'नायपुत्र'—ज्ञातपुत्र भी है। यह नाम पितृवश से सम्बन्धित है। भगवान् के लिए ज्ञात, ज्ञातकुल-निर्वास और ज्ञातकुलचन्द्र आदि विशेषण भी प्रयुक्त हुए हैं। भगवान् के पिता सिद्धार्थ को 'ज्ञातकुल निर्वास' नाम से सम्बोधित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान् के कुल का नाम 'ज्ञात' था। अगस्त्यसिंह स्वविर और जिनदास महत्तर के अनुसार 'ज्ञात' अत्रियों का एक कुल था ज्ञाति है। 'ज्ञात' शब्द से वे ज्ञातकुल-उत्पन्न सिद्धार्थ का ग्रहण करते हैं और 'ज्ञातपुत्र' से भगवान् का^४।

आचार्य (२.१५) में भगवान् के पिता को काश्यपगोत्री कहा गया गया है। भगवान् इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए थे यह भी माना जाता है^५। भगवान् अष्टम दशकुलवंशी और काश्यपगोत्री थे। इसलिए वे आदि-काश्यप कहलाते हैं। भगवान् महावीर भी इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे। ज्ञान या ज्ञानु काश्यपगोत्रियों का अवांतर भेद रहा होगा।

छरिमत्र सूत्र ने 'ज्ञात' का अर्थ उदार-अत्रिय सिद्धार्थ किया है^६। बौद्ध-साहित्य में भगवान् के लिए 'नानुत्त' शब्द का अनेक स्थलों में प्रयोग हुआ है^७। प्रो० बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि लिच्छवियों की एक शाखा या वंश का नाम 'नाय' (नात) था। 'नाय' शब्द का अर्थ सम्भवतः ज्ञाति (राजा के ज्ञातिजन) है^८।

श्वेताम्बर अङ्ग आगमों में 'नाया धम्मकहा' एक आगम है। यहाँ 'नाय' शब्द भगवान् के नाम का सूचक है। विगम्बर-वरम्परा में 'नायधम्मकहा' को 'नायधर्मकहा' कहा गया है^९। महाकवि धनञ्जय ने भगवान् का वंश 'नाय' माना है। इसलिए—भगवान् को 'नाथाध्वय' नाम से संबोधित किया है^{१०}। नाथ 'नाय' या 'नात' का ही अपभ्रंस रूप प्रतीत होता है।

४१. वस्त्र आदि को परिधह नहीं कहा है (न सो परिगहो वुत्तो ^{११}) :

मुनि के वस्त्रों के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ हैं। पहली परम्परा मुनि को वस्त्र चारण करने का निषेध करती है और दूसरी उसका विधान। पहली परम्परा के अनुयायी अपने को विगम्बर कहते हैं और दूसरी के अनुयायी श्वेताम्बर। विगम्बर और श्वेताम्बर में दोनों

१—जि० पू० पृ० २२१ : तस्य चारणा नाम सपयोमन्थनं चारिज्जइ, जहा उपपन्ने पयोयस एत परिमुत्तिस्साधित, एता चारणा, परिहरणा नाम जा सयं कथावी परिमुत्तइ सा परिहरणा वन्थइ।

२—हा० डी० पृ० १६६ : 'परिहरति च—परिपुञ्जते च'।

३—(क) अ० पू० : नायकुलस्यपुत्रसिद्धार्थवसुधैवकुटुम्बेण।

(ख) जि० पू० पृ० २२१ : नाया नाम ज्ञातियानं जातिविसेतो, तस्मि सपुत्रो सिद्धस्थो, तस्य पुत्रो नायपुत्रो।

४—अ० वि० १.१५ : इक्ष्वाकुकुलसम्पुत्तोः स्याद्वाविकितरिहताम्।

५—हा० डी० पृ० १६६ : ज्ञात : उदारअत्रियः सिद्धार्थः तत्पुत्रेण।

६—(क) सं० नि० १.२.४ ; ३.१.४।

(ख) सं० नि० ३.१.१।

७—अ० भा० अर्थ २ अङ्क १४ पृ० २७९ : जेकोवी ने 'नाय' शब्द का संस्कृत प्रतिशब्ध 'ज्ञातिक' व्यपहार किया है, परन्तु अर्थ-निर्णय की चेष्टा नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वंश की पुत्र या कन्या का राजकन्या या राजपुत्र के साथ विवाह हो सकता था उसी वंश को 'ज्ञातिवंश' कहा गया है।

८—अ० पृ० भाग १ पृ० १२५ : गार्हपत्यकहा नाम अर्थ तिलव्यारणं धम्मकहायं तथयं वन्थेहि।

९—अ० भा० ११५ : सम्पत्तिर्धम्मविहीरो, महावीरोऽन्तरकाश्यः।

नाथाध्वयो धर्ममानो यतीर्षयिषु साम्प्रतम् ॥

सब महात्मीय हैं जबकि दोनों के विचार वास्तव-न्यस्त हैं। भाषा और रचना-शैली की दृष्टि से यह प्रभावित हो चुका है कि उपलब्ध जैन-साहित्य में आचारार्ज (प्रथम श्रुतस्कन्ध) प्राचीनतम आगम है। उसकी भूला (आचार भूला) में मुनि को एक वस्त्र संहित, दो वस्त्र संहित आदि कहा है^१। अन्व आगमों में मुनि की वस्त्र और सन्नेन—दोनों वस्त्रवाओं का उल्लेख मिलता है^२। जिनकली मुनि के लिए शीत श्रुत शीत जाने पर अचेल रहने का भी विधान है^३। वास्तव में वस्त्र रचना या न रचना कोई विवाद का विषय नहीं है। परिस्थिति-भेद से सचेलता और अचेलता दोनों अनुज्ञात है। अचेल को उत्कर्ष-मात्र और सचेल को अवर्ष-मात्र नहीं माना चाहिए और न आपस में एक दूसरे की अपवादा करनी चाहिए—

जोडि दुवत्थसिक्खो, एणेण अचेलणो व संघरह ।

ज हू ते होलंति परं, सम्भेजि य ते जिणाणाए ॥१॥

जे सलु विसरितकप्पा, संघयणधिइयादिकारणं पप्प ।

जडममन्ह ण य होणं, अप्पाणं मन्हं तेहि ॥२॥

सम्भेजि जिणाणाए, जहाविहि कम्मसखणअट्ठाए ।

विहरंति उज्जया सलु, सम्मं अभिजाणई एवं ॥३॥ (आवा० वृ० पत्र २२२)

इन वाक्यों में समन्वय की भाषा का ज्वलन्त रूप है। आचार्य उपास्वाति (या उपास्वामी) को दोनों सम्प्रदाय अपना-अपना आचार्य मान रहे हैं। उन्होंने धर्म-वेह रखा के निमित्त अनुज्ञान निषिद्ध, शय्या आदि के साथ वर्मण्यता का उल्लेख किया है^४ तथा कल्याणकल्या की समीक्षा में भी वस्त्र का उल्लेख किया है^५। इसी प्रकार एषणा-समिति की व्याख्या में वस्त्र का उल्लेख है^६। स्थानार्ज में पाँच कारणों से अचेलता को प्रसस्त बतलाया है। वहाँ चोपे कारण को तप और पाँचवें कारण को महान् इन्द्रिय-निग्रह कहा है^७। संक्षेप में यही पर्याप्त होगा कि अवस्था-भेद के अनुसार अचेलता और सचेलता दोनों विहित हैं। परिग्रह का प्रश्न घेय रहता है। शब्द की दृष्टि से विचार किया जाए तो लेना मात्र परिग्रह है। स्थानांग में परिग्रह के तीन नाम बतलाए हैं—वारीर, कर्म-पुद्गल और अश्वोपकरण^८। बन्धन की दृष्टि से विचार करने पर परिग्रह की परिभाषा भ्रष्टा है। सूत्रकार ने इसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया है। जीवन-यापन के लिए आवश्यक वस्त्र, पात्र आदि रखे जाते हैं वे स्वयं-साधना में उपकारी होते हैं इसलिए धर्मोपकरण कहलाते हैं। वे परिग्रह नहीं हैं। उनके धारण करने का हेतु भ्रष्टा नहीं है। सूत्रकार ने उनके रखने के दो प्रयोजन बतलाए हैं—संयम और लज्जा। स्थानार्ज में प्रयोजन का विस्तार मिलता है। उसके अनुसार वस्त्र-धारण के तीन प्रयोजन हैं—लज्जा, जुगुप्सा-निवारण और परीषह—

१—जा० वृ० ५।२ : जे मिग्गे सपे बुयवं बलवं अप्पायके चिरसवये ते एणं वत्थ वारिज्जा नो वीयं ।

२—उत्त० २.१३ :

एयवाज्जेलए होइ, सचेले आदि एयवा ।

एवं बन्तहिं नप्पा, पाणी नो परिचेए ॥

३—जा० व. ५.०-५.३ : उपासकते सलु हेमंते गिन्हे पडिबन्ने अहापरिजुन्नावं बत्थाए परिहुविज्जा, अनुवा सतत्तरे अनुवा ओमचेले अनुवा एगसाते अनुवा अचेले ।

४—प्र० प्र० १३८ :

पिण्डः शय्या वस्त्रं वपादि पार्श्वपादि यज्जानयन् ।

कल्याणकल्यां सत्त्वमिहृज्जानिमित्तीकम् ॥

५—प्र० प्र० १४५ :

किञ्चिज्जु कल्याणकल्यां स्वावकल्यायपि कल्यान् ।

पिण्डः शय्या वस्त्रं पात्रं वा औषधाद्यं वा ॥

६—स० भा० ६.४ : अन्वपानरजोहरजपात्रवीरवादीनां धर्मसाधनामाश्रयवत् अ उद्गमोत्पादनोपपादोषवर्जनम्—एषणा-समितिः ।

७—उत्त० ५.२०-१ : पचहिं ठावेहिं अचेलए पत्तये अचलि, तंजहा—अज्या पचिसेहा, साधमए पत्तये, ज्जे वेसासिते, सपे अनुमाने, चित्ते इदमिगण्हे ।

८—उत्त० ३.६५ : सिद्धिं परिण्हे पं० तं०—कम्मपरिण्हे, तरीरपरिण्हे, बाहिरंमसत्तरिण्हे ।

गीत, उष्ण और मच्छर आदि से बचाव करना^१। प्रत्येक व्याकरण में समय के उपग्रह तथा वात, आतप, दश और मच्छर से बचने के लिए उपधि रखने का विधान किया है^२।

४२. महर्षि (गणधर) ने (महेतिना ^३) :

जिनदास महर्षि ने 'महर्षि' का अर्थ गणधर या मनक के पिता सम्भव किया है और हरिमद्रसूरि ने केवल 'गणधर' किया है^४।

श्लोक २१ :

४३. श्लोक २१ :

इस श्लोक का अर्थ दोनों भूमिकाएँ एक प्रकार का करते हैं^५। अनुवाद उन्हीं की व्याख्या के अनुसार किया गया है। टीकाकार का अर्थ इससे भिन्न है। वे कुछ का अर्थ जिन नहीं, किन्तु तत्त्व-वित् साधु करते हैं^६। जिनदास ने 'परिमर्षे' को किया माना है^७। टीकाकार ने 'परिमर्षे' को सप्तमी विभक्ति माना है^८। सर्वत्र का अर्थ भूमि में अतीत-प्रताप-काल और सर्व भूमि किया है^९। टीकाकार ने सर्वत्र का अतिप्राय उचित क्षेत्र और काल माना है^{१०}। टीका के अनुसार इन श्लोक का अर्थ इस प्रकार होता है—“उचित क्षेत्र और काल में आगमोक्त उपधि-संज्ञित, तत्त्वज्ञ मुनि छह जीविकाय के संरक्षण के लिए वस्त्र आदि का परिग्रहण होने पर भी उसमें ममत्व नहीं करते। और तो क्या, वे अपने वेह पर भी ममत्व नहीं करते।”

श्लोक २२ :

४४. संयम के अनुकूल वृत्ति (लज्जासमा वित्ति ^{११}) :

यह वृत्ति का विशेषण है। लज्जा का अर्थ है संयम। मुनि की वृत्ति—जीविका संयम के अनुरूप या अविरोधी होती है इसलिए उसे “लज्जासमा” कहा गया है^{१२}।

१—डा० ३.३४७ : तिहि ठायेहि बत्थं धरेज्जा, लज्जा—हिरिपत्तिं दुपुंछापत्तिं, परोलहत्तिय।

२—प्रत्येक (संवरणार १) : एवंवि संयमस्स उक्कगहणद्वाए वातात्तवत्तमसमसोयपरित्पल्लवट्ठवाए उक्कगण रायरोत्तरहित परिहिरियत्थं^१।

३—(क) जि० पू० पृ० २२१ : गणधरा गणगणिया वा एवमाहुः।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ ‘महर्षिणा’ गणधरेण, सुत्रे सेकअंभव आहति।

४—(क) अ० पू० पृ० १४८ : लब्धत्थ उक्कगिया सह सोयकरणा, बुद्धा—जिणा। स्वाभाविकमिदं जिणलिंगमिति सव्वे वि एणुत्तेण निग्गता। पत्तेयपुत्तजिणकपियावयोवि रयहरणमुहणंत्तमातिणा सह सज्जमसारवत्तणत्थे परिग्गहेण मुक्खानिचित्ते, तस्मि विज्जमाणे वि भयवंतो मुक्खं न मुक्खंतीति अपरिग्गहा। कहुं वत्ते भयवंतो उक्कगणो मुक्खं काहिंति अहिं जयत्तयमुक्ककरणं वारिज्जति संमि ? अहिं अण्णो वि वेहिंमा नावरत्तिं ममात्तु।

(ख) जि० पू० पृ० २२२ :

५—हा० टी० पृ० १६६ : ‘बुद्धा’ यथावद्विचितवस्तुतत्त्वाः साधवः।

६—जि० पू० पृ० २२२ : ‘सरवत्तण परिग्गहे’ नाम संजवरवत्तणनिमित्तं परिमिण्णत्ति।

७—हा० टी० पृ० १६६ : ‘संरक्षणपरिग्रह’ इति संरक्षणाय वण्णां जीविकायाणां वस्त्रादिपरिग्रहे सत्यपि नावरत्तिं ममत्वाविति योगः।

८—जि० पू० पृ० २२१ : लब्धेयु अतीतायागतेषु सव्वभूमिणमुत्ति।

९—हा० टी० पृ० १६६ : ‘सर्वत्र’ उचित क्षेत्रे काले च।

१०—(क) अ० पू० पृ० १४८ : लज्जा—संयमो। लज्जासमा लज्जामाणुविरोहेण।

(ख) हा० टी० पृ० १६६ : लज्जा—संयमस्तेन समा - सद्बुद्धी तुल्या संयमाविरोधीत्वार्थः।

४५. (जा य) :

दोनों युधियो में 'जा य' (या च) और टीका में 'जाय' (यावत्) पाठ मानकर व्याख्या की है^१।

४६. एक बार भोजन (एगस्त भोजन) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने 'एक-भक्त-भोजन' का अर्थ एक बार खाना अथवा राग-रोग रहित भाव से खाना किया है^२। उक्त बाणध-रचना में यह प्रश्न शेष रहता है कि एक बार कब खाया जाए ? इस प्रश्न का समाधान दिवस शब्द का प्रयोग कर जिनदास महतर कर देते हैं^३। टीकाकार श्रव्य-भाव की योजना के साथ युष्मिकार के मत का ही समर्थन करते हैं^४।

काल के दो विभाग हैं—दिन और रात। रात्रि-भोजन अमण के लिए सर्वथा निषिद्ध है। इसलिये इसे सतत तप कहा गया है। शेष रहा दिवस-भोजन। प्रश्न यह है कि दिवस-भोजन को एक-भक्त-भोजन माना जाए या दिन में एक बार खाने को ? युष्मिकार और टीकाकार के अभिमत से दिन में एक बार खाना एक-भक्त-भोजन है। आचार्य बट्टकेर ने भी इसका अर्थ यही किया है—

उदयस्थमणे काले जालीतियवस्त्रिजयप्ति मज्जमप्ति ।

एकप्तिं दुज तिए वा मुद्रुतकालेयभक्तं तु ॥

(मूलाचार—मूल गुणाधिकार ३५)

'सूर्य के उदय और अस्त काल की तीन बड़ी छोटकर या मध्यकाल में एक मुहूर्त, दो मुहूर्त या तीन मुहूर्त काल में एक बार भोजन करना, यह एक-भक्त-मूल मूल-गुण है।'

स्कन्दपुराण की भी इसका यही अर्थ मान्य है^५। महाभारत में वानप्रस्थ भिक्षु को एक बार जिला लेनेवाला और एक बार भोजन करने वाला कहा है^६। मनुस्मृति^७ और बध्मिष्ठ स्मृति^८ में भी एक बार के भोजन का उल्लेख मिलता है। उत्तराध्यायन (२७.१२) के अनुसार सामान्यतः एक बार तीसरे पहर में भोजन करने का क्रम रहा है। पर यज्ञ विधेय प्रतिज्ञा रखने वाले श्रमणों के लिए या या सबके लिए इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु आगमों के कुछ अन्य स्थलों के अध्ययन से पता चलता है कि यह क्रम सबके लिए या सब स्थितियों में नहीं रहा है। जो निर्ग्रन्थ सूर्योदय से पहले आहार लेकर सूर्योदय के बाद उसे खाता है वह "क्षेत्रातिक्रास्त पान-भोजन है"^९। निषीथ (१०.३१-३९) के 'उग्रयजितोए' और 'अण्त्थमियमणसकप्ये' इन दो शब्दों का कल्पित बहु है कि भिक्षु का भोजन-काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का कोई भी काल हो सकता है। यही आचार्य दशबैकालिक के निम्न श्लोक में मिलता है—

अन्त्ययमिन्मा आह्वये, पुरस्या य अणुमाए ।

आहारमइयं सव्वं, मज्जसा वि न पत्थए ॥ (८.२८)

१—(क) ज० पू० पृ० १४८ : जा इति बित्ति-उद्देशवर्ण चकारो समुच्यते ।

(ख) जि० पू० पृ० २२२ : 'जा' इति अक्सितिया, चकारो सावैक्ये ।

२—हा० टी० पृ० १६६ : यावत्सकजातमा ।

३—अ० पू० पृ० १४८ : एगारं भोजनं एगस्त वा राग-होसरहियस्त भोजनं ।

४—जि० पू० पृ० २२२ : एगस्त रागहोसरहियस्त भोजनं अह्ना इकवारं विवसतो भोजयति ।

५—हा० टी० पृ० १६६ : इव्यत एकम्—एकसंख्यानुगतं, भावत एकं—कर्मबन्धामावाह्रितीय, तद्विषय एव रागादिरहितस्य अण्त्थमा भावत एकामावाह्रिति ।

६—विमार्ढसमधेयटीके, युज्यते नियमेन यत् ।

एक भक्तमिति श्रोतं, राज्ञी तान कराचन ॥

७—महा० सा० २४५.६ : लङ्घनमिषेविता ।

८—म० स्मृ० ६.५५ : एककालं चरेत् भोजनम् ।

९—ज० स्मृ० ३.१६८ : ब्रह्मचर्योत्तमात्म्यं लङ्घनभोजनमाचरेत् ।

१०—म० पृ० ७.१ सु० २१ : शीयमा । जे ज निगंयो वा निगयो वा कासुएतमिज्ज अत्तं वा पाण वा साहमं वा साहमं वा अणुमाए सुदिद पक्खिमाहिता जगए सुदिद आहार आहारिने, एत न गह्वरेत्ता ? सेत्तातिकसे पाणभोजये ।

सात्यं यहू है कि यदि केवल तीसरे वहर मे ही भोजन करने का सार्वदिक विधान होता तो पुर्वोदय वा सूर्यास्त हुंवा है वा नहीं— ऐसी बिचिकित्सा का प्रसंग ही नहीं आता और न 'खेवातिक्रान्त पान-भोजन' ही होता, पर ऐसी बिचिकित्सा की स्थिति का भयवती, निशेधी और इहृत्कल्प मे उसेख हुआ है। इसमे जान पडता है कि भिन्नुओ के भोजन का समय प्रातःकाल और साय-काल भी रहा है। बोधमिद्वित मे विशेष स्थिति मे प्रातः, मध्याह्न और सायं—इन तीनों समयों मे भोजन करने की अनुज्ञा मिलती है^१। इस प्रकार 'एक-भक्त-भोजन' के सामागत्य एक बार का भोजन और विशेष परिस्थिति मे दिवस-भोजन—ये दोनों अर्थ मान्य रहे हैं।

४७. अहो नित्य तपः कर्म (अहो निष्कं तबोकम्म^क) :

जिनवास ने अहो शब्द के तीन अर्थ किए हैं :

- (१) दीनभाव ।
- (२) विस्मय ।
- (३) आश्चर्य ।

उनके अनुसार 'अह' शब्द यहाँ विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^२। टीकाकार का भी यही अभिमत है^३।

आश्चर्य-भाव या गणधरो ने इस 'नित्य-तप कर्म' पर आश्चर्य अभिव्यक्त किया है^४। तपः कर्म का अर्थ तप का अनुष्ठान है^५।

इलीक २४ :

४८. उवक से आरं और बीजयुक्त भोजन (उवउल्लं बीयसंसत्तं^क) :

'उवउल्लं' के द्वारा निम्न आदि (५.१.३३-३४ के) सभी शब्दों का संग्रहण किया जा सकता है^६।

'बीज' और 'ससत्त' शब्द की व्याख्या संयुक्त और बिभुक्त दोनों रूपों मे मिलती है। बीज से ससत्त ओदन आदि—यह संयुक्त व्याख्या है। 'बीज' और 'नसत्त'—किसी सजीव वस्तु से मिला हुआ काबी आदि—यह इसकी बिभुक्त व्याख्या है^७।

४९. (नहि^क) :

यहाँ सप्तमी के स्थान मे द्वितीया बिधिन है।

इलीक २८ :

५०. (एयं) :

टीकाकार ने 'एयं' का संस्कृत रूप 'एतत्' (५.१.११), 'एत' (५.२.४९), 'एत' (६.२.३) और 'एव' (६.२.८) किया है।

१—जि० नि० गा० २५० भाष्य गा० १४८-१४९।

२—जि० पू० २२२ : अहो सरो तिसु अन्धेसु बट्ट, तं जहा—बीजभावे बिम्हए आरंभते, तत्त्व बीजभावे जहा अहो अहमिति, जहा बिम्हए अहो सोहण एवमावी, आरंभते जहा आगळ् अहो वेवत्ताति एवमादि, एव पुण अहो सरो बिम्हए बट्टो।

३—हा० टी० प० १९९ : अहो विस्मये।

४—ज० पू० पु० १४८ : अज्जेस्संभवी गणहरा वा एवमाहुसु—अहो निष्कं तबोकम्मं।

५—(क) ज० पू० पु० १४८ : 'तबोकम्म' तबोकरम्मं।

(ख) जि० पू० पु० २२२ : निष्कं नाम निययं, 'तबोकम्म' तबो कीरमाणे।

(ग) हा० टी० प० १९९ : नित्यं नामासाधनात्वेन तत्त्वयुगपद्वित्तंभं प्रतिपाद्येव तपःअर्थ—तपोऽनुष्ठानम्।

६—हा० टी० प० २०० : उवकारं पूर्ववदेकग्रहणे तज्जातीवग्रहणात्सत्त्विकाधिपरिग्रहः।

७—हा० टी० प० २०० : 'बीजसत्तत्तं' बीजेः ससत्त—मिधम्, ओदवादीति मन्तते, अथवा बीजानि दुर्गन्धुतामेव, सत्तत्तं आरभासाद्यपरेणैति।

८—हा० टी० प० १९५ : 'सन्हा' एयं विद्याभित्ता—सत्त्वादेवत् विज्ञाय।

९—हा० टी० प० १९० : एज च होत्तं बट्टण—एयं च बोधम्—अनन्तरोचितम्।

१०—हा० टी० प० २०० : एज च होत्तं बट्टण—एयं च' अनन्तरोचितम्।

११—हा० टी० प० २०० : सन्हा एयं विद्याभित्ता—सत्त्वादेवत् विज्ञाय।

यद्यपि इसके संस्कृत रूप ये सभी बन सकते हैं फिर भी अर्थ की दृष्टि से यहाँ 'एवं' की अपेक्षा 'एत' अधिक सगत है। यह 'दोष' शब्द का विशेषण है।

५१. समारम्भ (समारंभ) :

समारंभ का अर्थ आलेखन आदि किया है। आलेखन आदि की जानकारी के लिए देखिए टिप्पणी सं० ७२-७३ (४.१८)।

श्लोक ३२ :

५२. जाततेज (जायतेज) :

जो जन्म-काल से ही तेजस्वी हो वह 'जाततेज' कहा जाता है। सूर्य 'जानतेज' नहीं होता। वह उदय-काल में शान्त और मध्याह्न में तीव्र होता है। स्वयं परिकर्म से तेजस्वी बनता है इसलिए वह 'जाततेज' नहीं कहा जाता। जो परिकर्म के बिना उत्पत्ति के साथ-साथ ही तेजस्वी हो उसे 'जाततेज' कहा जाता है। जग्न उत्पत्ति के साथ ही तेजस्वी होती है। इसीलिए उसे 'जाततेज' कहा गया है।

५३. अग्नि (पावय) :

लौकिक मान्यता के अनुसार जो हुत किया जाता है वह देवताओं के पास पहुँच जाता है इसलिए वह 'पावय' (पावक) कहा जाता है। जैन दृष्टि के अनुसार 'पावक' का कोई विशेष अर्थ नहीं है। जो जलता है वह 'पावक' है। यह अग्नि का पर्यायवाची नाम है और 'जाततेज' इसका विशेषण है। टीकाकार के अनुसार 'पावय' का मस्कृत रूप 'पापक' और उसका अर्थ अशुभ है। वे 'जानतेज' को अग्नि का पर्यायवाची नाम और 'पापक' को उसका विशेषण मानते हैं।

५४. दूस्तरे शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र (तिक्कलमन्यतरं सत्त्वं) :

जिससे शासन किया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। कुछेक शस्त्र एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पाँच बार वाले होते हैं, किन्तु अग्नि सर्वतोभार—सब तरफ से बार वाला शस्त्र है। एक बार वाले परशु, दो बार वाले शलाका या एक प्रकार का बाण, तीन बार वाली तलवार, चार बार वाले चतुष्कर्ण और पाँच बार वाले अजानुफल होते हैं। इन सब शस्त्रों में अग्नि जैसा कोई तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है। अगस्त्य ब्रूणि के अनुसार 'तिक्कलमन्यतरा सत्त्वा' ऐसा पाठ होना चाहिए। इससे व्याख्या में भी बड़ी सरलता होती है। 'तिक्कलमन्यतरा सत्त्वा' अर्थात् अन्यतर शस्त्रों से तीक्ष्ण।

१—ह्रा० टी० पृ० २०० : समारम्भमालेखनादिः।

२—अ० बृ० पृ० १५० : जात एव जन्मकाल एव तेजस्वी, न तथा आविष्करो उद्यमे सोमो सन्धे तिष्ठी।

३—बि० बृ० पृ० २२४ : जायतेजो जायते तेजमुप्यतोसमकमेव जस्त सो जायतेयो भवति, जहा सुबज्जोपाय परिकल्पनावितेतेण तेषामिन्द्रो भवति, न तथा जायतेयस्त।

४—(क) अ० बृ० पृ० १५० : पावय हव्य, सुरारं पावयतोति पावकः—एव सोऽयं जयति। यय पुन अविस्तेषण 'बह्व' इति पावकः सं पावकम्।

(ख) बि० बृ० पृ० २२४ : सोऽयं पुन अं हव्य त देवसपात (पावह) ज्यो पावयो ज्योह।

५—ह्रा० टी० पृ० २०१ : जाततेजा—अग्निः त जाततेजस्त मेच्छन्ति ननःप्रभुतिविदरिष 'पापक' पाप एव पापकस्तं, प्रभूततरचा-भकारितेनानुभय।

६—(क) अ० बृ० पृ० १५० : 'सं सत्त्वं एकवारं' इतिमात्रि, कुषारं कणयो, सिवारं तरवारी, बडवारं बडकण्यो, सवधो-द्राणं द्रुह्य निरद्रिप्तं जप्यं ज्यो सत्ततो सज्जतोभारं, एवमन्यतरतो सत्त्वातो तिक्कयाए सज्जतोभारता।

(ख) बि० बृ० पृ० २२४ : सातिज्जह जैन सं सत्त्वं, किचि एगवारं, कुषारं, सिवारं, बडवारं, पंचवारं, सज्जतोभारं नतिव शोऽयमविमोर्षं, सत्त्वं एगवारं परशु, कुषारं कणयो, सिवारं अति, बडवारं तिपडतो रुणीयो, पंचवार अजानुजलं, सज्जतो भारं अग्नी, एतेहि एगवारपुषारसिवाबडवारपंचवारोह सत्त्वेहि जप्यं नतिव सत्त्वं अवपितसत्त्वातो तिक्क-तरपिणि।

‘तिस्रसमन्तर सत्त्व’ पाठ मानकर जो व्याख्या हुई है वह कुछ जटिल बन पड़ी है—‘तिस्रसमन्तर सत्त्व’ अर्थात् अत्यन्त सत्त्व—सबसे तीव्र सत्त्व अथवा सर्वतोधार सत्त्व। अन्यतर का अर्थ प्रधान है^१।

५५. सत्त्व और ते दुराश्रय है (सत्त्वो वि दुराश्रय^२) :

अग्नि सर्वतोधार है इसीलिए उसे सर्वतो दुराश्रय कहा गया है। इसे अपने आश्रित करना दुष्कर है^३। इसकी दुराश्रयता का वर्णन ३३वें इलोक में है।

इलोक ३३ :

५६. विविशाओं में (अनुविशा^४) :

एक दिग् से दूसरी दिग् के अन्तरान् आकाश को अनुविशा या विविशा कहते हैं^५। यहाँ सप्तमी के अर्थ में पठ्ठी विभक्ति है^६।

इलोक ३४ :

५७. अग्नि (हृष्यबाहो^७) :

‘हृष्यबाहो’ अग्नि का पर्यायवाची नाम है। लौकिक माप्यता के अनुसार देव-सृष्टि के लिए जो धूम आदि हृष्य-द्रव्यों का बहान करे वह ‘हृष्यबाहो’ कहलाता है। घुगिंकार ने अपना दुष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जो जीविन प्राणियों के जीवन का ‘बहु’ (संस्कृत में बध) करता है और भूतिमान अजीव द्रव्यों के विनाश का बहान करता है उसे ‘हृष्यबाहो’ कहा जाता है^८।

५८. आघात है (एससाघाओ^९) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है। उपचार दृष्टि से आघात का हेतु भी आघात कहलाता है^{१०}।

५९. प्रकाश और ताप के लिए (पईवपयावट्ठा^{११}) :

अग्नि-समारम्भ के दो प्रयोजन बतलाए गए हैं—प्रदीप और प्रताप। अंधकार में प्रकाश के लिए अग्नि का प्रदीपन किया जाता है—दीप आदि जलाये जाते हैं। हिमकाल में गन्धा वर्षाकाल में जोग अग्नि-ताप लेते हैं। अग्नि-ताप में वस्त्रों को सुखाते हैं और जीवन आदि पकाते हैं^{१२}। इन दोनों प्रयोजनों में अन्य गौण प्रयोजन स्वयं समा जाते हैं।

१—हा० टी० प० २०१ : ‘तीक्ष्ण’ छेदकरनात्मकम् ‘अत्यन्तरत् सत्त्व’ सर्वसत्त्वम्, एकधाराविसत्त्वसम्बन्धच्छेदेन सर्वतोधारसत्त्वसम्बन्धमिति भावः।

२—अ० बृ० पृ० १५० : अण्णतराओसि पवाणाओ।

३—(क) जि० बृ० पृ० २२५ : सत्त्वोवि दुराश्रयं नाम एतं सत्त्व सत्त्वतोधारतणेन दुष्कसाधयत इति दुराश्रयः।

(ख) हा० टी० प० २०१ : सर्वतोधारत्वेनामाश्रयणीयमिति।

४—अ० बृ० पृ० १५० : ‘अनुविशाओ’—अंतरविशाओ।

५—हा० टी० प० २०१ : ‘सुपां सुपो भवन्ती’ ति सप्तम्यर्थे पठ्ठी।

६—(क) अ० बृ० पृ० १५० : हृष्याणि बहुवीयाणि बहेति विद्मः सयति एवं हृष्यबाहो, लोमे पुन हृष्यं देवान् बहति हृष्यबाहो।

(ख) जि० बृ० पृ० २२५ : हृष्यं बहुवीति हृष्यबाहो, तत्त्व लोपसिद्धे ते हृष्यं देवान् अहाम्बरं दिव्या सिप्यंतीति, बहुतीति बाहो, बहति नाम गति, हृष्यं नाम अ हृष्यते ध्याति त हृष्य जग्नाह, अहं पुन बह्ना हृष्याणि बीबावं जीवियाणि बधति अजीववज्जान य मुसितमार्गं विनाशं बहतीति ह-बहाहो।

(ग) हा० टी० प० २०१ : ‘हृष्यबाहो’ अग्निः।

७—(क) जि० बृ० पृ० २२५ : तैसि भूतान् आपादे आघातो नाम आघातो भूता अपगितमासमस्मिन्तं ते सत्त्वे आतवतीति आघातो।

(ख) हा० टी० प० २०१ : एव ‘आघात’ हेतुत्वादायातः।

८—(क) जि० बृ० पृ० २२५ : सत्त्व पदोभिनितं जहा अंधकारे पयासत्वं पदोको कोरई, पयावणमिति हिंवापने वरिस्तापु वा अप्पाण तावति, बत्पाणि वा ओवणावोणि वा पयावति।

(ख) हा० टी० प० २०१ : ‘प्रदीपप्रतापनामैव’ आलोकबीतात्मोदायम्।

श्लोक ३६ :

६०. अग्नि-समारम्भ के तुल्य (तारिस्) :

इसके पूर्ववर्ती श्लोको में अग्निकाय के समारम्भ का वर्णन किया गया है। यहाँ 'तारिस्' शब्द के द्वारा 'अग्नि समारम्भ' की 'अग्नि समारम्भ' के तुलना की गई है।

६१. (सावज्जबहुलं) :

जिनमें बहुत (प्रचुर) सावज्ज हो वह सावज्ज-बहुल होता है। जो अवज्ज सहित होता है उस सावज्ज कहते हैं। अवज्ज, बीर और पर—ये एकार्थक हैं।

६२. (च ग) :

अगस्त्यसिंह ने 'चकार' को हेतु के अर्थ में और जिनवास ने 'पाद-पूर्ति' के अर्थ में माना है।

श्लोक ३८ :

६३. उबीरणा (उईरति) :

इसका अर्थ है—प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करना—प्रेरित करना।

श्लोक ४६ :

६४. श्लोक ४६ :

४५वें श्लोक तक मूलगुणों (व्रत-वटुक और काय-वटुक) की व्याख्या है। इस श्लोक से उत्तरगुणों की व्याख्या प्रारम्भ होती है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरगुण छह (अकल्प-वर्जन, गृहि-भाजन वर्जन, पर्यक-वर्जन, गृहास्तर-निषा-वर्जन, स्नान-वर्जन और विभूषा-वर्जन) बताए गए हैं। वे मूलगुणों के सारक्षण के लिए हैं, जैसे—पाँच महाव्रतों की रक्षा के लिए २५ (प्रत्येक की पाँच-पाँच) भावनाएँ होती हैं, वैसे ही व्रत और काय-वटुक की रक्षा के लिए ये छह स्थान हैं। जिस प्रकार भीतर और किवाड़युक्त गृह के लिए भी प्रदीप और जागरण रक्षा-हेतु होते हैं, वैसे ही पञ्चमहाव्रतयुक्त साधु के लिये भी ये उत्तरगुण महाव्रतों के अनुपालन के हेतु होते हैं। उनमें पहला उत्तरगुण 'अकल्प' है।

१—(क) अ० पू० पृ० १५१ : 'तारिस्' अग्निसमारभसरिस्।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : 'सावज्ज' भासतेजःसमारभसवृत्तम्।

२—(क) अ० पू० पृ० १५१ : सावज्ज बहुल जग्मि त सावज्जबहुलं।

(ख) हा० टी० पृ० २०१ : 'सावज्जबहुलं' वापञ्चिष्ठम्।

३—जि० पू० पृ० २२५ : सह वज्जैव सावज्जं, वज्ज नाम वज्जंति वैरति वा परति वा एण्डा, बहुल नाम सावज्जबोसाययण।

४—ख० पू० पृ० १५१ : चकारो हेतौ।

५—जि० पू० पृ० २२५ : चकारः वाचपुरमे।

६—जि० पू० पृ० २२६ : कायवज्जनं गतं, वया य मूलगुणा, इवामि उत्तरगुणा, अकल्पाणि छद्वाणि, ताणि मूलगुणसारस्वय-मुसाणि, तं ताव अहा पंचमहवज्जयानं रक्खपनिमित्तं वसेयं वंच वंच भाषणाओ तह अकल्पाणि छद्वाणि वयकायाणं रक्खपणं भविमि, जहा वा भिहल्ल कुइउक्काउडुल्लससि पचीवज्जागरणाणि रक्खणाविसैसा भवति तह पंचमहवज्जयुत्तससि साधुओ तसिबज्जुपालणार्थं इमे उत्तरगुणा भवति, तस्य वज्जं उत्तरगुणो अकल्पो।

६५. अकल्पनीय (अकल्पनीय) :

यहाँ अमोक्ष्य (अमोक्ष्य) का अर्थ अकल्पनीय है। जो भक्त-पान, शय्या, वस्त्र और पात्र साधु के लिए अप्राप्त हो—विधि-सम्मत न हो, संयम का अपकारी हो उसे अकल्पनीय कहा जाता है।

६६. (इतिहास) :

बुद्धिद्वय के अनुसार यह तृतीया का एक वचन है और टीकाकार ने इसे पष्ठी का बहुवचन माना है।

६७. (आहारनार्थि) :

यहाँ नकार अलक्षणिक है। आदि शब्द के द्वारा शय्या, वस्त्र और पात्र का ग्रहण किया गया है।

श्लोक ४७ :

६८. अकल्पनीय ..की इच्छा न करे (अकल्पित न इच्छेत्तुम्) :

अकल्प दो प्रकार के होते हैं—सौख्य-स्थापना अकल्प और अकल्प-स्थापना अकल्प। सौख्य (जो कल्प, अकल्प न जानता हो) द्वारा आनीत या याचित आहार, वस्त्र और वस्त्र ग्रहण करना, वर्षाकाल में किसी को प्रवर्जित करना या ऋतुबद्ध-काल (वर्षाकाल के अतिरिक्त काल) में अयोग्य को प्रवर्जित करना 'सौख्य-स्थापना अकल्प' कहलाता है। जिनदास महत्तर के अनुसार जिसने पिच्छनियुक्ति का अध्ययन न किया हो उसका लाया हुआ भक्त-पान, जिसने शय्या (आहारपूजा २) का अध्ययन न किया हो उसके द्वारा याचित वस्त्र और जिसने वस्त्र-पूजा (आहारपूजा ५) का अध्ययन न किया हो उसके द्वारा आनीत वस्त्र, वर्षाकाल में किसी को प्रवर्जित करना और ऋतुबद्ध-काल में अयोग्य को प्रवर्जित करना 'सौख्य-स्थापना अकल्प' कहलाता है। जिसने पान-पूजा (आहारपूजा ६) का अध्ययन न किया हो उसके द्वारा आनीत पात्र भी 'सौख्य-स्थापना अकल्प' है। अकल्पनीय पिच्छ आदि को 'अकल्प-स्थापना-अकल्प' कहा जाता है। यहाँ यही प्रस्तुत है।

१—(क) अ० पू० पृ० १५२ : 'अमोक्ष्य' अकल्पिताणि ।

(ख) वि० पू० पृ० २२७ : 'अमोक्ष्य' अकल्पिताणि ।

(ग) हा० टी० पृ० २०३ : 'अमोक्ष्य' संयम-अकारि-व्यवहार-अयोग्य ।

२—(क) अ० पू० पृ० १५२ : 'इतिहास' साधुना ।

(ख) वि० पू० पृ० २२७ : 'इतिहास' नाम साधुना ।

३—हा० टी० पृ० २०३ : 'अमोक्ष्य' साधुनाम् ।

४—(क) अ० पू० पृ० १५२ : आहारो जादौ केति ताणि आहारनार्थि ।

(ख) वि० पू० पृ० २२७ : आहारो जादौ केति ताणि आहारनार्थि ताणि अमोक्ष्य ।

(ग) हा० टी० पृ० २०३ : आहारसंयम-व्यवहार ।

५—अ० पू० पृ० १५२ : पञ्चमोत्तरपुत्रो अकल्पो । सो दुहिरो, त—तेहठवनाकप्यो अकल्पद्वय-व्यवहारो य । पिच्छेत्तुम्-व्यवहारो य । अकल्पद्वय-व्यवहारो यो ।

६—वि० पू० पृ० २२६ : तत्र तेहठवनाकप्यो नाम जैन पिच्छेत्तुम्-व्यवहारो य सुता तेषु आभियं न कल्प्यते, जैन तेजसां न सुता तेषु वस्त्रं, उदुबटं जपला न पञ्चाभिजति, वासासु लब्धेति ।

७—हा० टी० पृ० २०३ : अमोक्ष्य-अकल्प-व्यवहार-व्यवहार ।

तेजाभिजति वसितो कर्पति न पिच्छेत्तुम् ॥१॥

उदुबटं वि न जपला वासासु उ भोजि नो तेहा ।

पिच्छेत्तुम्-व्यवहारो यो तेहा ॥२॥

८—हा० टी० पृ० २०३ : अकल्प-व्यवहार-व्यवहार—'आदि' ति सूत्रम् ।

श्लोक ५० :

६६. कांसे के प्याले (कंसेतु^क) :

कांसे से बने हुए बर्तन को 'कांस' (कांस्य) कहते हैं। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने प्याले या कीड़ा-पान के बर्तन को 'कंस' माना है^१। जिनदास महतर बाल या खोरक—गोलाकार बर्तन को 'कंस' मानते हैं^२। टीकाकार के अनुसार कटोरा आदि 'कंस' कहलाता है^३। कंस मयरी जैसा पात्र-विशेष है। कुछ लोग इसे फूल या कांसे का पात्र समझते हैं। यूनानियों का ध्यान इसकी ओर गया था। उन्होंने लिखा है कि वह गिरते ही मिट्टी के पात्र की तरह टूट जाता था^४।

७०. कुंडमोद (कुंडमोदु^क) :

अगस्त्यभुजि के अनुसार कच्छ आदि देशों में प्रचलित कुड़े के आकार वाला कांसे का भाजन 'कुंडमोद' कहलाता है^५। जिनदास भुजि ने हाथी के पाँव के आकार वाले बर्तन को 'कुंडमोद' माना है^६। टीकाकार ने हाथी के पाँव के आकार वाले मिट्टी आदि के भाजन को 'कुंडमोद' कहा है^७। भुजिद्रय ने 'कुंडमोदु' के स्थान में 'कांडकोसेतु' पाठान्तर का उल्लेख है। 'कांड' का अर्थ तिल पीले का पान^८ अथवा मिट्टी का पान^९ और 'कोस' का अर्थ चारा—सकोरा^{१०} किया गया है।

७१. (पुनो^क) :

दोनो भुजिकारों के अनुसार 'पुनः' सम्ब 'विशेषण' के अर्थ में है और इसके द्वारा सोने, चांदी आदि के बर्तन सूचित किए गए हैं^{११}।

श्लोक ५१ :

७२. सचिदा जल (सीओदग^क) :

यहाँ भीत का अर्थ 'सचित' है^{१२}।

७३. (छन्मति^क) :

भुजिद्रय के अनुसार यह वातु 'रुण हिंसाया'^{१३} है। टीकाकार ने 'छिप्पति' पाठ मानकर उसके लिए संस्कृत वातु 'अपिनम् मेरने' का प्रयोग किया है^{१४}।

१—अ० भू० : कसस विहारो कांसं तेषु बहुपातितु लीलापात्रेषु।

२—जि० भू० पृ० २२७ : कंसाओ जायाणि कसाणि, ताणि पुन बालाणि वा खीरपाणि वा तेषु कंसेतुति।

३—हा० टी० पृ० २०३ : 'कंसेतु' करोटकविषु।

४—पा० भा० पृ० १४८।

५—अ० भू० पृ० १५३ : कुंडमोद कच्छातितु कुंडसविषं कंसमायमेव महत।

६—जि० भू० पृ० २२७ : 'कुंडमोयो' पात्र हृत्पदागितोसठियं कुंडमोयं।

७—हा० टी० पृ० २०३ : 'कुंडमोसेतु' हस्तिपादाकारेषु कृमयाविषु।

८—अ० भू० पृ० १५३ : 'के पठति कांडकोसेतु' वा तत्र 'कांड' तिलपीलस्य।

९—जि० भू० पृ० १५३ : अन्ये पुन एव पठति 'कुंडकोसेतु' वा पुनो' तत्र कुण्डं पुनविषमं भवति।

१०—(क) अ० भू० पृ० १५३ : 'कोले' सरावासी।

(ख) जि० भू० पृ० २२७ : कोसगृहणेन सरावासीणि गृहिपाणि।

११—अ० भू० पृ० १५३ : पुनो इति विशेसो, कप्यतचित्पातितु वा।

(ख) जि० भू० पृ० २२७ : पुनो सरो विशेसो बहुति, किं विशेसय १, अहा अन्येषु पुनमाविभाष्यतेतुति।

१२—(क) जि० भू० पृ० २२८ : सीतागृहणेन सवेयमस्त उवपस्त सह्यं कथं।

(ख) हा० टी० पृ० २०४ : 'सीतोदक.....' सवेसोदकेन।

१३—(क) अ० भू० पृ० १५३ : 'छन्मति' रुण हिंसाया निरति हिंस्रमति।

(ख) जि० भू० पृ० २२८ : छन्मसरो हिंसाए बहुइ।

१४—हा० टी० पृ० २०४ : 'सिप्यते' हिंस्रमते।

७४. तीर्थक्षुरों ने वहाँ असंयम देखा है (विद्वो तत्प असंजमो ^५) :

गृहस्थ के भाजन में भांजन करने से वहाँ प्रकार के जीवों की विराधना संभव है। क्योंकि जब गृहस्थ उस भाजन को खचित उस से बना है तब अर्पण की ओर धाए हुए जब को फेंकने से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति तथा चक्षुष्य की विराधना होती है। उस पानी की अविधि से फेंकने से वायुकाय की विराधना होती है। यह असंयम है।

श्लोक ५२ :

७५. संभाषना (सिया ^५) :

जिनदास ने 'सिया' शब्द को आशका के अर्थ में और हरिभट्ट ने 'कदाचित्' के अर्थ में माना है ^६।

७६. (एयमह् ^५) :

यहाँ मकार अलाक्षणक है।

श्लोक ५३ :

७७ आसालक (अवष्टम्भ सहित आसन) (आसालएषु ^५) :

अवष्टम्भ वाला (जिगके पीछे सहारा हो बैया) आसन 'आसालक' कहलाता है। बृजि और टीका के अनुसार 'संभामासालएषु वा' इस चरण में दूसरा शब्द 'आसालय' है और अगविज्ञा के अनुसार यह 'मासालय' है ^७। 'संभामासालय' में मकार अलाक्षणिक है—इसकी बर्बा बृजि और टीका में नहीं है।

श्लोक ५४ :

७८. श्लोक ५४ :

पिछने श्लोक में आसन्दी आदि पर बैठने और सोने का सामान्यतः निषेध है। यह अपवाद सूत्र है। इसमें आसन्दी आदि का प्रति-लेखन किए बिना प्रयोग करने का निषेध है। जिनदास महस्तर और टीकाकार के अनुसार राजकुल आदि विविष्ट स्थानों में धर्म-कथा के समय आसन्दी आदि का प्रातःलेखन-पूर्वक प्रयोग करना विहित है ^८। अगस्त्य बृजि के अनुसार यह श्लोक कुछ परम्पराओं में नहीं है ^९।

१ जि० बृ० पृ० २२८ : अणिहिदुस्त असंजमस्त गृह्य कर्म, सो य इमो - जैन आजम्भाएण बोध्वंति सो आजम्भाओ विराहिओ भवति, कदापि भूययाविधि तसा होज्जा, बोधित्वा य अत्थ सङ्गिज्जति तत्प पृथ्विआउतेउहुरियतसिबिराह्वा वा होज्जा, वाउत्तकाओ अविध चेव, अजयणाए वा सङ्गिज्जजावे आजम्भाओ विराहिज्जइ, एव छण् पृथ्विमाईण विराह्मा भवति, एसो असंजमो सित्थगरेहि विद्वो।

२-- (क) जि० बृ० पृ० २२८ : सियासही आसकाए बट्टइ।

(ख) हा० टी० प० २०४ : स्यात्—तत्र कदाचित्।

३-- (क) अ० बृ० पृ० १५४ : 'आसालयो'—साबट्टममासण।

(ख) जि० बृ० पृ० २२८ : आसालओ नाम सतावयम (साबट्टम) आसन।

(ग) हा० टी० प० ४०४ : आसालकस्सु अवष्टम्भसमन्वित आसनविशेषः।

४-- (क) अगविज्ञा पृ० ५२ : समयाऽऽमणे व फली वा अं व -मचवासालेसु वा ॥२४॥

(ख) वही पृ० ६५ : सासालो मचको व सित्तलको पडित्तेज्जको ॥१७२॥

५-- (क) जि० बृ० पृ० २२६ : याम पुण कारणं अबह तदा गिग्गवा पडित्तेह्वाणित, (एति) भम्मकहारामकुलविदु पडित्तेह्कण नितोयणावीणि कुण्वति, पडित्तेह्वाए याम चववुणा पडित्तेह्कण सयथादीणि कुण्वति।

(ख) हा० टी० प० २०४ : इह चाप्रपुषेसितासन्नादो निबोदमाविनिवेयात् धर्मकथावो राजकुलविदु प्रसुपेसितेषु निबोदना-दिधिधमाह, विवेयणाव्यानुपसोरति।

६--अ० बृ० पृ० १५४ : आसन्दी पल्लिकेसु एत सिलोो केसिचि चेव अविच। केसि अविच तेसि सिण्णमणतरापस पत्तिए, अह्मा तस्त जयणा एता। जे च पडति ते सान्णमेव जयमोववेवकीररेति, जसा कारणं तदा पडित्तेह्वाए, न अपडित्तेह्वि।

७६. आसन (निसेज्जा) :

एक या अनेक बस्त्रों से बना हुआ आसन^१ ।

८०. पीढे का (पीढए^२) :

जिनदास महत्तर के अनुसार 'पीढा' पलाल का^३ और टीका के अनुसार बेट आदि का होता है^४ ।

८१. (पुष्टपुत्तमहिद्वया^५) :

यहाँ मकार अलासिक है ।

श्लोक ५५ :

८२. गंभीर-छिन्न बाले (गंभीरविजया^६) :

गंभीर का अर्थ अप्रकाश और विजय का अर्थ विभाग है । जिनका विभाग अप्रकाशकर होता है वे 'गंभीरविजय' कहलाते हैं^७ । जिनदास भूषि में मार्गण, पृथक्करण, विवेचन और विजय का एकार्थक माना है^८ । टीकाकार ने 'विजय' की छाया विजय और उसका अर्थ आश्रय किया है^९ । जिनदास भूषि में 'वैकल्पिक' रूप में 'विजय' का अर्थ आश्रय किया है । इनके अनुसार 'गंभीरविजय' का अर्थ 'प्रकाश-रहित आश्रय वाला' है^{१०} । जयने 'विजय' की संस्कृत-छाया 'विजय' की है । अभयदेवसूरी ने भी इसकी छाया यही की है^{११} ।

श्लोक ५६ :

८३. अबोधि-कारक अनाधार को (अबोधि^{१२})

अवस्थ भूषि और टीका में अबोधिक का अर्थ—अबोधिकारक^{१३} या जिसका फल मिथ्यात्व हो वह^{१४} किया है । जिनदास भूषि में इसका अर्थ केवल मिथ्यात्व किया है^{१५} ।

श्लोक ५७ :

८४. श्लोक ५७ :

भूषिद्वय में गृहस्थ के घर बैठने से होने वाले ब्रह्मचर्य-नाश आदि के कारणों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :
स्त्री को बार-बार देखने से और उसके साथ बातचीत करने में ब्रह्मचर्य का विनाश होगा है^{१६} ।

१—(क) जि० बृ० पृ० २२६ : 'निसिज्जा' नाम एते कप्पो अयेया वा कप्पा ।

(ख) हा० टी० पं० २०४ : निषद्यायाम् एकाधिकत्वकपायाम् ।

२—जि० बृ० पृ० २२६ : 'पीढके'—पलालपीढगावि ।

३—हा० टी० पं० २०४ : 'पीढके'—वेत्रमपादौ ।

४—अ० बृ० पृ० १५४ : गंभीरं अप्रकाशं, विजयो—विभागो । गंभीरो जेतो ते गंभीरविजया ।

५—जि० बृ० पृ० २२६ : गंभीरं अप्रकाशं अण्डह, विजयो नाम सम्यग्निं वा विमुक्तंतिं वा विवेचयति वा विजोति वा एतद्वा ।

६—हा० टी० पं० २०४ : गंभीरम्—अप्रकाशं विजय—आश्रयः अप्रकाशाश्रया 'एते' ।

७—जि० बृ० पृ० २२६ : अह्वा विजयो उवस्तसो अण्डह, अण्डा तेन पापानं गंभीरो उवस्तसो तसो दुस्वितोषया ।

८—अप० २५.७ बु० : आध्यात्मिक—आत्मा-जिनप्रवचन तस्याविजयो निर्णयो यम तवाध्यात्मिकं प्राहस्तस्याच्च आध्यात्मिकेति ।

९—अ० बृ० पृ० १५४ : अबोधिर्कारि अबोधिः ।

१०—हा० टी० पं० २०४ : 'अबोधिकं' मिथ्यात्वकल्पम् ।

११—जि० बृ० पृ० २२६ : 'अबोधि' नाम मिथ्यात्वं ।

१२—जि० बृ० पृ० २२६ : कर्हं गंभीरस्त विवसो होइजा ?, अवरोपरजोस्तवाअण्णोअण्णसंत्तयादीहि गंभीरविजसो भवति ।

कोई बचक तीतर बेचने के लिए आया। गृहस्वामिनी मुनि के सामने लेने में सज्जुचाती है। वह बच्चा मरोड़ने के ध्याय से उसकी गर्दन तोड़ देने का सकेल जताती है और वह उस तीतर को बसमय मे ही मार डालता है—इस प्रकार अवबकाक में प्राणियों का बच होता है?।

टीका में 'वाणाज च वहे वहां' ऐसा पाठ व्याख्यात है। इसका अर्थ है—गोचराज प्रविष्ट मुनि गृहस्थ के घर बैठता है तब उसके लिए भक्त-पान बनाया जाता है—इस प्रकार प्राणियों का वच होता है^१।

प्रिक्षापर घर पर भागने जाते हैं। स्त्री सोचती है कि साधु से बात करते समय बीच में उठ इन्हें भिक्षा कैसे दूँ? साधु को दुरासनेगा, यह सोच वह उनकी ओर ध्यान नहीं देती। इससे भिक्षाचरों के अन्तराय होता है और वे साधु का अवर्णबाद बोलते हैं^३।

स्त्री जब साधु से बातचीत करती है तब उसका पति, ससुर या बेटा सोचने लगता है कि यह साधु के साथ अनुचित बातें करती है। हम भूषे-प्यासे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देती और प्रतिदिन का काम भी नहीं करती। इस तरह घर वालों को क्रोध उत्पन्न होता है^५।

इल्लोक ५८ :

८५. ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है (अगुप्ती बंभचेरस्स क)

स्त्री के अङ्ग-वस्त्राङ्गों पर दृष्टि गड़ाए रखने से और उसकी मनोमत्त इन्द्रियों को निरस्त करने से ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है^५।

८६. स्त्री के प्रति भी शंका उत्पन्न होती है (इस्थोओ यावि संकणं^{४६}) :

स्त्री के प्रफुल्ल वदन और कटाक्ष को देखकर लोग सन्देह करने लगते हैं कि यह स्त्री इस मुनि को चाहती है और वैसे ही मुनि के प्रति भी लोग सन्देह करने लगते हैं। इस तरह स्त्री और मुनि दोनों के प्रति लोग सन्देहशील बनते हैं^१।

१—(क) अ० ब० पृ० १५५ : अवधे वधो—अवहत्याणे ओरते । कः ? अबिरतिमाए सहालवेत्तस जीवते तितिरए बिबकेणुए उवणीए, कः जीवत्तमेतस पुरतो गेह्णामि ति बरवधत्तबलणसन्माए गोर्ग बलावेति, एव अवधे वधो सबवति ।

(ख) जि० पू० पृ० २२६-३० : पाषाण अवधे बहो नवति, तत्प पाषा। जाय तत्ता, तैति अवधे बधो भवेज्जा, कहुं ? सो तत्प उल्लाव करेइ, तत्थ य तित्तिरओ...सो बिंतेति-कट्ठेत्तस्स अग्गओ जीवंतं गेण्हस्सति, ताहे ताए लण्णा कया, बत्तिया बत्तिया, आगलियं, तेति आ गिण्हति ताहे मारिज्जेज्जा, एवं पाषाण अवधे बधो नवति ।

२-—हा० टी० प० २०५ : प्राणिनां च वधे वधो भवति, तथा सवन्धावावाकर्मविकरणेन ।

३—जि० पू० पृ० २३० : तस्य य बह्वे भिन्नापरा एति, सा जितेति—कहमेतस्स सगासाओ उट्टेहामिति अपरित्यं से भविस्सति, ताहे ते भित्त्यापिज्जति, तस्य जंतराह्वयोसो भवति, ते तस्स जवणं भासंति ।

४- बि० पू० पृ० २३० : समता कोहो पडिकोहो, समता नाम सम्बन्धो, तकाराडकारलकाराणमिलतमिकां पडिकोहो पडिउपह, सो य पडिकोहो द्वेण पयारेण अवति—वे तीए वतिससुरपुतादी ते अपडिपडिउमनामा मन्नेअनुत्ता एतेण समपएण धनुत्ताए कहाए मल्लता अन्हे आगच्छतां वा बुद्धिपयतिए वा नाभियापह, न वा अपयो जिण्डकरमिज्जाणि अनुद्वे, अतो पडिकोहो अगारिणं अवह ।

५.—जि० पू० पृ० २३० : इत्थीयं अंगपञ्चंगेत् दिट्टमिद्वेसमानस्स इन्दियाणि मणुन्माणि निरिक्खतस्स बंभत्तं अगुत्त भवइ ।

६—जि० पू० पृ० २३० : इत्येवा वा वस्तुसंख्या कश्चनविश्लेषणाय सकिञ्चन, अत्र एता एव कामवति, अकारेण तथा
सुमयिष्युकादीगुणेहि उच्येत संज्ञा ।

श्लोक ५६ :

८७. श्लोक ५६ :

पूर्णि और टीका के अनुसार अतिजराग्रस्त, अनिरोधी और घोर तपस्वी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाते किन्तु जो अभय होते हैं, जो स्वयं भिक्षा कर लाया हुआ खाने का अभय रखते हैं या जो साधारण तप करते हैं, वे भिक्षा के लिए जाते हैं। शुरुआत के चर में स्वल्पकालीन भिक्षा लेने का अपवाद इन्हीं के लिए है और वही महाभय-विपत्ति आदि दोषों का सम्भव न हो, उस स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है।

श्लोक ६० :

८८. आचार (आचारो य) :

इस श्लोक में आचार और समय—ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 'आचार' का तात्पर्य कायकेश आदि बाह्य तप और 'समय' का तात्पर्य अहिंसा—प्राणि-रक्षा है।

८९. परित्यक्त (जले य) :

'जड' का अर्थ है परित्यक्त। हेमचन्द्राचार्य ने 'त्यक्त' के अर्थ में 'जड' को निपात किया है और पद्माचार्यिका में इसके अर्थ में 'जड' का निपात है।

श्लोक ६१ :

९०. श्लोक ६१ :

सचित्त जल से स्नान करने में हिंसा होती है इसलिए उसका निषेध बुद्धिगम्य हो सकता है, किन्तु अचित्त जल से स्नान करने का निषेध क्यों? सहज ही यह प्रश्न होता है। प्रस्तुत श्लोक में इसी का समाधान है।

१ - (क) अ० ७० पृ० १५५ : अभिभूत इति अतिप्रणीकितो, एवं बाहिलो वि, 'तचस्ती' पक्षमासातिसमयकलितो एतेति जेव मोराराकलरं। अस्त य पुत्र सहायासतीए अलसाभिए बा हिंसेका ततो एतेति नितेज्जा अनुष्माता।

(ख) जि० ७० पृ० २३०-३१ : अराभिभूतो 'बाहिमस्त तचस्ती' ति अभिभूतगृहं जो अतिकट्टपलाए जराए बज्जइ, जो सो पुत्र बुद्धमावेसि सति समायो य तस्स गृहं कयंति, एते तिग्गि वि न हिंसाविज्जति, तिग्गि हिंसाविज्जति तेवो अलसाभिओ बा अविक्किटतवस्सो बा एवमावि, तिहि कारणेहि हिंसेज्जा, तेति य तिग्गु नितेज्जा अनुष्माता।

(ग) हा० टी० प० २०५ : 'अराभाभिभूतस्व' अत्यन्तबुद्धस्व 'भ्याभिमत्तः' अत्यन्तमनकतस्व 'तपस्विनो' विकृष्टतपकस्व। एते य भिक्षादनं न कार्यन्त एव, आरमलम्बिकाद्यपेयया तु पुत्रभियः।

२ - (क) अ० ७० पृ० १५५ : एतेति बंभविजति—अभीमपपिक्कितोतिअवयाए परिहरंतां नितेज्जा।

(ख) जि० ७० पृ० २३१ : तत्थ केरस्स बंभवेरस्स विजसीमावो दोसा नत्थि, सो मुहुत्तं अण्णइ, अहा अन्तरातपविद्यासावओ दोसा न भवति, बाहिओसि मयति किंवि तं जाइ भिक्षालिज्जइ ताव अण्णइ, भिक्षामण्णं वा, तचस्तीवि आत्थेय किलाविओ विस्सिक्कता।

३ - (क) जि० ७० पृ० २३१ : आचारगृहणेन कायकेशाभिओ बाहिरतवस्त गृहं कयं।

(ख) हा० टी० प० २०५ : 'आचारो' बाह्यतपः, 'समयः' प्राभिरसमाधिकः।

४ - हा० टी० प० २०५ : 'जडः' परित्यक्तो भवति।

५ - हैम० ४.२३८ : 'जडः'—त्यक्तम्।

६ - पद्माचार्यिका पु० १७८ : त्यक्ते जडम्।

७ - हा० टी० प० २०५ : प्राहुकलानेन कयं संयमपरित्याग इत्याहु।

६१. पोली भूमि (वसालु^क) :

‘वसा’ का अर्थ है— गुहिर भूमि, पुराने भूमे की राखि या यह प्रदेश जिसके एक सिरे का आक्रमण करने से सारा प्रदेश हिल उठे^१।

६२. बरार-मुक्त भूमि में (मिलुगालु^क) :

यह देशी शब्द है। इसका अर्थ है बरार^२।

६३. जल से (वियडेण^क) :

‘विकृत’ का अर्थ जल या^३ प्रासुक जल है^४।

श्लोक ६२ :

६४. श्लोक ६२ :

सूक्ष्म प्राणी की जहाँ हिया न होनी हो उस स्थिति में भी स्नान नहीं करना चाहिये। जिनदास महत्तर ने इसके कारणों का उल्लेख करते हुए बताया है कि स्नान करने से बद्धधर्म की अगुनि हानी है, अस्नान रूप काय-व्येश तप नहीं होता और विभूषा का दोष लगता है^५।

६५. शीत या उष्ण जल से (सीएण उसिणेन वा^क) :

अगस्त्यविह स्वधिर ने ‘शीत’ का अर्थ जिसका स्पर्श सुलकर हो वह जल और ‘उष्ण’ का अर्थ आयु-विनाशकारी जल किया है^६। टीकाकार ने ‘शीत’ और ‘उष्ण’ का अर्थ प्रासुक और अप्रासुक जल किया है^७।

६६. (अस्तिषाणमहिदुगा^क) :

यहाँ ‘मकार’ अलासणिक है।

श्लोक ६३ :

६७. गन्ध-पूर्ण (सिषाणं^क) :

यहाँ ‘स्नान’ वा अर्थ गन्ध-पूर्ण है। टीकाकार ने ‘स्नान’ का उसके प्रसिद्ध अर्थ अण-प्रक्षालन में ग्रहण किया है^८। वह सही नहीं है। बुद्धिमान से हमकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलनी फिर भी उससे यह स्पष्ट है कि यह कोई उच्चैर्तनीय गन्ध द्रव्य है^९। उमास्वाति ने

१—(क) अ० पू० पृ० १५६ . गवति सुतुवसरीरओवितेसा इति वसति, अंतो सुण्णो भूमिवेसो पुराणभूसातिरासी वा।

(ख) हा० टी० पृ० २०५ : ‘वसालु’ गुहिरभूमिषु।

२—जि० पू० पृ० २३१ : वसा नाम जल एववेसो अक्कमयाणे सो वसेसो तण्णो चलइ सा वसा भण्णइ।

३—(क) जि० पू० पृ० २३१ : मिलुगा राई।

(ख) हा० टी० पृ० २०५ : ‘मिलुगालु’ वा तवाविहविराजीषु वा।

४—जि० पू० पृ० २३१ : वियडं पावर्धं भण्णइ।

५—(क) अ० पू० पृ० १५६ . ‘वियडेण’ कालुपामिएवावि।

(ख) हा० टी० पृ० २०६ : ‘विकृतेन’ प्रासुकोदकेन।

६—जि० पू० पृ० २३२ : जइ उण्णीलावणाविओसा न जवति, तथावि अण्णे प्हायमाणस्स ओसा जवति, कहं ?, प्हायमाणस्स अंभवेरे अणुति जवति, अस्तिषाणपण्णइओ व कायकित्तेसो तयो सो न हवइ, विभूसाओओ व जवति।

७—अ० पू० पृ० १५६ : सीतेण वा सुत्तकरितेण, उसिणेण वा आउविणासकारिणा।

८—हा० टी० पृ० २०६ : शीतेन ओष्णेनोदकेन प्रासुकेवाप्रासुकेन वेत्थर्धः।

९—हा० टी० पृ० २०६ : ‘स्नानं’ पुर्वोस्तु वा।

१०—अ० पू० पृ० १५६ : सिषाणं सामाणिं उवण्णामं। अज्जा वंक्कण्णो।

इसकी प्राणेश्रिय का विषय बतलाया है^१। उससे भी इसका गन्ध-द्रव्य होना प्रमाणित है। मोनियर-मोनियर बिलियस ने भी अपने संस्कृत-अंग्रेजी कोष में इसका एक अर्थ सुगन्धित चूर्ण किया है^२।

६८. कल्क (कल्क) :

इसका अर्थ स्नान-द्रव्य, बिलेपन-द्रव्य अथवा गन्धाद्रक—गन्ध-द्रव्य का आटा है। प्राचीन काल में स्नान में सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग किया जाता था। स्नान से पहले तेल-मर्दन किया जाता और उसकी बिकनाई की मिटाते के लिए पिसी हुई दाल या आवले का सुगन्धित उबटन लगाया जाता था। इसी का नाम कल्क है^३। इसे चूर्ण-कषाय भी कहा जाता है।

६९. लोघ (लोघ) :

लोघ (गन्ध-द्रव्य) का प्रयोग ईपत् पाण्डुर छवि करने के लिए होता था^४। 'मिश्रत' के अनुसार लोघ-गुण के पराग का प्रयोग मुख की पाण्डुता के लिए होता था^५। 'कालिदास का भारत' के अनुसार स्नान के बाद काला-गुरु, लोघ रैगु, घूर और दूसरे सुवासित द्रव्यों (कोषेय) के सुगन्धमय धूप में केश मुलाए जाते थे^६। 'प्राचीन भारत के प्रसाधन'^७ के अनुसार लोघ (वठानी लोघ) इसकी छाल का चूर्ण शरीर पर, मुख्यतः मुख पर लगाया जाता था। इसका रंग पाण्डुर होता है और पसीने को मुखाता है। समस्तः इन्हीं दो गुणों के कारण कवियों को यह प्रिय रहा होगा। इसका उपयोग स्वेनिमा गुण के लिए हो हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूक्ष्म मे लोघ के पानी से मुख को धोना कहा है। लोघ के पानी से मुख धोने पर झाई, कुसी, दाग मिटते हैं^८।

लोघ के वृक्ष बगाल, आसाम और हिमालय तथा म्यामा पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह एक छोटी जाति का हमेला हरा रहने वाला वृक्ष होता है। इसके पत्ते ३ से ६ टच लम्बे, अंडाकृत और कूरेदार होते हैं। इसके फूल पीले रंग के और सुगन्धित होते हैं। इसके प्रायः आधा इंच लम्बा और अंडाकृत का फल लगता है। यह फल पकने पर बैंगनी रंग का होता है। इस फल के अन्दर एक कठोर गुठली रहती है। उस गुठली में दो-तीन बीज रहते हैं। इसकी छाल मेक रंग की और बहुत मुलायम होती है। इसकी छाल और पत्तों से रंग निकाला जाता है^९।

१ (क) प्र० प्र० ४३ : स्नानाङ्गरागर्भतिकर्णकभूषाविधासपदार्तः ।

गन्धप्रवितममस्को मधुकुण्ड इव नासमुपयाति ॥

(ख) प्र० प्र० ४३ अ० : स्नानमङ्गरागर्भतिकर्णकभूषाविधासपदार्तः ।

२ -- A Sanskrit English Dictionary. Page 1266 : Anything used in ablution (e.g. Water, Perfumed Powder) ।

३ -- (क) अ० बृ० पृ० १५६ : कर्णं शृणुसंयोगो वा ।

(ख) लि० बृ० पृ० २३२ : कर्णकी लम्बतयी कीरड, कर्णावी कर्णको बा, उम्बल्यं अट्टमयावि कर्णको अम्बह ।

४ -- (क) अ० बृ० पृ० १५६ : लोघं कसायावि अण्डुरज्ज्विकरमस्य विज्जति ।

(ख) हा० अ० पृ० २०६ : लोघं—गन्धद्रव्यम् ।

५ -- मेघ० उ० २ : हस्ते लोलाकमलमलके बालकुम्भानुविद्धं,

नीता लोघप्रसवराजता पाण्डुतामानने यीः ।

बुधायासे नवकुण्डलक चाककर्ण शिरीषं,

सीमन्ते च त्वकुण्डलमर्धं धम नीप बभूवाम् ॥

६ -- कालीदास का भारत पृ० ३२० ।

७ -- प्राचीन भारत पृ० ७५ ।

८ -- सु० वि० २५.अ : भिलोषकषायेण तथैवायलकस्य वा ।

प्रसालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा ॥

नीलिकां कुशलोच च विवर्णां व्यंमेघ च ।

रसविरक्तज्ञान् रोगान् सज्जं दध विनाशयेत् ॥

९ -- अ० अ० ६ पृ० २२१० ।

१००. पद्य-केसर (पद्यमणि) :

अवस्य भूति^१ के अनुसार 'पद्य' का अर्थ 'पद्य-केसर' जबवा कुंकुम, टीकाकार^२ के अनुसार उसका अर्थ कुंकुम और केसर तथा जिनवास भूति^३ के अनुसार कुंकुम है। सर मोनियर-मोनियर बिलियम्स ने भी इसका अर्थ एक विशेष सुगन्धित द्रव्य किया है^४।

'पद्य' का प्रयोग महाभारत में मिलता है—तुलाधार ने जाजकि से कहा—“मैंने दूसरों के द्वारा काटे गए काठ और बांस-फूस के यह घर तैयार किया है। जलमत्तक (वृक्ष-विशेष की छाल), पद्यक (पद्यमाल), तुङ्गकाष्ठ तथा चन्दनादि मगध-द्रव्य एवं अन्य छोटी-बड़ी वस्तुओं को मैं दूसरों से खरीद कर बेचता हूँ ।” सुश्रुत ने भी इसका प्रयोग हुआ है—“यद्योवापि मग ने कहे बाघ से लेकर मन्वी छल पर्यन्त वृक्षों की त्वचा, सङ्ग, काल चन्दन, घुलैहठी, कमान, वैरिक, अजन (सुरमा), मबीठ, कमलनाल, पद्यमाल—इनको बारीक पीसकर, दूध में कोलकर, शर्करा-मधु मिलाकर बली प्रकार छानकर ठण्डा करके जलन अनुभव करते रोगी को वस्ति दे^५।

इलोक ६४ :

१०१. नग्न (नगिनस्स) :

नग्निय में 'नगिन' का अर्थ नग्न किया है^१। टीका में उसके दो प्रकार किए हैं—औपचारिक नग्न और निरूपणरित नग्न। जिनकल्पिक वस्त्र नहीं पहनते इसलिए वे निरूपणरित नग्न होते हैं। स्थविर-कल्पिक भुनि वस्त्र पहनते हैं किन्तु उनके वस्त्र अल्प मूल्य वाले होते हैं, इसलिए उन्हें कुचेलवान् या औपचारिक नग्न कहा जाता है^२।

१०२. दीर्घ रोम और नल बाले (वीहरोमनहंसिणो) :

स्थविर-कल्पिक भुनि प्रमाणयुक्त नल रखते हैं जिससे अन्धकार में दूसरे साधुओं के शरीर में वे लग्न न जाए। जिन-कल्पिक भुनि के नल दीर्घ होते हैं^३। अवस्य भूति से बिदित होता है कि नलों के द्वारा नल काटे जाते हैं किन्तु उनके कोण श्लीर्माति नहीं कटते इसलिए वे दीर्घ हो जाते हैं^४।

१—अ० बृ० पु० १५७ : 'पद्यमं' पद्यमकेसरं कुंकुमं वा ।

२—हा० टी० प० २०६ : 'पद्यकालि च' कुंकुमकेसरानि ।

३—जि० बृ० पु० २३२ : पद्यमं कुंकुम मग्नम् ।

४—A Sanskrit English Dictionary. Page 584 : Padmaka—A Particular fragrant Substance.

५—महा० शा० अ० २६२. श्लोक ७ : परिप्लव्नीः काष्ठमुर्ध्वमेवैव वारमं कृतम् ।

अलसं पद्यमं तुङ्गं मगधोपयोग्यावस्तथा ॥

६—पु० उत्तरभाष. ३६. १५८ : आध्यादीनां त्वचं सङ्गं चन्दनामलोत्पलैः ॥

वैरिकाञ्चनमज्जिष्ठातुलात्मकं पद्यकम् ।

सकल्पिष्यं तु वयसा शर्करामधुसंयुतम् ॥

७—(क) अ० बृ० पु० १५७ : 'नगिनो' नग्नो ।

(ख) जि० बृ० पु० २३२ : नगिनो—नग्नो मग्नम् ।

८—हा० टी० प० २०६ : 'नग्नस्य वापि' कुचेलवतोऽनुपचारान्मग्नस्य निरूपणरितस्य वस्त्रस्य वा जिनकल्पिकस्येति सामान्यमेव ध्रुवम् ।

९—हा० टी० प० २०६ : 'दीर्घरोमनस्तः' दीर्घरोमयतः कजापि तु दीर्घनलवतीं हस्तादी जिनकल्पिकस्य, इतरस्य तु प्रमाणयुक्ता एव नला भवन्ति यथाऽप्यसाधुना शरीरेषु तमस्यपि न भवन्ति ।

१०—अ० बृ० पु० १५७ : वीहानि रोमानि कल्पाविषु जस्त लो वीहरोमो, जाभी कोटी, महार्थं जाभीको महत्सीको, जाहा अदि विविग्महाबोहि अतिबोहा कल्पिष्यति तद्वि असंभिताको महत्पराको वीहोको भवति । वीहल्लो पसेवं भवति, वीहानि रोमानि महत्सीको य जस्त लो वीहरोममहत्सी तस्त ।

श्लोक ६७ :

१०३. अमोहवर्षी (अमोहवर्षिणो) :

मोह का अर्थ विपरीत है। अमोह इसका प्रतिपक्ष है। जिसका दर्शन अविपरीत है उसे अमोहवर्षी कहते हैं^१।

१०४ शरीर को (अप्याणं) :

‘आत्मा’ शब्द शरीर और जीव—इन दोनों अर्थों में व्यवहृत होता है। यत् शरीर के लिए कहा जाता है कि इसका आत्मा बला गया—आत्मा शब्द का यह प्रयोग जीव के अर्थ में है। यह कुक्षारत्मा है, स्फुलारत्मा है—आत्मा शब्द का यह प्रयोग शरीर के अर्थ में है। प्रस्तुत श्लोक में आत्मा शब्द शरीर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शरीर अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ कामेंग शरीर का अधिकार है। कामेंग शरीर—भूषण शरीर को लय करने के लिए तप किया गया है तब औदारिक शरीर—स्कूल शरीर स्वयं कुल हो जाता है अथवा औदारिक शरीर को तप के द्वारा कुल किया जाता है तब कामेंग शरीर स्वयं कुल हो जाता है^२।

श्लोक ६८ :

१०५. आत्म-विद्यायुक्त (सविज्जविज्जायुगया) :

‘स्वविद्या’ का अर्थ आत्म-विद्या है। ‘स्वविद्या’ ही विद्या है, उससे जो अनुगत—युक्त है उसे ‘स्वविद्याविद्यायुगत’ कहते हैं^३। यह अत्यल्प भूषण की व्याख्या है। जिनदास महार विद्या शब्द के पुनः प्रयोग को लौकिक-विद्या का प्रतिषेध करने के लिए ग्रहण किया हुआ बतलाते हैं^४। टीकाकार ने ‘स्वविद्या’ को केवल ज्ञान या श्रुत-ज्ञान रूप माना है^५।

१०६. शरत् ऋतु के (उत्पत्तये) :

सब ऋतुओं में अधिक प्रसन्न ऋतु शरत् है। इसलिए उसे ‘ऋतु प्रसन्न’ कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ—प्रसन्न-ऋतु भी किया जा सकता है^६।

१०७. बन्धना (बन्धना) :

भूषण और टीका में ‘बन्धना’ का अर्थ ‘बन्ध’ किया है^७। प्राकृत व्याकरण के अनुसार ‘बन्धना’ का सस्कृत रूप बन्धना होता है^८।

१—(क) अ० पू० पृ० १५७ : मोहं विपरीतं, न मोहं अमोहं पस्तति अमोहवर्षिणो ।

(ख) जि० पू० पृ० २३३ : अमोहं वासंतिति अमोहवर्षिणो तन्महिद्वी ।

२—(क) अ० पू० पृ० १५७ : ‘अप्याणं’ अप्या इति एत सहो जीवे सरीरे य विट्प्रयोगो, जीवे अथा मतसरीरे मन्मति—यतो सो अप्या जस्मिन् सरीरे, सरीरे—भूलप्या कित्प्या, इह पुन स विज्जविति, त्ति अप्यवयवं सरीरे औदारित्यसरीरेज्जवनेन कम्मवं वा सरीरेज्जवविति, उभेयाधिकारो ।

(ख) जि० पू० पृ० २३३ : अहा—किं ताव अप्याणं ज्वंति उवाह सरीरेति ? आयरिजो यजह—अप्यसहो मोहिर्हि बीसह—सरीरे जीवे य, तस्य सरीरे ताव अहा एसो संतो बीसह वा यं हिसहिंति, जीवे अहा यतो सो जीवो ज्वंति सरीरे, तेन भवितं ज्वंति अप्याणंति, तस्य सरीरे औदारिकं कम्मय य, तस्य कम्मएव अधिकारो, तस्य य तससा ज्ञाय औदार्याने औदारियसवि विज्जवह ।

३—अ० पू० पृ० १५८ : सविज्जविज्जायुगया ‘स्व’ इति अप्या, ‘विज्जा’ विज्जानं, आत्मवि विद्या सविज्जा अवज्जविज्जा, विज्जायायातो सेतिसज्जति, अवज्जविज्जा वा विज्जा ताए अनुगता सविज्जविज्जायुगया ।

४—जि० पू० पृ० २३४ : बीय विज्जागहण मोहयविज्जापठितेहपत्तं कतं ।

५—हा० टी० पृ० २०७ : स्वविद्या—परसोकोपकारिणी केवलश्रुतप्या ।

६—अ० पू० पृ० १५८ : उह ज, तेनु पत्तलो उडुपत्तलो, सो पुन सरीरे, अहा उह एव पत्तलो ।

७—(क) अ० पू० पृ० १५८ : बन्धना बन्ध इत्यर्थः ।

(ख) जि० पू० पृ० २३४ : अहा शरत् बन्धना वितेतेन मिन्नसो जवति ।

(ग) हा० टी० पृ० २०७ : बन्धना इव विज्जनाः ।

८—हीन० म. १. १. १८५ : वतिज्जावां यः न ।

१०८. सीधर्मावर्तसक आदि विमानों को (विमानाडि ष) :

वैमानिक देवों के निवास-स्थान 'विमान' कहलाते हैं^१। सम्यग्-ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करने वाले उत्कृष्टतः अनुत्तर विमान तक चले जाते हैं^२।

१—हा० टी० प० २०७ : 'विमानानि' सीधर्मावर्तसकादीनि ।

२—अ० बृ० पृ० १५८ : विमानानि उपकोसेन अनुत्तरादीनि ।

सप्तमं अध्यायं
वाक्यशुद्धि

सप्तमं अध्यायं
वाक्यशुद्धि

आमुख

भाषार का निरूपण उतरी को करना चाहिए जिसे वाक्य-शुद्धि का विवेक मिला हो। मीन शुक्ति है, बाणी का प्रयोग समिति। शुक्ति का लाभ धकेले साधक की मिलता है, समिति का लाभ बक्ता और श्रोता—दोनों को मिलता है। बाणी का वही प्रयोग समिति है जो सावध और अनवध को विवेक से सम्मिलित हो। जिसे सावध-अनवध का विवेक न हो उसे बोलना भी उचित नहीं फिर उपदेश देने की बात तो बहुत दूर है^१।

प्रस्तुत अध्ययन में असत्य और सत्यासत्य भाषा के प्रयोग का निषेध किया गया है^२, क्योंकि भाषा के ये दोनों प्रकार सावध ही होते हैं। सत्य और असत्याश्रया (व्यवहार-भाषा) के प्रयोग का निषेध भी है^३ और विद्यान भी है^४।

सत्य और व्यवहार-भाषा सावध और निरवध दोनों प्रकार की होती है। वस्तु के यथार्थ रूप का स्पष्ट करने वाली भाषा सत्य हो सकती है। किन्तु बहु वक्तव्य हो भी सकती है और नहीं भी। जिसमें कर्म-परमाणु का प्रवाह आए बहु जीव-व्यवहारक-भाषा सत्य होने पर भी अवक्तव्य है^५। इस प्रकार निग्रन्ध के लिए क्या वक्तव्य और क्या अवक्तव्य—इसका प्रस्तुत अध्ययन में बहुत सूक्ष्म विवेचन है। ग्रहिया की दृष्टि से यह बहुत ही मननीय है। दमर्वकालिक सूत्र ग्रहिया का आधार-दर्शन है। बाणी का प्रयोग भाषार का प्रमुख धर्म है। ग्रहियाक की बोलने से पहले और बोलते समय कितनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेना चाहिए, यह अध्ययन उसका निदर्शन है।

भाषा के प्रकारों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। उसके लिए प्रज्ञापना (पृष्ठ ११) और स्वानाङ्ग (स्वा० १०) प्रष्टव्य हैं।

वाक्य-शुद्धि से संयम की शुद्धि होती है। ग्रहियात्मक बाणी भाव-शुद्धि का निमित्त बनती है। अतः वाक्य-शुद्धि का विवेक देने के लिए स्वतन्त्र अध्ययन रखा गया है^६। प्रस्तुत अध्ययन सत्य-प्रवाच (उद्धृष्ट) पूर्व से उद्धृत किया गया है^७। नियुक्तिकार ने मीन और भाषण दोनों को कसौटी पर रखा है। भाषा-विवेकहीन मीन का कोई विशेष मूल्य नहीं है। भाषा-विवेक-सम्पन्न व्यक्ति दिन-भर बोलकर भी मीन की धाराधना कर लेता है। इसलिए पहले बुद्धि से विमर्श करना चाहिए फिर बोलना चाहिए। आचार्य ने कहा—शिष्य ! तेरी बाणी बुद्धि का जैसे अनुगमन करे जैसे धाया धारही अपने नेता (तें जाने वाले) का अनुगमन करता है^८।

१—हा० डी० प० २०७ : “सावकजवदभाषं, अयभाष जो न यावइ बितेत ।

बोर्तुं पि तसस ज क्षर्थ, किर्मंग पुज देसं काई ॥

२—हा० ७.१, २ ।

३—ग्रही, ७.२ ।

४—ग्रही, ७.३ ।

५—ग्रही, ७.११-१३ ।

६—हा० पि० २८८ : अं वक्कं अयभाषस्त संजयो सुज्झई न पुज हिंसा ।

न व अक्कमुत्तभाषो तेज इहं वक्कसुद्धित्ति ॥

७—ग्रही, १७ : सत्त्वव्यामपुत्र्या निज्जुता होइ वक्कसुद्धि उ ।

८—ग्रही, २६०-२६२ : अयवचित्तियमुत्तयो वजोगं बहुविहं अवाचंते ।

अइवि न भासइ किंभी न केव अयमुत्तयं वत्तो ॥

अयवचित्तियमुत्तयो वजोगं बहुविहं विवाचंते ।

वित्तंवि भासभाषो तहावि अयमुत्तयं वत्तो ॥

पुणं बुद्धिं देहिंसा वक्का अयमुत्ताहरे ।

अक्कमुत्तो व नेतायं बुद्धिजयेव ते गिरा ॥

सप्तमं अण्वक्षयणं : सप्तमं अध्ययन

वक्कसुद्धि : वाक्यशुद्धि

मूल

संस्कृत भाषा

हिन्दी अनुबाद

१—अउण्हं कलु भासाणं
परिसंसाय पन्नबं ।
दोण्हं तु विणयं सिक्खे
दो न भासेज्ज सव्वसो ॥

२—जा य सच्चा अवसत्थवा
सच्चाभोसा य जा सुता ।
जा य बुद्धेहिणाइन्ना
न तं भासेज्ज पन्नबं ॥

३—असक्कभोसं सन्धं च
अणवण्णमककसं ।
समुपेहमसंबिद्धं
गिरं भासेज्ज पन्नबं ॥

४—एयं च अट्टमन्नं वा
अं तु नामेह सासयं ।
स भासं सक्कभोसं पि
तं पि धीरो विचज्जे ॥

५—‘वित्तहं पि तहामुत्ति
अं गिरं भासए नरो ।
तम्हा सो मुट्ठो पावेणं
किं पुन जो मुत्तं वए ॥

६—तम्हा गण्ठाओ वक्काओ
अणुणं वा ने अवित्सई ।
अहं वा अं करित्समि
एसो वा अं करित्सई ॥

वतसूणां कलु भाषाणां,
परिसंख्याय प्रज्ञावान् ।
द्वाम्बां तु विनयं शिक्षेत,
तं न भासेत सर्वेशः ॥१॥

या च सत्या अवस्तव्या,
सत्यामूषा च वा मूषा ।
या च बुद्धेरनाचीर्णा,
न तां भासेत प्रज्ञावान् ॥२॥

असत्यामूषा सत्यां च,
अनवसायककंसाम् ।
समुपेक्षां (व्य) अवशिष्टां,
गिरं भासेत प्रज्ञावान् ॥३॥

एतं चार्थमयं वा,
वस्तु चार्थयति स्वाभावम् ।
स भाषां सत्यामूषा अपि,
तामपि धीरो विचक्षेत् ॥४॥

वित्तवामपि तथाभूति,
अं गिरं भासेते नरः ।
तस्यास्त स्पृष्टः पापेण,
किं पुनर्यं मुपा वसेत् ॥५॥

तस्यान् वक्कायः वक्कायः,
अणुणं वा नो अवित्स्यति ।
अहं वा इव करिष्यामि,
एव वा इवं करिष्यति ॥६॥

१—प्रज्ञावान् मुनि चारो भाषाओं को
जानकर दो के द्वारा विनय (शुद्ध प्रयोग)*
सीखे और दो सर्वथा न बोले ।

२—जो अवस्तव्य-सत्य*, सत्यमूषा
(मिथ) मूषा और असत्यामूषा (व्यवहार)
भाषा बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण हो* उसे प्रज्ञा-
वान् मुनि न बोले ।

३—प्रज्ञावान् मुनि असत्यामूषा
(व्यवहार-भाषा) और सत्य-भाषा—जो
अनवय, शुद्ध और सन्नेह-रहित हो, उसे सोच-
विचार कर बोले ।

४—वह धीर पुरुष उस अनुज्ञात
असत्यामूषा को भी* न बोले जो अपने
आशय को ‘यह’ अर्थ है या दूसरा*—इस
प्रकार सविषय बना बेती हो ।

५—जो पुरुष सत्य सीखने वाली असत्य
वस्तु का आशय लेकर बोलता है (पुरुष-
वेचवारी स्त्री को पुरुष कहता है) उससे भी
बहु पाप से स्पृष्ट होता है तो फिर उसका
क्या कहना जो साक्षात् मूषा बोले ?

६-७—इतिगए*—‘हम जाएगे’*,
‘कहेंगे’, ‘हमारा अनुक कार्य हो जाएगा’,
‘मैं यह कर्षण’ वक्का ‘यह (व्यक्ति) यह
(कार्य) करेगा’—यह और इस प्रकार की

७—एवमाई उ जा भासा
एसकालम्मि संकिया ।
संपयाईयम्हे वा
तं पि धीरो बिबज्जए ॥

एवमाहितु या भाषा,
एवम् काले शङ्कित ।
साम्प्रदायीतार्थयोर्वा,
तामपि धीरो बिबर्जयेत् ॥७॥

दूसरी भाषा जो भविष्य-सम्बन्धी होने के कारण (सफलता की दृष्टि से) शङ्कित हो अथवा वर्तमान और अतीत काल-सम्बन्धी अर्थ के बारे में शकित^{१३} हो, उसे भी धीर-पुरुष न बोले ।

८—^{१३}अईयम्मि य कालम्मी
एवमुप्पन्नमणागए ।
जमहुं तु न जाणेज्जा
एवमेयं ति नो वए ॥

अतीते च काले,
प्रयुत्पन्नाऽनागते ।
यमर्थं तु न जानीयात्,
एवमेतदिति नो वदेत् ॥८॥

८—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जिस अर्थ को (सम्यक् प्रकार से) न जाने, उसे 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा न कहे ।

९—अईयम्मि य कालम्मी
एवमुप्पन्नमणागए ।
ज्त्वं संका भवे तं तु
एवमेयं ति नो वए ॥

अतीते च काले,
प्रयुत्पन्नाऽनागते ।
यत्र संका भवेत्सत्,
एवमेतदिति नो वदेत् ॥९॥

९—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जिस अर्थ में संका ही, उसे 'यह इस प्रकार ही है' ऐसा न कहे ।

१०—^{१४}अईयम्मि य कालम्मी
एवमुप्पन्नमणागए ।
निस्सकियं ज्वे जं तु
एवमेयं ति मिहिंसे ॥

अतीते च काले,
प्रयुत्पन्नाऽनागते ।
निश्शङ्कितं ज्वेत्सत्,
एवमेतदिति निश्चितं ॥१०॥

१०—अतीत, वर्तमान और अनागत काल-सम्बन्धी जो अर्थ निश्चकित हो (उसके बारे में) 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा कहे ।

११—तद्देव कवसा भासा
शुक्लं ओवधाइणी ।
सज्जा वि सा न वत्तावा
जो ओ पावत्स आगमो ॥

तर्पण पक्का भाषा,
शुक्लपौषपातिनी ।
सत्यापि सा न वक्तव्या,
यतः पापस्य आगमः ॥११॥

११—इसी प्रकार पुरुष^{१५} और महान् भूगोपता करने वाली^{१६} सत्य भाषा भी न बोले, क्योंकि इनसे पाप-कर्म का बन्ध होता है ।

१२—तद्देव काणं काणे त्ति
पंडणं पंडणे त्ति वा ।
बाहियं वा वि रोगि त्ति
तेणं चोरे त्ति नो वए ॥

तर्पण काणं 'काण' इति,
पण्डकं पण्डक इति वा ।
व्यापितं बाह्यि रोगीति,
स्तेनं "चोर" इति नो वदेत् ॥१२॥

१२—इसी प्रकार काने को काना, मनुष्य को मनुष्य, रोगी को रोगी और चोर को चोर न कहे ।

१३—एएण्णेण बहुं ज
परो जेणुवहम्मई ।
आयारभावोसम्भू
न तं भावेज्ज पन्नबं ॥

एतेनाज्जेव बाधेन,
परो धैरोवहम्यते ।
आचार-भाव-बोधः,
न तं भावेत् प्रज्ञावान् ॥१३॥

१३—आचार (वचन-निबन्धन) संबंधी भाव-बोध (चित्त के प्रवृत्ति या प्रमाद) को जानने वाला^{१७} प्रज्ञावान् पुरुष पूर्व श्लोकोक्त अथवा इसी कीटि की दूसरी भाषा, जिससे दूसरे की चोट कहे—न बोले ।

१४—'तदेव होले गोले त्रि
साधे वा बभुले त्रि य ।
हमए बुहए वा वि
नेवं भावेज्ज पन्नवं ॥

तर्पेव 'होले' 'गोले' इति,
'वपा' वा 'बुधल' इति च ।
'ब्रमको' 'बुधंग' इत्यादि,
नेवं भावेत प्रज्ञावान् ॥१४॥

१४—इसी प्रकार प्रज्ञावान् मुनि रे
होले !, रे गोले !, ओ कुत्ता !, ओ बुधल !,
ओ ब्रमक !, ओ बुधंग !—ऐसा न बोले ।

१५—'अज्झिए पज्झिए वा वि
अम्मो माउत्तिय त्रि य ।
पिउत्तिए भाइजेज्ज त्रि
बुए नत्तुयिए त्रि य ॥

आधिके ! प्राधिके ! बाधि,
अम्ब ! मातृष्वसः ! इति च ।
पितृष्वसः ! आगिनेयि ! इति,
दुहितः ! नत्तुके ! इति च ॥१५॥

१५-१६-१७—हे आधिके ! (हे दादी !,
हे नानी !), हे प्राधिके ! (हे परदादी !, हे
परनानी !), हे अम्ब ! (हे मा !), हे
गोसी !, हे बुजा !, हे भागजी !, हे पुत्री !,
हे पीती !, हे हले !, हे हवा !, हे अन्ने !,
हे मट्टे !, हे स्वादिनि !, हे गोमिनि !,
हे होले !, हे गोले !, हे बुधले !—इत
प्रकार स्त्रियों को आमंत्रित न करे ! किन्तु
(प्रयोजन वश) यथायोग्य गुण-बोध का
विचार कर^{२१} एक बार या बार-बार उन्हें
उनके नाम या योग से आमंत्रित करे ।

१६—'हले हले त्रि अन्ने त्रि
भट्टे सामिणि गोमिणि ।
होले गोले बभुले त्रि
इत्थियं नेवमालभे ॥

हले ! हवा ! इति 'अन्ने' इति,
'भट्टे' ! 'स्वामिनि ! गोमिनि !
'होले' ! गोले ! 'बुधले' ! इति,
स्त्रियं नेवमालभेत् ॥१६॥

१७—नामधेयेन णं बुया
इत्थीगोत्तेण^{२२} वा पुणे ।
जहारिहममिण्डम
आलयेज्ज लवेज्ज वा ॥

नामधेयेन तां बुयात्,
स्त्री-गोत्रेण वा पुनः ।
यथार्हमभिगृह्य,
आलयेत् लयेत् वा ॥१७॥

१८—अज्जए पज्जए वा वि
बभ्यो बुल्लपिउ त्रि य ।
माउला भाइजेज्ज त्रि
पुत्ते नत्तुयिय त्रि य ॥

आयंक ! प्रायंक ! बाधि,
बपा ! बुल्लपिताः ! इति च ।
मातुल ! आगिनेय ! इति,
पुत्र ! नत्तुः ! इति च ॥१८॥

१८-१९-२०—हे आयंक !, (हे दादा !,
हे नाना !), हे प्रायंक !, (हे परदादा !,
हे परनाना !), हे पिता !, हे चाचा !, हे
मामा !, हे भागजा !, हे पुत्र !, हे पोता !,
हे हल !, हे अन्न !, हे भट्ट !, हे स्वादिनि !,
हे गोमिनि !, हे होल !, हे गोले !, हे
बुधल !—इत प्रकार पुरुष को आमंत्रित
न करे । किन्तु (प्रयोजनवश) यथायोग्य
गुण-बोध का विचार कर एक बार या बार-
बार उन्हें उनके नाम या योग से आमंत्रित
करे ।

१९—'हे हो हले त्रि अन्ने त्रि
भट्टा सामिय गोमिए ।
होले गोले बभुले त्रि
पुरिसं नेवमालभे ॥

हे ! ओ ! हल ! इति 'अन्न !' इति,
भट्ट ! स्वादिनि ! गोमिनि ! ।
'होले' ! 'गोले' 'बुधले' ! इति
पुरुषं नेवमालभेत् ॥१९॥

२०—नामधेयेन णं बुया
पुरिसगोत्तेण वा पुणे ।
जहारिहममिण्डम
आलयेज्ज लवेज्ज वा ॥

नामधेयेन तं बुयात्,
पुरुष-गोत्रेण वा पुनः ।
यथार्हमभिगृह्य,
आलयेत् लयेत् वा ॥२०॥

२१—“पर्विष्विद्याय पाषाणं
एत इन्वी अयं पुनं ।
आव नं न विजानोष्या
ताव जाइ ति आलवे ॥

पर्विष्विद्यायां प्राणायां,
एषा स्त्री अयं पुनः ।
आवतां (त) न विजानीयात्,
तावत् 'जातिः' इत्यालयेत् ॥२१॥

२१—पर्विष्विद्या प्राणियों के बारे में जब
तक—यह स्त्री है या पुरुष—ऐसा न जान
जाए तक तक गाय की जाति, बोड़े की
जाति—इस प्रकार बोले ।

२२—“तद्देव मनुष्यं पशुं
पर्विष्व वा वि सरीसिबं ।
धूले पमेइले वज्जे
पाइमे ति य नो वए ॥

तदेव मनुष्य पशुं,
पर्विष्वं वाऽपि सरीसृपम् ।
स्थूलः प्रमेदुरो बध्यः (बाह्यः),
पाश्व (ताव) इति च नो ववेत् ॥२२॥

२२-२३—इसी प्रकार मनुष्य, पशु-पक्षी
और साप का (देख यह) स्थूल, प्रमेदुर,
बध्य (वा बाह्य)^{२६} अथवा पाश्व^{२७} है, ऐसा
न कहे । (प्रयोजनवश कहना हो तो) उसे
परिवृद्ध^{२८} कहा जा सकता है, उपचित^{२९}
कहा जा सकता है अथवा सजात (युवा)^{३०},
प्रीणित^{३१} और महाकाय कहा जा सकता है ।

२३—“परिवृद्धे ति नं ब्रूया
ब्रूया उवचिए ति य ।
संजाए पीणिए वा वि
महाकाए ति आलवे ॥

परिवृद्ध इत्येनं ब्रूयात्,
ब्रूयादुपचित इति च ।
सजातः प्रीणितो वाऽपि,
महाकाय इत्यालयेत् ॥२३॥

२४-२५—इसी प्रकार प्रजावान् मुनि
पावें दुहने योग्य हैं^{३२}, बैल^{३३} दमन करने
योग्य हैं^{३४}, वहन करने योग्य हैं^{३५} और रथ-
योग्य हैं^{३६}—इस प्रकार न बोले ।

२४—तद्देव नाओ वृषाओ
इन्मा गोरहन ति य ।
वाहिमा रहजोग ति
नेवं भासेउज पन्नावं ॥

तदेव नाओ बोह्या,
इन्मा 'गोरहना' इति च ।
वाह्या रथयोग्या इति,
नेवं भाषेत प्रजावान् ॥२४॥

(प्रयोजनवश कहना हो तो) बैल युवा
हैं^{३६}, वेनु ब्रूच देने वाली है, (बैल) छोटा
है, बड़ा है^{३७} अथवा सबहन—धुरा को वहन
करने वाला है^{३८}—यों कहा जा सकता है ।

२५—“जुवं गवे ति नं ब्रूया
वेनुं रसवय ति य ।
रहस्वे महल्लए वा वि
वए संवहणे ति य ॥

युवा गीरित्येनं ब्रूयात्,
वेनुं रसवा इति च ।
ह्रस्वो वा महान् वाऽपि,
ववेत् संवहन इति च ॥२५॥

२६—इसी प्रकार उद्यान, पर्वत और
वन में जा वहाँ बड़े वृक्षों को देख प्रजावा
मुनि यों न कहे—

२६—तद्देव मनुष्यजायं
पश्वयाणि वणाणि य ।
इन्मा महल्ल पेहाए
नेवं भासेउज पन्नावं ॥

तदेव मनुष्यानां,
पर्वतान् वनानि च ।
इक्षान् महतः प्रवय,
नेवं भाषेत प्रजावान् ॥२६॥

२७—अलं पासायसंभायं
तोरणायं गिहाय य ।
फलिहमलनावायं
अलं उवयवोमिणं ॥

अलं प्रासादस्कम्पाभ्यां,
तोरणेभ्यो गृहेभ्यश्च ।
परिधार्मलनीभ्यः,
अलं उवयवोमिणं ॥२७॥

२७—(ये वृक्ष) प्रासाद^{३९}, स्तम्भ,
तोरण (नगरद्वार), घर, परिध, अर्गला^{४०},
नीका और जल की कुंडी के लिए^{४१} उपयुक्त
(पयस्ति या समर्थ) हैं ।

बन्धकशुद्धि (वाक्यशुद्धि)

३४१

अध्ययन ७ : इलोक २८-३४

२८—पीठए बंगबेरे य
नंगले सइयं सिया ।
अंतलट्टी ब नाभी बा
पंडिया* ब अलं सिया ॥

पीठकाय 'बंगबेराय' ब,
काङ्कनाय 'बमिकाय' स्यात् ।
बन्धकवर्ण्यं वा नाभये बा,
पंडिकावै वा अलं स्यात् ॥ २८ ॥

२८—(ये हल) पीठ, काण्ड-पानी,^{२८}
हल, भूमिक^{२९}, कोल्ह, नामि (पहिए का
मध्य भाग) अथवा अहरन के उपयुक्त हैं ।

२९—आसणं सयणं जाणं
होज्जा बा किञ्चुजस्तए ।
भूओषघादिणि भासं
नेवं भासेत प्रसावान् ॥ २९ ॥

आसनं शयनं यानं,
भवेद्वा किञ्चिदुपश्रयये ।
भूतोपचातिर्नीं भावां,
नैवं भासेत प्रसावान् ॥ २९ ॥

२९—(इन ह्रस्वों) में आसन, शयन,
यान और उपाश्रय के^{३०} उपयुक्त कुछ (काष्ठ)
हैं—इस प्रकार भूतोपचातिनी भाषा प्रसावान्
मिथु न बोले ।

३०—तदेव संतुमुज्जाणं
पव्वयाणि वणाणि य ।
वक्खा महल्ल वेहाए
एव भासेज्ज पन्नबं ॥

तदेव गन्तोखान,
पर्वतात् वनानि च ।
वक्षान् महत्तः प्रेक्ष्य,
एव भासेत प्रसावान् ॥ ३० ॥

३०-३१—इसी प्रकार उद्यान, पर्वत
और वन ये जा वहाँ बड़े हलों को देख
(प्रयोजनवश कहना हो तो) प्रसावान् मिथु
यों कहे—ये हल उत्तम जाति के हैं, कच्चे
हैं, गोल हैं, महालय (बहुत विस्तार वाले
अथवा द्रव्य युक्त) हैं^{३१}, शाखा वाले हैं,
प्रशाखा वाले हैं^{३२} और दर्शनीय हैं ।

३१—आइमंता इने वक्खा
वीहवट्टा महालया ।
पयायसाला विडिमा
वए हरिसणि ति य ॥

जातिमन्त इने वक्षाः,
वीर्यवृत्ताः महाल्यः ।
प्रजातसाला विटपिन,
वरेव् वर्तनीया इति च ॥ ३१ ॥

३२—तहा फलाइं पक्काइं
पायसज्जाइं नो वए ।
वेलोइयाइं टालाइं
वेहिमाइ ति नो वए ॥

तथा कलानि पक्वानि,
पाकसाधानि नो वरेत् ।
वेलोवितानि 'टालाइं',
वेप्प्यानि इति नो वरेत् ॥ ३२ ॥

३२—तथा ये फल पक्व हैं, पकाकर
खाने योग्य हैं^{३३}—इस प्रकार न कहे । (तथा
ये फल) वेलोचित (अविलम्ब लोडने योग्य)
हैं^{३४}, इनने गुठली नहीं पड़ी है^{३५}, ये दो
टुकड़े करने योग्य हैं^{३६} (काँक करने योग्य
हैं)—इस प्रकार न कहे ।

३३—असंयथा इने अंबा
बहुनिबट्टिमा^{३४}-फला ।
वएच्च बहुसंभूया
भूयस्व ति वा पुणे ॥

असंस्कृता इने आभाः,
बहुनिर्वर्तित-फलाः ।
वरेव् बहुसंभूला,
भूतस्या इति वा पुनः ॥ ३३ ॥

३३—(प्रयोजनवश कहना हो तो) ये
आम्र-वृक्ष अब फल-धारण करने में असमर्थ
हैं, बहुनिर्वर्तित (प्रायः निष्पन्न) फल वाले
हैं, बहु-संभूत (एक साथ उत्पन्न बहुत फल
वाले) हैं अथवा भूतरूप (कीमल) हैं—
इस प्रकार कहे ।

३४—तहेनोसहोओ पक्काओ
नोलियाओ छोइय ।
साइमा भजिमाओ ति
पिहुज्जज ति नो वए ॥

तर्बनीयधयः पक्वाः,
नीलिकाः क्षिप्रतयः ।
तबनीया वर्बनीया इति,
पुत्रु-जासा इति नो वरेत् ॥ ३४ ॥

३४—इस प्रकार नीपधिया^{३५} पक
चई हैं, अपक्व हैं^{३६}, छवि (कली) वाली
हैं^{३७}, काटने योग्य हैं, घुनने योग्य हैं, चिड़वा
बनाकर खाने योग्य हैं—^{३८}इस प्रकार न
बोले ।

३५—^१कडा बहुसंभूया
चिरा ऊसडा वि य ।
पविभयाओ पसूयाओ
ससाराओ ति आलवे ॥

कडा बहुसंभूताः,
चिरा उच्छ्रुता अपि च ।
पविभयाः प्रभूताः,
ससारा इत्यालयेत् ॥३५॥

३५—(प्रयोजनवश बोलना हो तो) औपचर्या अकुरित हैं, निष्पन्न-प्रायः हैं, स्थिर हैं, ऊपर उठ गई हैं, भूटों से रहित हैं, भूटों से सहित हैं, धान्य-कण सहित हैं—इस प्रकार बोले ।

३६—तहेव संखंडि नच्चा
किच्चं कज्जं ति नो वए ।
तेणवं वा वि खज्जे ति
सुतिस्थ ति य आवया ॥

तथैव संस्कृति ज्ञात्वा,
कृत्यं कार्यमिति नो ववेत् ।
स्तेनकं बाण्डि बध्य इति,
सुतीर्थं इति आपणाः ॥३६॥

३६-३७—इसी प्रकार सखड़ी (जीमन-वार)^{१६} और कृत्य—यत्तभोज को जानकर—ये करणीय है^{१७}, चोर मारने योग्य है और नदी अच्छे घाट वाली है—इस प्रकार न कहे । (प्रयोजनवश कहना हो तो) सखड़ी को सखड़ी, चोर को पणितायं (घन के लिए जीमन की बाजी लगाने वाला)^{१८} और 'नदी के घाट प्रायः सन है'—इस प्रकार कहा जा सकता है ।

३७—संखंडि संखंडि भूया
पणियट्टु ति तेणवं ।
बहुसमाणि तित्थाणि
आवयाणं वियागरे ॥

संस्कृति संस्कृति भूयात्,
पणितायं इति स्तेनकम् ।
बहुसमाणि तीर्थानि,
आपणानां व्यापुणीयात् ॥३७॥

३८—तहा नईओ पुष्पाओ
कायतिज्ज^{१९} ति नो वए ।
नावाहिं तारिमाओ ति
पाणिपेज्ज ति नो वए ॥

तथा नद्याः पुष्पाः,
कायतायां इति नो ववेत् ।
नौभिस्तायां इति,
प्राणिपेया इति नो ववेत् ॥३८॥

३८-३९—तथा नदियाँ भरी हुई हैं, खारी के द्वारा पार करने योग्य हैं, नौका के द्वारा पार करने योग्य है और तट पर बैठे हुए प्राणी उनका जल पी सकते हैं—इस प्रकार न कहे । (प्रयोजनवश कहना हो तो) (नदियाँ) प्रायः भरी हुई हैं, प्रायः बगाच है, बहुत-सलिला हैं, दूसरी नदियों के द्वारा जल का वेग बढ़ रहा है^{१९}, बहुत विस्तीर्ण जल वाली है—प्रभावान् प्रभु इस प्रकार कहे ।

३९—बहुबाहुडा अगाहा
बहुसलिलुप्पिलोदगा ।
बहुविस्तीडोवगा थावि
एव भासेज्ज पन्नवं ॥

बहुप्रभूता अगाधा,
बहुसलिलोत्पीडोवकाः ।
बहुविस्तृतोवकाश्चापि,
एवं भाषेत प्रभावान् ॥३९॥

४०—इसी प्रकार दूसरे के लिए किए गए अथवा किए जा रहे सावध व्यापार को जानकर सुनि सावध बचन न बोले । जैसे—

४०—तहेव सावज्जं ओगं
परसट्ठाए निट्ठियं ।
कीरत्ताणं ति था नच्चा
सावज्जं न लवे सुणी ॥

तथैव सावधं योग,
परस्पाद्याय निमित्तम् ।
किंवत्ताणमिति वा ज्ञात्वा,
सावधं न लयेत् सुनि ॥४०॥

४१—^{२०}सुकडे ति सुपक्के ति
सुखिन्ने सुहडे मडे ।
सुनिट्ठिए सुसट्ठे ति
सावज्जं वज्जए सुणी ॥

सुकृतमिति सुपक्वमिति,
सुखिन्नं सुहृतं मृतम् ।
सुनिमित्तं सुकष्टमिति,
सावधं बर्चयेत् सुनि ॥४१॥

४१—बहुत अच्छा किया है^{२०} (भोजन आदि), बहुत अच्छा पकाया है (बेवद आदि), बहुत अच्छा छेदा है (पच-साक आदि), बहुत अच्छा हराया किया है (शाक की तिलसता आदि), बहुत अच्छा मरा है (वाल या सत्तू में भी आदि), बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है (सेमन आदि में), बहुत ही दृष्ट है (चावल आदि)—सुनि इन सावध बचनों का प्रयोग न करे ।

४२—पयसपक्के लि व पक्कमालवे
पयसछिन्न लि व छिन्नमालवे ।
पयसलट्ठ लि व कम्महेतुयं
पहारगाड लि व गाडमालवे ॥

प्रयत्नपक्कमिति वा पक्कमालवेत्,
प्रयत्नछिन्नमिति वा छिन्नमालवेत् ।
प्रयत्नलट्ठमिति वा कर्महेतुकम्,
गाडप्रहारमिति वा गाडमालवेत् ॥४२॥

४२—(प्रयोजनवश कहना हो तो) सुपन्न
को प्रयत्न-पक्क कहा जा सकता है । मुच्छिन्न
को प्रयत्न-छिन्न कहा जा सकता है, कर्म-
हेतुक^{४६} (विशेषार्थक किं हूए) को प्रयत्न-
लट्ठ कहा जा सकता है । गाड (गडरे ध्वज
वाले) को प्रहार गाड कहा जा सकता है ।

४३—सत्तुक्कसं पराधं वा
अउलं नल्लि एरिसं ।
अक्षय्यसत्तुक्कसं
अविंसं वेव नो वए ॥

सर्वोत्कर्षं पराधं वा,
अनुलं नास्ति ईदृशम् ।
अक्षय्यसत्तुक्कसं
अविन्यं चैव नो वदेत् ॥४३॥

४३ (कर्म-विक्रय के प्रसंग में) यह
वस्तु सर्वोत्कृष्ट है, यह बहुमूल्य है, यह तुलना-
रहित है दृगके ममान इपरी वस्तु कोई नहीं
है, इसका माल करना शक्य नहीं है^{४७},
इसकी विवेचना नहीं करी जा सकती^{४८}, यह
अविन्य है—इस प्रकार न कहे ।

४४—सत्तुक्कमेयं वड्डसामि
सत्तुक्कमेयं लि नो वए ।
अणुवाडि सत्तुक्कं सत्तुक्क
एवं भासेज्ज पन्नवं ॥

सर्वमेतत् वक्षिष्यामि,
सर्वमेतदिति नो वदेत् ।
अनुविबिन्ध्य सर्वं सर्वत्र,
एवं भाषेत प्रज्ञावान् ॥४४॥

४४—(कोई सम्यक् कहलाए नृप) मैं
यह सब कह दूँगा, (सिमा को मन्त्रेय देना
हूँगा) यह पूर्व है (अविज्ञान या मूर्खता से)
इस प्रकार न कहे । सब प्रसंग में पूर्णतः
सब वचन-विधि का अनुकूलन कर प्रज्ञा-
वान् मुनि जैसे वीरे (जैसे कर्मबन्ध न हो) ।

४५—सुक्कीयं वा सुविक्कीयं
अकेज्जं केज्जमेव वा ।
इमं गेण्ह इमं मुंच
पणियं नो वियागरे ॥

सुकील वा सुविकीलम्,
अकंच केवमेव वा ।
इदं गृहाण इदं मुञ्च,
पण्यं नो व्यागृणीयात् ॥४५॥

४५—पण्य वस्तु के बारे में (यह माल)
अच्छा तरीका (बहुत सम्मान आता) (यह
माल) अच्छा बेचा (बहुत नफा हुआ), यह
बेचने योग्य नहीं है, यह बेचने योग्य है, इस
मान को ले (यह महंगा होने वाला है),
इस माल को बेच डाल (यह सस्ता होने
वाला है) —इस प्रकार न कहे ।

४६—अप्पघे वा सहग्घे वा
कए वा विक्कए वि वा ।
पणियट्ठे सत्तुक्कप्पे
अणवज्जं वियागरे ॥

अल्पार्थ वा सहार्थं वा,
क्ये वा विक्कयेति वा ।
पण्यार्थं सत्तुक्कप्पे,
अनवचं व्यागृणीयात् ॥४६॥

४६—अल्पमूल्य वा बहुमूल्य माल के लेने
या बेचने के प्रसङ्ग में मुनि अनवच वचन
कोले कर्म-विक्रय से विरत मुनियों का इस
विषय में कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार
कहे ।

४७—सहेवासजयं धीरो
भास एहि करेहि वा ।
सय चिट्ठ बयाहि लि,
नेवं भासेज्ज पन्नवं ॥

सर्ववासंयसं धीरः,
भास्य एहि कुच वा ।
शब्द तिष्ठ ब्रज इति,
नैव भाषेत प्रज्ञावान् ॥४७॥

४७—इसी प्रकार धीर और प्रज्ञावान्
मुनि असंयम (गृहस्थ) को बैठ, इधर आ
(अनुक कार्य) कर, सो, ठहर या लड़ा हो जा,
बला आ —इस प्रकार न कहे ।

४८—बह्वे इमे असाहु
कोए कुच्चंसि साहुणो ।
न लवे असाहु साहु लि
साहु साहु लि आल्लवे ॥

बह्व इमे असाधवः,
कोके उच्यन्ते साधवः ।
न ल्वेवसाहु साधुरिति,
साहु साधुरित्वात्वेत् ॥४८॥

४८—ये बहुत सारे असाधु जन-साधारण
में साधु कहलाते हैं । मुनि असाधु को साधु
न कहे, जो साधु हो उसी को साधु कहे^{४९} ।

४६—नामवंसमसंपन्नं
संजये य तवे रयं ।
एवंगुणसमाउत्तं
संजयं साहसमालम्बे ॥

आमव संतसंपन्नं,
संजये च तपसि रतम् ।
एवं गुणसमापुष्कलं,
सयतं साधुमात्मेत् ॥४६॥

४६—ज्ञान और वशीन से सम्पन्न, संयम और तप से रत —इस प्रकार गुण-समापुष्कल संगमो को ही साधु कहे ।

५०—“देवानां मनुष्याणां च
तिरियाणां च बुधमे ।
अमुयाणां जओ होउ
मा वा होउ त्ति नो बए ॥

देवानां मनुजानाञ्च,
तिरिदवां च ध्युवधे ।
अमुकानां जयो भवतु,
मा वा भवतु इति नो बवेत् ॥५०॥

५०—देव, मनुष्य और तिरियञ्चो (पशु-पक्षियो) का आगम से विग्रह होने पर अमुक की विजय हो अथवा अमुक की विजय न हो—इस प्रकार न कहे ।

५१—“वाओ बुद्धं व सीउण्हं
क्षेमं धायं सिबं ति वा ।
कया गु होउज एयाणि
मा वा होउ त्ति नो बए ॥

बातो बुद्धं वा सीतोण्हं,
क्षेम ‘धायं’ सिबमिति वा ।
कया नु बवेयुरेतानि,
मा वा भवेयुरिति नो बवेत् ॥५१॥

५१—बाहु, वर्षा, सर्दी, गर्मी, क्षेम^{५१}, सुमिक्ष^{५२} और शिव^{५३}, ये कत्र हांसे अथवा ये न हो तो अच्छा रहे —इस प्रकार न कहे ।

५२—“तहेव केहं व नहं व माणवं
न देव देव ति गिरं बएज्जा ।
सम्मूच्छिअ उन्नए वा पओए
बएज्जा वा बुद्ध बलाहए त्ति ॥

तथैव मेघं वा नभो वा मानवं,
न देव देव इति गिरं बवेत् ।
समूच्छितः उन्नतो वा पयोः,
वदेत् वा बद्धो बलाहक इति ॥५२॥

५२—इसी प्रकार मेघ, नभ^{५४} और मानव^{५५} के लिए ‘ये देव हैं’—ऐसी वाणी न बोले । पयोधर सम्मूच्छित हो रहा है—उमड़ रहा है, अथवा उन्नत हो रहा है—छुक रहा है, अथवा मेघ बरस पड़ा है—इस प्रकार बोले ।

५३—“अंतलिक्खे त्ति णं ब्रूया
गुह्मागुचरियि त्ति य ।
रिद्धिमंतं नरं दिस्स
रिद्धिमंतं त्ति आलवे ॥

अन्तरिक्षमिति तत् ब्रूयात्,
गुह्यागुचरिमिति च ।
ऋद्धिमन्तं नरं दृष्ट्वा,
ऋद्धिमान् इत्यालपेत् ॥५३॥

५३—नभ और मेघ को अन्तरिक्ष अथवा गुह्यागुचरित कहे । ऋद्धिमान् नर को देखकर ‘यह ऋद्धिमान् पुरुष है’—ऐसा कहे ।

५४—तहेव सावज्जगुभोयणी गिरा
ओहारिणी जा व परोवघाइणी
से कोह लोह भयसा व माणवो^{५६}
न हासमाणो वि गिरं बएज्जा ॥

तथैव सावज्जगुभोविनी गोः,
अवधारिणी वा च परोपघातिनी ।
सक्रोथ-सोम-मयेन वा मानवतः,
न हसन्मयि गिरं बवेत् ॥५४॥

५४—इसी प्रकार मुनि सावका अमु-मोदन करनेवाली, अवधारिणी (संविग्न अर्थ के विषय में अस्विकम्)^{५७} और पर-उपघात-कारिणी आधा, क्रोध, शोक, भय, मान या हास्यवश न बोले ।

५५—सवक्खुद्धि समुपेहिआ मुणी
गिरं व बुद्धं परिवज्जए सया ।
मियं अबुद्धं मणुवीह भासए
सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥

सवक्खुद्धि समुप्रेक्ष्य मुनिः,
गिरं च बुद्धं परिवर्जयेत् सदा ।
मिताम्युद्धं अनुविचिष्य भावकः,
सतां मध्ये लभते प्रसंसन् ॥५५॥

५५—बहु मुनि वाक्य-शुद्धि को अच्छी-भाँति समझ कर दोषयुक्त वाणी का प्रयोग न करे । मित और कोव-रहित वाणी को-व-विचार कर सोचने वाला साधु सत् पुरुषों में प्रशंसा को प्राप्त होता है ।

वक्कमुद्धि (वाक्कमुद्धि)

३४५

अध्यायन ७ : इलोक ५६-५७

५६-भासाए बोले य गुणे य जाणिया
तीले य बुद्धे परिचज्जए सया ।
छसु संजए सामणिए सया जए
वएज्ज बुद्धे हियमानुलोमियं ॥

भाषायाः शोभाय च गुणाश्च ज्ञात्वा,
तस्याश्च बुद्ध्याः परिचर्चकं सदा ।
षट्सु संयतं आत्म्ये सदा यतः,
वदेत् बुद्धः हितमानुलोमिकीम् ॥५६॥

५७-परिक्खभासी सुसमाहिद्दंविए
अजक्कसायावगए अणिस्सिए ।
स निद्धणे पुन्नमलं पुरेकडं
आराहए लोमणिं तहा परं ॥

परोक्षभाषी सुसमाहितेन्द्रियः,
अपगतचतुष्कपायः अनिधितः ।
स निर्द्धय पुन्नमलं पुराकृतं,
आराधयेल्लोकमित्रं तथा परम् ॥५७॥

—रि बेमि ॥

इति वकीमि

५६—भाषा के दोषों और गुणों को
जानकर दोषपूर्ण भाषा को सदा वर्जने वाला,
छन्द जीवकाय के प्रति सतत, आत्म्य में
सदा सावधान रहने वाला प्रबुद्ध भिक्षु हित
और आनुलोमिक वचन बोले ।

५७—गुण-दोष को परख कर बोलने
वाला, सुसमाहित-इन्द्रिय वाला, चार
कपायों से रहित, अनिधित (तटस्थ) भिक्षु
पूर्वकृत पाप-मल को नष्ट कर वर्तमान
तथा भावी लोक की आराधना करता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ७

इलोक १ :

१. विनय (शुद्ध प्रयोग) (विनय^१) :

जिनदास जूनि के अनुसार भाषा का वह प्रयोग, जिसमें धर्म का अतिक्रमण न हो, विनय कहलाता है^१। टीकाकार ने भाषा के शुद्ध प्रयोग को विनय कहा है^२। असत्य जूनि में मूल पाठ 'विजय' है और 'विनय' को वहाँ पाठान्तर माना है^३। विजय (विजय) अर्थात् निर्णय। वहाँ जो चार भाषाएँ बताई गई हैं उनमें से असत्य और मिथ तो साधु को सर्वथा बोलनी ही नहीं चाहिए। शेष दो भाषाओं (सत्य और व्यवहार) का साधु को निर्णय करना चाहिए—उसे क्या और कैसे बोलना या नहीं बोलना है—इसका विवेक करना चाहिए।

इलोक २ :

२. अवसत्य-सत्य (सत्त्वा अवराब्धा^क) :

अवसत्य-सत्य-भाषा का स्वरूप ग्यारहवें इलोक से तेरहवें तक बतलाया गया है।

३. जो भाषा बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण हो (जाय बुद्धेहिणाइन्ना^ग) :

इलोक के इस चरण में असत्यामृषा का प्रतिपादन हुआ है। वह कम-दृष्टि से 'जाय सत्त्वा अवसत्त्वा' के बाध होना चाहिए था, किन्तु पद्य-रचना की अनुकूलता की दृष्टि से विभक्ति-भेद, वचन-भेद, लिङ्ग-भेद और कम-भेद हो सकता है। इसलिए यहाँ कम-भेद किया गया है^४।

इलोक ४ :

४. इलोक ४ :

इस इलोक का अनुवाद जूनि और टीका के अभिमत से भिन्न है। हमारे अनुवाद का आधार इसके पूर्ववर्ती दो इलोक हैं। दूसरे के अनुसार असत्य और सत्य-मृषा भाषा सर्वथा वर्जनीय है तथा सत्य और असत्यामृषा, जो बुद्धों के द्वारा अनाचीर्ण है वह वर्जनीय है। तीसरे इलोक में आचीर्ण-सत्य और असत्यामृषा का स्वरूप बताकर उनके बोलने का विधान किया है। इसके परचाट्ट कमणः बोधे में असत्यामृषा और पक्षिणं में सत्य-भाषा के अनाचीर्ण स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

१—जि० पू० पृ० २४४ : अं भासमानो धम्मं पातिक्कमइ, एतो विजयो मग्गइ।

२—हा० टी० पृ० २१३ : 'विनय' शुद्धप्रयोगं विनीयतेऽनेन कर्म तिकृत्वा।

३—अ० पू० पृ० १६४ : विजयो समाजजातियाओ निकरिसंभं। अथा विजियो पुमियओ, ताप ववचीयाववचीयतेप विजयं तिक्के। केसिणि आलापओ 'विजयं तिक्के' तेवि विसेतेज ओ नयो जाणितव्ओ तं तिक्के।

४—(क) जि० पू० पृ० २४४ : वउत्थीभि जाय बुद्धेहिणाइन्नावहणेय असत्त्वाओसावि गहिता, उक्कमकखे ओसावि गहिता, एवं वषाणुलोमत्थ, इतरहा सत्त्वाए उचरिमा भाणिक्कवा, वंषाणुलोमत्ताए विभत्तिभेओ होक्का ववमभेओ वडु (बी) पुमत्तिभेओ व होक्का अत्थं अमुंभंती।

(ख) हा० टी० पृ० २१३ : या व 'बुद्धे' तीर्थकरगणचररिमाचरिता असत्यामृषा जायमग्गवाजायमग्गवदिसत्त्वा।

‘सासय’ का संस्कृत रूप ‘सासयत’ भी होता है। मोक्ष के लिए ‘सासयं लाभो’ शब्द व्यवहृत होता है, अब कि स्वाशय यहाँ स्वतंत्र रहकर भी अपना पूर्ण अर्थ देता है। असत्याश्रया (व्यवहार) भाषा के बारह प्रकार हैं उनमें दसवाँ प्रकार है—‘संशयकरणी’^१। जो भाषा अनेकार्थवाचक होने के कारण श्रोता को संशय में डाल दे उसे संशयकरणी कहा जाता है। जैसे—किसी ने कहा—“सैन्धव लाभो।” सैन्धव का अर्थ—समक और सिन्धु देश का घोड़ा, पुरुष और वस्त्र होता है^२। श्रोता संशय में पड़ जाता है। यथा अपने सहजभाव से अनेकार्थवाचक शब्द का प्रयोग करता है। वह संशयकरणी व्यवहार-भाषा अनाभीर्न नहीं है, किन्तु भाष्य को निषाकर दूसरों को भ्रम में डालने के लिए अनेकार्थ शब्द का प्रयोग (जैसे—अवस्थाया हृत) किया जाए वह संशयकरणी व्यवहार-भाषा अनाभीर्न है अथवा जो शब्द सामान्यतः सदित्य हों—सन्वेह-उत्पादक हों उनका प्रयोग भी अनाभीर्न है।

टीकाकार ने चौथे श्लोक में सत्यासत्य^३, सावद्य एवं कर्कश सत्य और पवित्रे मे असत्य^४ का निषेध बतलाया है, किन्तु वह आवश्यक नहीं लगता। वे संबंध व्याप्य हैं, इसलिए उनके पुनर् निषेध की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। असत्य-भाषा सावद्य ही होती है इसलिए सावद्य आदि विशेषणयुक्त असत्य के निषेध का कोई अर्थ नहीं होता।

५ उस अनुज्ञात असत्याश्रया को भी (स भासं सञ्चमोसं पि तं पि च) :

अगस्त्यसिंह स्वामिन् इस श्लोक में सत्य और असत्याश्रया का प्रतिषेध बतलाते हैं^५। जिनदास महत्तर असत्याश्रया का प्रतिषेध बतलाते हैं^६ और टीकाकार सत्य तथा सत्य-मुखा का निषेध बतलाते हैं^७।

हमारी धारणा के अनुसार ये दोनों श्लोक तीसरे श्लोक के ‘असदित्य’ शब्द से सम्बन्धित होने चाहिए—वह व्यवहार और सत्य-भाषा अनाभीर्न है जो सदित्य हो। अगस्त्य चुडि के आधार पर इसका अनुवाद यह होगा—यह (सावद्य और कर्कश) अर्थ या इसी प्रकार का दूसरा (सक्रिय, आत्मवचन और छेदनकर आदि) अर्थ जो शाश्वत मोक्ष को भ्रम करे, उस असत्याश्रया-भाषा और सत्य-भाषा का भी धीरे धीरे पुरुष प्रयोग न करे।

६. यह (एयं क) :

धोनी चुडिकार और टीकाकार ‘एयं’ शब्द से सावद्य और कर्कश वचन का निर्देश करते हैं^८।

७. दूसरा (जन्म क) :

अगस्त्यसिंह स्वामिन् अन्य शब्दों के द्वारा सक्रिय, आत्मवचन और छेदनकर आदि का ग्रहण करते हैं^९। इसकी तुलना आचार्यवृत्त (५।१०) से होती है। वही भाषा के चार प्रकारों का निरूपण करने के पश्चात् बतलाया है कि मुनि सावद्य, सक्रिय, कर्कश, कटुक,

१—पद्म० भा० ११ सू० १६५।

२—हम० नि० भाषा २७७; हा० टी० प० २१०; संशयकरणी च भाषा—अनेकार्थसाधारणा योजयते सैन्धवमित्यादिबद्।

३—हा० टी० प० २१३ : साम्प्रतं सत्यासत्याश्रयाप्रतिषेधावभाह।

४—हा० टी० प० २१४ : साम्प्रतं मुखाभासावतज्जावभाह।

५—ज० पू० पू० १६४ : सा पुन साधुषो अग्नयुज्यतासि सच्चा, ... असञ्चामोसा सपि तं पडमगमयुज्यतामपि।

६—वि० पू० पू० २४५-२४६ : स निष्कृन्व च केचनं भाषो युज्यन्निवाजो सावज्यमासाजो वज्येज्जा, किन्तु जावि असञ्चमोस। भासा सपि धीरो विविहं अजोगयगारं वज्यए विवज्यएपुसि।

७—हा० टी० प० २१३ : ‘त’ साधुः पूर्वोक्तान्भाषावकत्वेनाभिकृतो भाषां ‘सत्याश्रयापि’ पूर्वोक्तान्, अपिसाव्यासत्यापि वा तथापूता तासपि ‘धीरो’ बुद्धिमान् ‘विवर्जयेत्’ न ह्वातिता भावः।

८—(क) ज० पू० पू० १६५ : एतमितिसावज्यं कर्कशं च।

(ख) वि० पू० पू० २४५ : एयं सावज्यं कर्कशं च।

(ग) हा० टी० प० २१३ : ‘एतं’ चार्थम् अन्तरप्रतिषिद्धं सावद्यकर्कशविषयम्।

९—ज० पू० पू० १६५ : जन्मं सक्रियं अक्षयकारी ज्ञेयकारी एकमात्रि।

निष्ठुर, पक्ष, आसवकरी, छेदनकरी, मेदनकरी, पारितापनकरी और भूतोपधानिनी सत्य-भाषा भी न बोले^१ । हस्तिकार शीलाङ्कुरि ने लिखा है—'पृषा ओर सत्य-पृषा भाषा मुनि के लिए सर्वथा अवाच्य है । कर्कश आदि विशेषणयुक्त सत्य-भाषा भी उसे नहीं बोलनी चाहिए^२ ।

८. (सत्यर्थ^३) :

अगस्त्य ऋषि और टीका में इसका अर्थ मोक्ष है^४ । हमने टमका अर्थ स्वानय अपना आशय किया है । जिनदास ऋषि के अनुसार 'सासय' का अर्थ स्वाशय—अपना ध्याता हाना चाहिए^५ । आसव का अर्थ ध्याता भी है^६ । इसका अर्थ वचन, प्रतिज्ञा और अंगीकार भी है^७ । इसलिए टमका अर्थ अपना वचन, प्रतिज्ञा या अंगीकार भी हो सकता है ।

श्लोक ५ :

९. श्लोक ५ :

इस श्लोक में बतलाया गया है कि सपेढ झूठ बोलने वाला पाप से स्पृष्ट होता ही है, किन्तु वस्तु का यथार्थ निर्णय किए बिना सत्य लगने वाली असत्य वस्तु को सतमा सत्य कहने वाला भी पाप में वच नहीं पाना । इसलिए सत्य-भाषी पुरुष को अनुचितसत्य भाषा (सोच-बिचार कर बोलने वाला) और निष्ठा मारी (निश्चयपूर्वक बोलने वाला) होना चाहिए । इस श्लोक की तुलना आचार्यभूला (४३) से होनी है ।

अगस्त्यसिंह स्वामि बतलाने का अर्थ अन्यथावस्थित करते हैं^८ । जिनदास महस्तर अतद्रूप वस्तु को 'वितथ' कहने हैं^९ ।

टीकाकार 'वितथ' का अर्थ 'अतथ्य' करते हैं^{१०} । मूनि हा अर्थ दानां ऋषिकारो के अनुसार सरीर^{११} और टीकाकार के अनुसार स्वकथ हैं^{१२} ।

अगस्त्यसिंह स्वामि ने 'अपि' शब्द को 'भी' के अर्थ में लिया है^{१३} । जिनदास महस्तर 'अपि' शब्द को सम्भावना के अर्थ में ग्रहण करते हैं^{१४} । हरिमहस्तर 'अपि' का अर्थ 'भी' मानते हैं किन्तु उसे नवामूर्ति के आगे प्रयुक्त मानते हैं^{१५} ।

अगस्त्यसिंह स्वामि के अनुसार टम श्लोक के पूर्वार्थ का अर्थ होना है—(१) जो पुरुष अव्ययावस्थित, किन्तु किसी भाव में तत्वा-भूतरूप वाली वस्तु का आदय लेकर बोलना है, (२) जिनदास महस्तर के अनुसार टमका अर्थ है—जो पुरुष वितथ-मूर्ति वाली वस्तु का

१ मा० बू० ४।१० : सहपराय भासं सावज्जं सकिरियं कककसं कडुयं निट्ठुर करस अण्हयकरि छेयणकरि भेयणकरि परिसायेणकरि उह्वणकरि सुओवपाइयं अककज नो भावेज्जा ।

२—आभा० ४।१० बू० : तथ मुदा सत्यामुदा च सायुना तामन्न वाक्का, सत्यापि मा कर्कशादिपुणोपेत्ता सा न वाधया ।

१—(क) अ० बू० पृ० १६५ : सासतो मोषलो ।

(ख) हा० टी० प० २१३ : सामवत्तम् मोमम् ।

४ जि० बू० पृ० २४५ : जहा ज धोवमहि धुणवादि तं च सोयारस्स अपिण्यं अवह ।

५ पाइमसहमण्य पृ० १५७ ।

६—बृहद् हिन्दी कोष ।

७—अ० बू० पृ० १६५ : अनथा वितहं—अण्हयवस्थितं ।

८—जि० बू० पृ० २४६ : वितहं भायं अं वण्णं न तेय सगायेण अजि स वितह अण्हय ।

९—हा० टी० प० २१४ : 'वितथम्' अतथ्यम् ।

१०—अ० बू० पृ० १६५ ; जि० बू० पृ० २४६ : 'मुत्ती सरीर मण्णाह ।'

११—हा० टी० प० २१४ : 'तथापुत्थेपि' कथंचित्तत्त्वस्वरूपमपि वस्तु ।

१२—अ० बू० पृ० १६५ : अवितट्ठं केणतिभायेण तथामुत्तमम् ।

१३—जि० बू० पृ० २४६ : अवितट्ठो सत्तावधे ।

१४—हा० टी० प० २१४ : अपिसावस्स अववहितः सम्मन्थः ।

भाव्य केकर बोलना है और (३) हरिषद्वसुरि के अनुसार इसका अर्थ होता है—तथापूर्ति होते हुए भी जो वितथ हो, उसका आश्रय लेकर जो बोलता है ।

चूणिकार और टीकाकार के उदाहरणों में बहुत बड़ा अन्तर है । अगस्त्यचूणि के अनुसार स्त्री-वेषधारी पुरुष को देखकर यह कहना कि स्त्री सुन्दर है^१ । जितदास चूणि के अनुसार स्त्री-वेषधारी पुरुष को देखकर यह कहना कि स्त्री गा रही है, नाच रही है, बजा रही है, जा रही है तथा पुरुष-वेषधारी स्त्री को देखकर यह कहना कि पुरुष गा रहा है, नाच रहा है, बजा रहा है, जा रहा है—सदोष है^२ । टीका के अनुसार 'पुरुष-वेषधारी स्त्री को स्त्री कहना सदोष है'^३ । चूणिकार वेष के आधार पर किसी को पुरुष या स्त्री कहना सदोष मानते हैं और टीकाकार इसे निर्दोष मानते हैं । यह परस्पर विरोध है ।

चूणि—पुरुष = स्त्रीवेष = स्त्री = सदोष
स्त्री = पुरुषवेष = पुरुष = सदोष
टीका—स्त्री = पुरुषवेष = स्त्री = सदोष

रूप-सत्य भाषा की अपेक्षा टीकाकार का मत ठीक लगता है । उनकी दृष्टि से पुरुष-वेषधारी स्त्री को पुरुष कहना चाहिए, स्त्री नहीं, किन्तु मातृवै श्लोक की टीका में उन्होंने लिखा है कि जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में उसके स्त्री या पुरुष होने का निश्चय न हो सब 'यह पुरुष है' ऐसा कहना वर्तमान वाक्य भाषा है^४ । इससे चूणिकार के मत की ही पुष्टि होती है । वे उसको सन्देह-युक्त की स्थिति में बाँधते हैं । नाटक आदि के प्रसङ्ग में जहाँ वेष-परिवर्तन को सभाषना सहज होती है वहाँ दूसरी की भ्रम में डालने के लिए अथवा स्वयं को सन्देह हो वैशो स्थिति में तथ्य के प्रतिकूल, केवल वेष के अनुसार, स्त्री या पुरुष कहना सदोष है ।

सत्य-भाषा का चौथा प्रकार रूप-सत्य है^५ । जैसे प्रवर्जित रूपधारी को प्रवर्जित कहना 'रूप-सत्य सत्य भाषा' है । इस श्लोक में बतलाया है कि पर्यायिन वेष वाली स्त्री को स्त्री नहीं कहना चाहिए । इसका तात्पर्य यही है कि जिसके स्त्री या पुरुष होने में सन्देह हो उसे केवल बाहरी रूप या वेष के आधार पर स्त्री या पुरुष नहीं कहना चाहिए किन्तु उसे स्त्री या पुरुष का वेष धारण करने वाला कहना चाहिए । आधारभूता से भी इस आशय की पुष्टि होती है^६ ।

श्लोक ६ :

१०. इसलिये (तद्वा^क) :

यत् और तत् शब्द का नित्य सम्बन्ध है । अगस्त्यसिंह ने इनका सम्बन्ध इस प्रकार मिलाया है—संविध वेष आदि के आधार पर बोलना भी मनोष है । इसलिये श्रुतावाद की सभाषना हो वैशो वाकित भाषा नहीं बोलनी चाहिए^७ ।

हरिषद्वसुरि के अनुसार सत्य लगने वाली असत्य वस्तु का आश्रय लेकर बोलने वाला पाप से लिप्त होता है, इसलिए जहाँ श्रुतावाद की सभाषना हो वैशो वाकित भाषा नहीं बोलनी चाहिए^८ । तात्पर्य यह है कि पूर्व श्लोकोक्त वेष-वाकित भाषा बोलने वाला पाप से लिप्त होता है, इसलिए क्रिया-वाकित भाषा नहीं बोलनी चाहिए ।

१—अ० पू० पृ० १६५ : जहा पुरिसमित्यनेवाच अजति - सोमये इत्थी एवमादि ।

२—अ० पू० पृ० २४६ : तस्य पुरिसं इत्थित्यनेवाच इत्थि वा पुरिसनेवाचित्यं वदन्तुष को भासइ—इना इत्थिया वायति जण्डइ^१ वाएइ गण्डइ, इमो वा पुरिसो वायइ जण्डइ वाएति गण्डइइति ।

३—ह्रा० टी० पृ० २१४ : पुरुषवेषव्यतिथितानि साध्याप्युक्त्या यां विरं भाषते नरः, इयं स्त्री आगच्छति वायति तेषां विषया^२ ।

४—ह्रा० टी० पृ० २१४ : साम्प्रतायं स्त्रीपुरुषावितिवक्ष्ये एव पुरुष इति ।

५—पम्न० पृ० ११ ।

६—आ० पू० पृ० १४ : इत्थी वेष, पुरिस वेष, नपुंसक वेष इयं वा वेषं अयं वा वेषं अनुधीह निष्ठाभासी, तस्यियाए संजए नासं भासेज्जा ।

वृत्ति—तथा तस्याधिके दृष्टे स्थिते स्त्रीवेषा पुरुषो वा नपुंसकं वा, एवमेवैतत्तद्वदन्तुष, एवम् 'अनुचितित्य' निमित्त्याय निष्ठाभासी मय ससित्या समतया संवस एव भाषां भाषते ।

७—अ० पू० पृ० १६६ : वातो एवं वेषधारीणं वा संविद्धे किं बोतो, तद्वा^क ।

८—ह्रा० टी० पृ० २१४ : 'तद्वा^क' सि सुमं, अस्माद्विषयं तत्तापुर्वैधि अस्त्वङ्गीकृत्य भाषमानो ब्रह्मयते तस्मात् ।

११. हमें जायेंगे (गच्छामो ^क) :

यहाँ 'वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्धा' इस सूत्र के अनुसार निकट भविष्य के अर्थ में वर्तमान विभक्ति है।

इल्लोक ७ :

१२. वर्तमान और अतीत काल-संबन्धी अर्थ के बारे में शक्ति (संप्रदाईयमदृष्टे) :

काल की दृष्टि से शक्ति भाषा के तीन प्रकार होते हैं :

(१) भविष्यकालीन (२) वर्तमानकालीन और (३) अतीतकालीन । भविष्यकालीन शक्ति भाषा के उदाहरण छुट्टे बलोक में पाये गये हैं । निश्चित जानकारी के अभाव में—अमुक वस्तु अमुक की है—इस प्रकार कहना वर्तमानकालीन शक्ति भाषा है ।

टीककार के अनुसार—स्त्री या पुरुष है—ऐसा निश्चय न होने पर किसी को स्त्री या पुरुष कहना वर्तमान शक्ति भाषा है। बैन देसा या गाय, इसकी टीक स्थिति न होते हुए भी ऐसा कहे कि मैंने गाय देखा थी—यह अतीतकालीन शक्ति भाषा है*।

इल्लोक द-६ :

१३. श्लोक ८-१० :

दोनों चूर्णियों में आठवे, नवे और दसवे श्लोक के स्थान पर दो ही श्लोक हैं और रचना-दृष्टि से वे इनसे भिन्न हैं। विषय-वर्णन की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं जान पड़ता किन्तु शब्द-सकलन की दृष्टि से चूर्णि में व्याख्यात श्लोक गम्भीर हैं।

टीकाकार ने भूषण से भिन्न परम्परा के आदर्शों का अनुसरण किया है। अगस्त्य भूषिणगत श्लोक और उसकी व्याख्या इस प्रकार है :

तद्देवाणागतं भद्रं जं वऽज्जऽणुवधारितं ।

संस्कृतं पञ्चपण्यं वा एवमेयं ति णो वदे ॥८॥

तेहवाणागतं भट्टं जं होति उवधारितं ।

नीसंकितं पदुप्यण्णं थावथावाए णिहिसे ॥६॥

અનુવાદ

इसी प्रकार सुदूर भविष्य और अनीत के अज्ञात तथा वर्तमान के सदिश्य अर्थ के बारे में यह इस प्रकार ही है— ऐसा न कहे।

इसी प्रकार सुदूर भविष्य और अतीत के सुज्ञात तथा वर्तमान के निश्चित अर्थ की हृदय में सम्यक् प्रकार से स्थापित कर उसका निर्देश करे—जैसा हो वैसा कहे ।

छट्टे तथा सामने बनेको भनि जिन क्रिया का हो सकना संदिग्ध हो उसे निष्पन्नपूर्णे शब्दो मे कहते का निषेध किया है और इन दो हलोकी मे अतोत, अनागत और वर्तमान की घटनाओं तथा व्यक्तियों की निश्चित जानकारी के अभाव में या संदिग्ध जानकारी की स्थिति में उनका निश्चित भाषा मे प्रत्यापदन करने का निषेध किया है। अगस्त्य ऋषि में 'एष्यत्' का अर्थ निम्न शब्दों और अनागत का अर्थ सुदूर भविष्य किया है^१। कल्की होगा—यह सुदूर भविष्य का अद्विज्ञात अर्थ है^२। शिलीय सुदूर अतोत मे हुए है^३। उनके बारे में निश्चितता बाले कहना असत्य बताने है।

१—निष्क० ४. ४. ७६ ।

२- हा० टी० प० २१४ : तथा साम्प्रतातीताचंयोरपि या वक्षिस्ता, साम्प्रताचं तन्नीपुष्पादिनिश्चये एव पुष्प इति, जतीताचंऽप्येवमेव वक्षीयर्वातस्त्प्रगानिश्चये तदाऽत्र गौरस्वार्वाहंष्ट इति ।

१—अ० बृ० पृ० १६६ : एसो आसण्णो, अजागतो बिक्किट्ठो ।

४—अ० बृ० पृ० १६६ : अणुवधारितं—अविज्ञातं ।

५—अ० बू० पृ० १६६ : जहा बिलीपादयो एवं विधा आसी ।

उप(अथ)चारित का अर्थ वस्तु की सामान्य जानकारी (उपलब्धिमात्र) और निःशङ्कित का अर्थ वस्तु की विशिष्ट जानकारी (सर्वोपलब्धि) है^१।

अतीत और अनागत के साथ उपचारित और वर्तमान के साथ निःशङ्कित का प्रयोग किया है वह साधेन है। वर्तमान की जितनी पूर्ण जानकारी हो सकती है उतनी अतीत और भविष्य की नहीं हो सकती।

सामान्य बात यही है कि दोनों काल के अनवधारित और शक्ति अर्थ के बारे में 'यह इसी प्रकार है' इस प्रकार नहीं कहना चाहिये किन्तु 'मैं नहीं जानता' इस प्रकार कहना चाहिए। निम्न्या बचन और विवाद से बचने का यह उत्तम उपाय है।

विनवास श्रुति (४० २४८) में ये श्लोक इस प्रकार हैं :

तं तद्देव अहंयमि, कालमिदमवधारयं ।
अं अण्यं संशयं वाचि, एवमेवमिति न वए ॥
तद्देवाभावायं अत्यं, अं होइ उबहारिणं ।
निस्तसंशयं वदुपपन्ने, एवमेयंति निदिष्टे ॥

अनुवाद

इसी प्रकार अतीत काल के अनिश्चित अर्थ तथा अन्तर (वर्तमान तथा भविष्य) के शक्ति अर्थ के विषय में यह ऐसे ही है—इस प्रकार न कहे।

इसी प्रकार भविष्यकाल तथा वर्तमान और अतीत के निश्चित अर्थ के बारे में यह ऐसे ही है—इस प्रकार न कहे।

दशक १० :

१४. दशक १० :

छठे श्लोक से नवें श्लोक तक निश्चयात्मक भाषा बोलने का नियम किया है और इस दशक में उसके बोलने का विधान है। निश्चयात्मक भाषा बोलनी ही नहीं चाहिये, ऐसा जैन दृष्टिकोण नहीं है, किन्तु जैन दृष्टिकोण यह है कि जिस विषय के बारे में वक्ता को सन्देह हो या जिस कार्य का होना संदिग्ध हो उसके बारे में निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी चाहिए—ऐसा कहना, ऐसा होना, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। 'किन्तु मेरी कल्पना है कि मैं ऐसा कहूँगा,' 'संभव है कि यह इस प्रकार होगा'—यो कहना चाहिए। स्वाध्याय की ओर सन्देहवाद कहते हैं और जो कहते हैं कि जैन लोग निश्चयात्मक भाषा में बोलते ही नहीं उनके लिए यह श्लोक सहज प्रतिपद्य है।

दशक ११ :

१५. पदवच (कवसा^२) :

किमद्वय और हरिभद्र में 'पदवच' का अर्थ स्नेह-वर्जित—कसा किया है^३। श्लोकाङ्कपुरि के अनुसार इसका अर्थ मर्म का प्रकाशन करने वाली वाणी है^४।

१६. महाद् भूतोपघात करने वाली (गुप्तभूतोपघातणी^५) :

आचारचूका ४।१० में केवल 'भूतोपघात' शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ 'गुप्त' शब्द का प्रयोग संभवतः पद-रचना की दृष्टि से हुआ है। 'गुप्त' शब्द भूत का विशेषण हो तो अर्थ का विरोध आता है। छोटे या बड़े किसी भी जीव की बात करने वाली भाषा मुनि के लिए अपाक्य है। इसलिए यह भूतोपघातनी का विशेषण होना चाहिए। जिस भाषा के प्रयोग से महाद् भूतोपघात हो उसे गुप्त-भूतोपघातनी भाषा कहा जा सकता है^६।

१—अ० पू० पृ० १६७ : उपचारितं वस्तुवत्, जीर्णमिदं कल्पवचनं ।

२—(क) शि० पू० पृ० २४६ : 'कवसा' नाम केहकविचर ।

(ख) हा० टी० पृ० २१५ : 'कवसा नामा' निजपुरा आचर्योहरहित ।

३—अ० पू० ४।१० पृ० : 'पदवच' कर्मोपघातमपरम् ।

४—शि० पू० पृ० २४६ : जीए भासाद् भासिताए मुञ्जी भूतानुपघातो अपह ।

अगस्त्य ऋषि ने 'गुरु-भूतोपपातिनी' के तीन अर्थ किए गए हैं : (१) दृढ आदि गुरुजन या सब जीवों को उपपत्त करने वाली, (२) गुरु अर्थात् बड़े व्यक्तियों का उपपात करने वाली, जैसे—कोई विदेशागत व्यक्ति है। वह अपने को कुल-पुत्र या ब्राह्मण बतलाता है। उसे दास आदि कहना उसके उपात का हेतु बनना है। (३) गुरु अर्थात् बड़ी भूतोपपात करने वाली, जैसे—कोई ऐसी बात कहना जिससे बिद्रोह भड़क जाए, अन्न-पुर आदि को मार डाले।

यही उपपात के प्राणिबध, पीडा और अभ्याख्यान—ये तीन अर्थ हो सकते हैं।

प्रस्तुत श्लोक में स्नेह-वजित, पीडा और प्राणिबधकारक तथा अभ्याख्यानात्मक सत्य वचन बोलने का निवेध है।

श्लोक १३ :

१७. आचार...सम्बन्धो भाव-दोष को जानने वाला (आचारभावदोसन्नु न) :

जिनदास ऋषि और टीका में 'आचार' का कोई अर्थ नहीं किया गया है। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने 'आचार' का अर्थ—'वचन-नियमन' किया है। भाव-दोष का अर्थ प्रदुष्ट चित्त है। काना किन्नी व्यक्ति का नाम हो उसे काना कहने में दोष नहीं है, किन्तु द्वेषपूर्ण चित्त से काने व्यक्ति को काना नहीं कहना चाहिए।

भाव दोष का दूसरा अर्थ प्रमाद है। प्रमादवश किसी को काना नहीं कहना चाहिए।

श्लोक १४ :

१८. श्लोक १४ :

होल्, गोल आदि शब्द भिन्न-भिन्न देशों में प्रयुक्त होने वाले तुच्छता, दुष्प्रेष्टा, विग्रह, परित्रय, दीनता और अनिष्टता के सूचक हैं। एक शब्द में ये अवस्था-सूचक शब्द हैं। होल्—निष्ठुर आत्मनः। गोल—आरपुत्र। दूल्—सूय। प्रयक—रक। दुर्भग—भाग्यहीन।

मुनना के लिए देखिए आचारपूला ४।१२ तथा 'होलावायं सहीवाय, गोवावाय च नो बदे' (सूत्रकृताङ्क १.९.२७)।

श्लोक १५ :

१९. श्लोक १५ :

इन शब्दों का प्रयोग करने से स्नेह उत्पन्न होता है। 'यह ध्ययन अभी भी लोक-संज्ञा को नहीं छोड़ रहा है, यह बाटुकारी है'—ऐसा लोग अनुभव करते हैं, इसलिए इनका निवेध किया गया है।

१. अ० पू० पृ० १६७ : विद्यावीण गुरुज सत्यभूताय वा उच्यतेति, अहं वा गुरुज आनि भूताणि महंति, तेषां कुलपुत्रसंभवात्-भावि विवेसागतं तद्वाक्यतोयकतसंबन्धं वातादि बधति जतो से उच्यतेति बधति गुरुं वा भूतोपपातं वा करेति रायतेउरारि अभिद्रोहातिना मारणंति।

२—(क) ठा० १०.६० पृ० : उच्यतेतिस्तस्ते—उच्यतेति—प्राणिबधे निमित्तम्—आनितात्, इदम् युवा।

(ख) नि० पू० : उच्यतेति—पीडा व्यापाहं वा।

(ग) प्र० पू० ११ : उच्यतेतिमिस्त्रिया—आवातति:सुता औरस्त्रमित्रियाअभ्याख्यानम्।

३—अ० पू० पृ० १६८ : वयम-नियमनमायारो, एयमि आचारे तति भाव दोसो—पदुर्दं चित्तं तेन भावदोसेन न भावेत्तम्। जति पुत्र काय-कोट-ति कस्तति भावं ततो भावेत्तम्। अहं वा आचारे वाचदोसो पमातो, पमातेन न भावेत्तम्।

४—ठा० टी० पृ० २१५ : इह होलाविद्यास्ततःसहस्रप्रसिद्धितो मेष्टुयंविद्याधकाः।

५—अ० पू० पृ० १६८ : होलेति निददुरमार्तम् बेतीए अभिलवदमनिच। एवं शोने इति कुपेद्रितातो पुनएयोवमानवधनं वसुलो सुधपरिभवधनं लोयनमिसिं धरे धरे इमति वण्णहीति वयको रंको। इमको अमिद्रो।

६—नि० पू० पृ० २५० : एयमि अविद्यावीणि को भावेत्तम्, कि कारणं ? अहं एवं अनंतस्स नेहो जायइ परोप्यरं, लोको य मनेत्तम्, एवं वा लोको भित्तेत्तम्, एतज्जन्वि लोयसम्भं न सुयइ, बाटुकारी वा।

श्लोक १६ :

२०. श्लोक १६ :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'हले' और 'अन्ते' तबही स्त्री के लिए सम्बोधन-शब्द हैं। इनका प्रयोग महाराष्ट्र में होता था। लाट (मध्य और दक्षिणी गुजरात) देश में उसके लिए 'ह्ला' शब्द का प्रयोग हुआ करता था। 'मट्टे' पुनः-रहित स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था। 'सामिणी' यह लाट देश में प्रयुक्त होने वाला सम्मान-सूचक सम्बोधन-शब्द है और 'गोमिणी' प्रायः सब देशों में प्रयुक्त होता था। होने, गोले और बलुले - ये तीनों प्रिय वचन वाले आशंखन हैं, जो कि गोल देश में प्रयुक्त होते थे।

जिनदास के अनुसार 'हले' आभरण का प्रयोग बरदा-तट में होता था, और 'ह्ला' का प्रयोग लाट देश में। 'अन्ते' का प्रयोग महाराष्ट्र में वैद्यबाई के लिए होता था। 'मट्टे' का प्रयोग लाट देश में ननव के लिए होता था। 'सामिणी' और 'गोमिणी'—ये बाहुता के आभरण हैं। होने, गोले और बलुले—ये तीनों मधुर आभरण हैं।^१

श्लोक १७ :

२१. (नामधेयके ण क ... गोलेण क) :

प्राचीन काल में व्यक्ति के दो नाम होते थे—गोत्र-नाम और व्यक्तिगत-नाम। व्यक्ति को इन दोनों नामों से सम्बोधित किया जाता था। जैसे—मयबान् महावीर के ज्येष्ठ मिथ्य का नाम इन्द्रभूति था और वे आगमों में गौतम—इय गोत्रज नाम से प्रसिद्ध हैं।

पाणिनी ने गोत्र का अर्थ—गोत्र आदि अपत्य किया है^२। यशस्वी और प्रसिद्ध पुरुष के परपर-वंशज गोत्र कहलाते थे। स्थानाङ्ग के काश्यप, गोतम, बत्स, कुत्स, कोशिक, मण्डव, बासिष्ठ—ये सात गोत्र बतलाये हैं^३।

वैदिक साहित्य में गोत्र शब्द व्यक्ति-विशेष या रक्त-सम्बन्ध से संबद्ध जन-समुह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^४।

बौधायन श्रौतसूत्र के अनुसार विद्यामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गोतम, अत्रि, बसिष्ठ और कश्यप—ये सात गोत्र-कर्त्ता ऋषि हैं तथा आठवाँ गोत्र-कर्त्ता ऋषि अगस्त्य हैं। इनकी संतति या वंश-परम्परा को गोत्र कहा जाता है^५।

इस श्लोक में बताया गया है कि नाम याद हो तो नाम लेकर सम्बोधित करें, नाम याद न हो तो गोत्र से सम्बोधित करे अथवा नाम या गोत्र दोनों में से जो व्यक्ति उचित हो उससे सम्बोधित करे। अवस्था आदि की दृष्टि से जिस व्यक्ति के लिए जो उचित हो उसी शब्द से उसको सम्बोधित करें^६। मध्य प्रदेश में बयोदहा स्त्री को 'ईश्वरा' कहा जाता है, कही उसे 'धर्म-प्रिया' और कही 'धर्मसौला'। इस प्रकार जहाँ जो शब्द उचित हो, उसी से सम्बोधित करें^७।

१-अ० पू० पृ० १६८ : हले-अन्तेति मरहट्टेसु तस्यस्त्रीनामन्तं । हलेति लाडेसु । मट्टेति अम्भ-रहितवयनं पावो लाडेसु । सामि-
निति सम्बन्धेसु । गोमिणी गोस्त्वमित् । होने गोले बलुले ति बैसीए लाकणपञ्चाशीयाणि प्रियवचनार्थमाणि ।

२-वि० पू० पृ० २५० : तस्य वरदातटे हलेति आशंखं, लाडवित् ए समावयनं वा आमतन अहा हलिति, मरहट्टवित् ए आमतन, गोभूतकल्याण बाहुवयनं ज्योति, मट्टेति लाडान् पतिमिणीं वा, सामिनी गोमिणिञ्चो बाहुए वयनं, होलेति आशंखं, जहा—'होसवनिञ्चो ते पुच्छइ, सयकक वरनेसाणो इ'चो । अण्मणि फिर वारता इ'वमहसतं सवतिरेकं' ॥ एवं गोलेकमुयाणि अट्टरं सत्पिवास आमतनं ।

३-पा० व्या० ४. १. ११२ : अपत्यं गोत्रप्रभृति गोत्रम् ।

४-डा० ७. ३० : सत्त मुलपोता व० तं—कासवा गोतमा वज्झा कोज्झा कोसिता मंडवा बासिट्ठा ।

५-अ० वे० ५. २१. ३ ।

६-प्रबाराव्याय ५४ ।

७-वि० पू० पृ० २५१ : अं तिए नार्थ तेन नामधेयकेन सा इस्वी आलविमब्बा, जहे नार्थ न सरेब्बा ताहे गोलेण आलवेब्बा, जहा कासवोत्ते । एवमाणि, 'महातिरु' नाम वा बुद्धा सा जहाति वा तुप्पेति वा भाविमब्बा, का समावयना सा तुप्पेति वा वसब्बा, वज्झं पुणो वय ईसरीति वा, समावयना क्कवा वा तहाणि तुप्पेति भाविमब्बा, जेणव्यपारेण लोणो आभासइ जहा जहा गोमिनिमिति वा एवमाणि ।

८-हा० टी० पृ० २१६ : सन म्बोमुद्धा सम्बन्धेते ईश्वरा धर्मप्रियाज्जवोत्ते वर्यवतीते होप्पादिना, अण्यथा च यथा न लोकोपायाः ।

२२. पुण्य-शेष का विचार कर (अभिनिष्ठम्) :

‘अभिनिष्ठम्’ शब्द की तुलना आचार्यभूषा ५।१० के ‘अभिकम्’ शब्द से होती है। टीकाकार ने इसका अर्थ किया है — ‘अभिकम्’ शब्द — ‘पर्वलीकम्’ अर्थात् पर्वलीकन कर। प्रस्तुत श्लोक के ‘अभिनिष्ठम्’ शब्द का धुनिकार और टीकाकार दोनों को यही अर्थ अभिमत है।

श्लोक १६ :

२३. श्लोक १६ :

हे ! और ओ ! सामान्य आमरण शब्द हैं। ‘अण्’ यह महाराष्ट्र में पुरुष के सम्बोधन के लिये प्रयुक्त होता था। ‘भट्टि’, ‘सामि’ और ‘गोमि’—ये पूजावाची शब्द हैं। ‘होळ’ प्रभुवाची शब्द है। ‘गोल’ और ‘बसुल’ युवा पुरुष के लिए प्रयुक्त प्रिय-शब्द हैं।

श्लोक २१ :

२४. श्लोक २१ :

विषय ने पूछा—यदि पञ्चेन्द्रिय जीवों के बारे में स्त्री-पुरुष का संदेह हो तो उनके लिए जाति शब्द का प्रयोग करना चाहिए तब फिर चतुरिन्द्रिय तक के जीव को नपुंसक ही होते हैं, उनके लिये स्त्री और पुरुष लिङ्गवाची शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और यह ओ प्रयोग किया जाता है, जैसे—

	पुरुष	स्त्री
पुष्पो	पत्थर	श्रुतिका
जल	करक	उत्सा (अवश्याय)
अग्नि	मुर्छ	ज्वाला
वायु	वात	बातुली (वात्सा)
वनस्पति	आम्र	अभिया
द्वीन्द्रिय	घस	शुक्ति
तीन्द्रिय	मत्कोटक	पिपीलिका
चतुरिन्द्रिय	मधुकर	मधुकरी

क्या वह सही है ?

आचार्य ने कहा—जनपद-सत्य और व्यवहार-सत्य भाषा की दृष्टि से यह सही है।

विषय—तब फिर पञ्चेन्द्रिय के लिए भी ऐसा हो सकता है ?

आचार्य—पञ्चेन्द्रिय में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों होते हैं, इसलिए उनका यथार्थ निर्देश करना चाहिए। अमविद्य जानकारी के अभाव में सही निर्देश नहीं हो सकता इसलिए वही ‘जाति’ शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

श्लोक २२ :

२५. श्लोक २२ :

इस श्लोक में मनुष्य, पशु, पक्षी और अजगर को स्थूल, प्रमेदुर, सूक्ष्म और पायस गी कहना चाहिए। उन्हें ओ कहना है वह अपने श्लोक में प्रतिपादित है।

१—(क) जि० पू० पृ० २५१ : अभिनिष्ठ नाम पुष्पशेष दोसमुने चित्तेन ।
(ख) हा० टी० पृ० २१६ : ‘अभिनिष्ठ’ पुष्पशेषाभासोक्तम् ।

२—अ० पू० पृ० १६६ : हे ओ हरेति सामान्यमात्मन्यवयम् । ‘अण्’ इति महद्दृष्टां । भट्टि सामि गोमि युवा शेषवाचि । मिहोचालि सुखविभालि । होळ इति मधुकरम् । गोल चतुल्लुवाणप्रियवचम् ।

३—हा० टी० पृ० २१७ : अहं लिखकचक्षुः कोसो सा कोस पुष्पवाचि नवसगतेषु पुरितस्थितिहेतोः पयसुः, अहा पत्थरो मृद्विवा कसो उत्सा वनस्पतेः बाता बातो बातुली अंको अभियाचि किमिओ वसुधा मत्कोटो कोशिका अमरो अभिया इच्छेयवाचि । आचरिओ वाहं अणवसत्त्वेषु बह्वारसत्त्वेषु य एव पयसु इति च एव कोसो वसिष्ठेषु पुन च एवमंगीकोरह गोवा-सादीनामि च सुसिद्धस्यति विपरिभासतत्त्वको, पुष्पि अलाभाचारिकहेतोः सा पुष्पशेषवाचि ।

२६. वध्य (या बाह्य) (वज्जे^१) :

शीलाङ्कसूरि ने 'वज्ज' शब्द के दो संस्कृत रूप दिए हैं—वध्य और बाह्य। इनका क्रमशः अर्थ होता है—वध करने योग्य और बहाने करने योग्य^२।

अगस्त्य ऋषि में मनुष्य की वध्यता के लिए पुरुष-मेघ का उदाहरण दिया गया है^३।

२७. वाक्य (पाह्ने^४) :

टीकाकार ने इसका मूल अर्थ पकाने योग्य तथा मतान्तर के अनुसार काल-प्राप्त किया है^५। शीलाङ्कसूरि ने इसके दो अर्थ किए हैं—पचन-योग्य और पातन-योग्य—देवता आदि के बलि देने योग्य^६।

श्लोक २३ :

२८. श्लोक २३ :

पूर्वोक्त श्लोक में स्थूल आदि त्रिम वार शब्दों के प्रयोग का निवेद्य किया है उनकी जगह आवश्यकता होने पर परिवृद्ध आदि शब्दों के प्रयोग का विधान इस श्लोक में किया गया है।

अवाक्य	वाक्य
स्थूल	परिवृद्ध
प्रमेयुर	उपचित
वध्य या बाह्य	सजात और प्रीणित
पाक्य	महाकाय

आधारभूला ४।२५ में स्थूल आदि के स्थान पर परिवृद्ध-काय, उपचित-काय, स्थिर-संहनन, चित-मांस-प्रीणित और बहुप्रति-पूर्णन्द्रिय शब्दों के प्रयोग का विधान है।

२९. परिवृद्ध (परिवृद्धे^७)

हरिभद्रसूरि ने इसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' किया है और शीलाङ्कसूरि भी आधारभूला ४।२६ वृत्ति में इसका यही रूप मानते हैं। प्राकृत व्याकरण के अनुसार भी वृद्ध का वृद्ध रूप बनता है^८। ऋषियों तथा कुछ प्राचीन आदमियों ने 'परिवृद्ध' ऐसा पाठ मिलता है।

उत्तराध्ययन (७. २, ६) में 'परिवृद्ध' शब्द का प्रयोग हुआ है। शास्त्राचार्य ने इसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' और इसका अर्थ 'समर्थ' किया है^९।

उपाध्याय कमलसंयम ने एक स्थल पर उसका संस्कृत रूप 'परिवृद्ध' और दूसरे स्थल पर 'परिवृद्ध' किया है^{१०}।

३०. उपचित (उवचि^{११}) :

मांस के उपचय से उपचित^{१२}।

१—आ० पू० ४।२५ वृ० : वध्यो बह्वनयोग्यो वा।

२—अ० पू० पृ० १७० : तत्त्व मनुस्सो पुरिसनेवाविसु।

३—हा० टी० पृ० २१७ : 'वाक्यः' वाकप्रायोग्यः, कालप्राप्त इत्यादि।

४—आ० पू० ४।२५ वृ० : पचनयोग्यो देवतावेः पातनयोग्यो वेति।

५—हीन० च. २. ४० : वाक्यविवक्ष-सुद्धि वृद्धेः षः।

६—उत्त० वृ० वृ० पृ० २७३, २७४।

७—उत्त० वृ० पृ० १५७-१५८।

८—अ० पू० पृ० १७० : उपचितो भंसोवचएच।

३१. संजात (युवा) (संजाए^१) :

संजात का अर्थ युवा है^१ ।

३२. प्रीणित (प्रीणिए^१) :

प्रीणित का अर्थ है—आहार आदि से सुप्त^१ ।

श्लोक २४ :

३३. बृहते योग्य है (वृज्जाओ^१) :

बृहत् का अर्थ है—बृहते योग्य^१ अथवा बृहत्-काल, जैसे—अभी इन वायों के बृहते का समय है^१ ।

३४. बेल (गोरहृग^१) :

गोरहृग—तीन वर्ष का बछड़ा^१ । रथ की भाँति दोहने वाला बेल, जो रथ में जुन गया वह बेल, पाण्डु-मयुरा आदि में होने वाला बछड़ा । कहीं-कहीं रथ में जुनने योग्य तरुण बैल को तथा अमदप्रार्थन छोटे बैल को भी गोरहृग कहा जाता है^१ । टीका में 'गोरहृग' का अर्थ कलहोड किया है^१ । कलहोड देवी सत्य है । इसका अर्थ है—वस्तुतर—बछड़े से आगे की ओर समांग में प्रवृत्त होने के पहले की अवस्था^१ ।

३५. बसन करने योग्य है (वम्मा^१) :

दम्प अर्थात् दसन करने योग्य^१ । बधिया करने योग्य—कृत्रिम तपसुत करने योग्य भी दम्प का अर्थ है ।

३६. बहन करने योग्य है (बाहिमा^१) :

बाह्य—गाड़ी का भार होने में समर्थ^१ ।

३७. रथ-योग्य है (रहजोग^१) :

अभिमत युवा होने के कारण यह बेल अल्प-काल है, बहुत भार होने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह रथ-योग्य है^१ ।

श्लोक २५ :

३८. श्लोक २५ :

इस तथा पूर्ववर्ती श्लोक के अनुसार—

१—अ० सू० १७० : सजातो तमसजोव्यथो ।

२—अ० सू० १७० : प्रीणितो आहाररातिसितो ।

३—हा० टी० पं० २१७ : तथैव पावो 'बोह्या' बोहार्हीः ।

४—(क) अ० सू० ४१२७ सू० : गोरहृगया एता पावो गोरहृगया वा वसति ।

(ख) जि० सू० २५३ : गोरहृगया वृज्जा, जहा पावोर्णं गोरहृगया वृज्जा ।

५—सूत्र० १.४.२.१३ सू० : 'गोरहृग'ति निहायर्णं बलीवर्णम् ।

६—अ० सू० १७० : गोरहृगया रथा गोरहृगयातथैव गच्छति गोरहृगया वृज्जा-मयुरावौ किलोत्तर-तरिता गोवीतस्यवा जम्पाया तथैवतस्यारोहो के रहमि बाहिर्यति, अमव्यसा कुल्यवससा वा नै वि ।

७—हा० टी० पं० २१७ : गोरहृगः कलहोडः ।

८—वे० मा० २.६. सू० ५६ : कलहोडो वृज्जावरे... कलहोडो वस्तुतरः ।

९—(क) अ० सू० १७० : वम्मा वसनपसकला ।

(ख) जि० सू० २५३ : वमणीया वम्मा, वमनपयोगति वुरा अवह ।

१०—जि० सू० २५३ : बाहिमा नाम के सगडादीनरसवसा ।

११—जि० सू० २५३ : रथयोगा नाम अहिमवजोव्यवराणैव व्यकथाया, न ताव बहुभारस्त सवसा, किमु संयं रहवीन्मा एतेति ।

अथाप्य

१. पाय बूहने योग्य है ।
२. बेल दम्भ है ।
३. बेल हल में जोतने योग्य है ।
४. बेल बाह्य है ।
५. बेल रच-योग्य है ।

भाष्य

- मैनु दूध देने वाली है ।
बेल युवा है ।
बेल ह्रस्व है—छोटा है ।
बेल महालय—बड़ा है ।
बेल सबहन है ।

३६. बेल युवा है (युवं गये ^क) :

युवा बेल, चार वर्ष का बेल^१ ।

४०. बड़ा है (महल्लए ^ग) :

दोनों बृजियो मे 'महल्लए' के स्थान पर 'महम्बए' पाठ है^२ । आचार्यबुला ४।२८ मे 'महल्लए ति बा' 'महम्बए ति बा'—ये दोनों पाठ हैं ।

४१. बुरा को बहन करने वाला है (संबहणे ^घ) :

संबहण—जो बुरा को धारण करने मे सम हो उसे सबहन कहा जाता है^३ ।

श्लोक २७ :

४२. प्रासाद (पासाय ^क) :

एक खंभे वाले मकान को प्रासाद कहा जाता है^४ । बृजिकारो ने प्रसक्त श्रुत्युक्तिक-सम्य अर्थ भी किया है—जिसे बेसकर लोगों के मन और आँखें प्रसन्न हो वह प्रासाद कहा जाता है^५ ।

४३. परिघ, अगंला (फलिहराल ^ग) :

नगर-द्वार की आगल को परिघ और गृहद्वार की आगल को अगंला कहा जाता है^६ ।

४४. जल की कुंडी के लिए (उवयवोणिणं ^घ) :

अवस्थितिह स्थिर के अनुसार—एक काठ के बने हुए जल-मार्ग की अथवा काठ की बनी हुई जिस प्रणाली से रहूँट आदि के जल का संचार हो उसे 'ओणि' कहा जाता है^७ ।

१—वि० पू० पृ० २५४ : युवं युवो नाम युवाण्योमोति, यउहाण्यो वा ।

२—(क) अ० पू० पृ० १७१ : बाह्मिण्यणि महल्लएवात्तये ।

(ख) वि० पू० पृ० २५४ : जो रहस्यो त महल्लयं अयेववा ।

३—(क) वस० टी० पृ० ७.२४ : संबहणं युवंण ।

(ख) वि० पू० पृ० २५४ : जो रहस्यो त संबहणं अयेववा ।

(ग) हा० टी० पृ० २१७ : संबहणमिति रचयोग्य संबहणं वयेण ।

४—(क) वि० पू० पृ० २५४ : पासावस्स एगम्भनस्स ।

(ख) हा० टी० पृ० २१८ : एकस्तम्भः प्रासादः ।

५—(क) अ० पू० पृ० १७१ : वलीयंति वंनि वणस्स वलीयवणमि तो पासावो ।

(ख) वि० पू० पृ० २५४ : वलीयंति वंनि वणस्स वयवणमि पासावो वण्णह ।

६—हा० टी० पृ० २१८ : तल मण्णदारे परिघः पौपुरकपाटादिण्णंजा ।

७—अ० पू० पृ० १७१ : एण कहुं उवयवणमिण, वेण वा अरुह्णवोण उवणं संबरति ता बोयी ।

जिनदास मत्तर के अनुसार जिसमें रहूँट की पट्टियाँ पानी डालें वह जल-कुट्टी जववा काठ की बनी हुई वह कुट्टी जो कम पानी जाने देना में जल से भरकर रखी जाती है और जहाँ स्नान तथा कुल्ला किया जाता है, वह 'उदगवोधि' कहलाती है^१ ।

टीकाकार ने इसका अर्थ—रहूँट के जल को धारण करने वाली—किया है^२ । आचार्य भूला ४।२६ में 'यह हल उदक श्रोणी के योग्य है' ऐसा कहने का निवेद्य मिलता है । 'श्रोणी' का अर्थ जल-कुट्टी के सिवाय काष्ठमय नौका भी हो सकता है^३ । अर्थशास्त्र में 'श्रोणी' का अर्थ काष्ठमय जलाधार किया है^४ ।

श्लोक २८ :

४५. काष्ठ-पात्री (बंगबेरे क) :

काष्ठमयी वा वसमयी पात्री को 'बंगबेरे' कहा जाता है^५ । प्रथम व्याकरण में इसी अर्थ में 'बंगेरी' शब्द का प्रयोग मिलता है^६ ।

४६. मयिक (मद्यं क) :

मद्य अर्थात् होए हुए खेत को सम करने के लिए उपयोग में आने वाला एक कृषि का उपकरण^७ । आचार्यभूला में 'मद्य' के स्थान पर 'कुलिय' शब्द का प्रयोग हुआ है^८ । शीलाकृत्याचार्य ने 'कुलीय' का अर्थ नहीं किया है^९ । अनुषंगद्वार की वृत्ति में इसका अर्थ यह है—कृषि का उपकरण-विशेष जिसके नीचे तिरछे और तीली लोह की पट्टियाँ बधी हुई हों, वैसा लघुतर काष्ठ । इसका उपयोग खेत की भास काटने के लिये किया जाता है^{१०} । प्रथम व्याकरण में इसी अर्थ में 'मत्तिय' शब्द मिलता है^{११} ।

४७. (गण्डिका क) :

गण्डिका अर्थात् अहरन^{१२}, काष्ठफलक^{१३} । कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक स्थल पर गण्डिका को जल-सतरण का उपाय बतलाया है^{१४} । व्याख्याकार ने माधव को उद्धृत करते हुए उसका अर्थ प्लवन-भाट्ट किया है^{१५} ।

१—जि० भू० पृ० २५४ : उदगवोधि अरहूँटस्य अवति, जीए उषरि घडीओ पाणिय बाईति, अहवा उदगवोधि धरांगणए कट्टमयी अप्पोरएणु वेसेतु कीरइ, तत्प मणुस्सा प्हातंति आसयति वा ।

२—हा० टी० पं० २१८ : उदकश्रोण्योऽरहूँटजलधारिकाः ।

३—(क) प्रथम० (आध्याहार) १.१३ भू० : शोनि—श्रोणी नौः ।

(ख) अ० बि० ३.४४१ ।

४—कौटि० अर्थ० २.५६ : श्रोणी बाधमयो जलाधारो जलपुर्णः ।

५—जि० भू० पृ० २५४ : बंगबेरे कट्टमयमायं मण्डह, अहवा बंगेरी बंसमयी अवति ।

६—प्रथम० (आध्याहार) १.१३ व० : बंगेरी—बङ्गुरो महती काष्ठ-पात्री इहस्पटलिका वा ।

७—हा० टी० पं० २१८ : मयिकम्—उत्तरीयाण्डाधाम् ।

८—आ० भू० ४।२६ : अगलनावा-उदगवोधि पीडबंगबेरनंगलकुलियबंसलह्रीमाभिर्गोभासयतयमाजउबलस्यवोमा ति वा ।

९—अनु० पृ० : अयोनिबद्धतिर्यक्तीचमलोहपट्टिकं कुलिकं लघुतरं काष्ठं तृणादिष्वेवाथ यत् क्षेत्रे बाह्ये तत्पथर्वकलावि प्रतीतं कुलिकमुच्यते ।

१०—प्रथम० (आध्याहार) १.१३ : मत्तियसि मत्तिकं, येन कृष्टं वा क्षेत्रं वृण्यते ।

११—(क) हा० टी० पं० २१८ : गण्डिका सुवर्णकाराणांमयिकरयी (अहिगरणी) स्थापनी ।

(ख) कौटि० अर्थ० २. ३२ : गण्डिका—काष्ठाधिकरणी ।

१२—कौटि० अर्थ० २. ३१ : गण्डिकासु कुट्टयेत्, (व्याख्या) गण्डिकासु काष्ठफलकेषु कुट्टयेत् ।

१३—वही, १०.२ ।

१४—वही, १०.२ : गण्डिकाभिः प्लवनवाधैरिति माधवः ।

श्लोक २६ :

४८. उपाधय के (उवत्सए^१) :

उपाधय—पर अथवा साधुओं के रहने का स्थान^१ ।

श्लोक ३१ :

४९. वीर्य^२ हैं, वृत्त^३ हैं, महालय^४ हैं (वीह्वटा महालया^५) :

नालिकेर, ताड़ आदि वृक्ष वीर्य होते हैं^२ । अलोक, नन्दि आदि वृक्ष वृत्त होते हैं^३ । बरगद आदि वृक्ष महालय होते हैं^४ अथवा जो वृक्ष बहु विस्तृत होने के कारण नानाविध पक्षियों के आहारभूत हो, उन्हें महालय कहा जाता है^५ ।

५०. प्रशाखा बाले हैं (विडिमा^६) :

विटपी—जिनमें प्रशाखाएं फूट गई हो^६ ।

श्लोक ३२ :

५१. पकाकर खाने योग्य हैं (पायसज्जाइ^७) :

पाक-खाद्य—इन फलों के गुठलियाँ पड़ गई हैं, इसलिए ये भूसे आदि में पकाकर खाने योग्य हैं^७ ।

५२. बेलोचित^८ हैं (बेलोइयाई^९) :

जो फल अति पक्व होने के कारण ढाल पर लगा न रह सके—तत्काल तोड़ने योग्य हो उसे 'बेलोचित' कहा जाता है^८ ।

५३. इनमें गुठली नहीं पड़ी है (टालाई^{१०}) :

जिस फल में गुठली न पड़ी हो उसे 'टालाई' कहा जाता है^{१०} ।

१—अ० बृ० पृ० १७२ : उवत्सयं साधुनिलयम् ।

२—जि० बृ० पृ० २५५ : वीह्व महा नालिकेरतालमावी ।

३—(क) जि० बृ० पृ० २५५ : वृष्टा वृष्टा असोमयाई ।

(ख) हा० टी० पृ० २१८ : वृक्षा नन्दिबृक्षादयः ।

४—जि० बृ० पृ० २५५ : महालया नाम वडमावि ।

५—जि० बृ० पृ० २५५ : अहवा महसहो बाहुले वट्ट, बहूयं पक्षितसिधाय आलया महालया ।

६—(क) जि० बृ० पृ० २५५ : 'विडिमा' तत्प के अर्थको ले साक्षा भण्यन्ति, साक्षाहितो के विग्रया ये विडिमा भण्यन्ति ।

(ख) हा० टी० पृ० २१८ : 'विडिपिनः' प्रशाखावन्तः ।

७—(क) जि० बृ० पृ० २५६ : पायसज्जाणि नाम अहा एताणि फलाणि वडदिठयाणि संपर्य कारसपलाविषु पाइअण जाइयम्माणि ।

(ख) हा० टी० पृ० २१८-१९ : 'पाकजायाणि' वड्ढास्वीतीति तत्तमल्लेपकोत्पन्नपाकजायाणि विपाक्य भक्षणयोग्यानीति ।

८—(क) हा० टी० पृ० २१९ : 'बेलोचितानि' पाकालिखयतो ग्रहणकालोचितानि, अतः परं कालं न विषयहन्ति इत्यर्थः ।

(ख) जि० बृ० पृ० २५६ : 'बेलोइयाणि' नाम बेला-कालो, तं जा जिति बेला तैति उचितमिद्वन्ति अतिपकाणि एयाणि षडन्ति अह न उचितमिद्वन्ति ।

९—(क) जि० बृ० पृ० २५६ : टालाणि नाम अवड्ढिड्याणि भण्यन्ति ।

(ख) हा० टी० पृ० २१९ : 'टालाणि' अवड्ढास्वीणि कोमलाणीति ।

५४. ये दो टुकड़े करने योग्य हैं (बेहिमाई^१) :

जिन आमों में गुठली न पड़ी हो उनकी फाँके की जाती हैं^१। वैसे आमों को देखकर उन्हें वेष्म नहीं कहना चाहिए।

श्लोक ३३ :

५५. श्लोक ३३ :

माँ बताने के लिये वृक्ष का संकेत करना जरूरी हो तो—‘वृक्ष पक्व हैं’ के स्थान पर ये असतुत हैं—फल वारण करने में असमर्थ हैं— इस प्रकार कहा जा सकता है^२।

पाक-साध के स्थान पर ये वृक्ष बहुनिर्वर्तित फल (प्रायः निष्पन्न फल वाले हैं) इस प्रकार कहा जा सकता है^३।

‘बेलोचित’ के स्थान पर ये वृक्ष बहुमम्भूत (एक साथ उत्पन्न बहुत फल वाले हैं) इस प्रकार कहा जा सकता है^४।

‘टाल—इन फलों में गुठली नहीं पड़ी है’ के स्थान पर ये फल भूत-रूप (कोमल) हैं—इस प्रकार कहा जा सकता है^५।

‘हैधिक’—दो टुकड़े करने योग्य के स्थान पर क्या कहना चाहिए ? यह न तो सही बतलाया गया है और न आचाराङ्ग में ही। इससे यह जाना जा सकता है कि ‘टाल’ और ‘हैधिक’ ये दोनों शब्द परस्पर सम्बन्धित हैं। अचार के लिए केरी या अंबिया (बिना आली—अन्धर का तन्तु पड़ा आम का कच्चा फल) तोड़ी जाती है और उसकी फाँके की जाती हैं, इसलिए ‘टाल’ और ‘हैदिम’ कहने का निषेध है।

५६. (बहुनिवर्त्तिमा^६) :

इसमें मकार दीर्घ है, वह अलाक्षणिक है।

श्लोक ३४ :

५७. औषधियाँ (ओसहीओ^७) :

एक फलदा पीथा, चावल, गेहूँ आदि^८।

५८. अपक्व हैं (नीलियाओ^९)

नीलका का अर्थ हरी या अपक्व है^{१०}।

५९. छवि (फली) वाली हैं (छवी इय^{११}) :

जिनदास युधि के अनुसार ‘नीलिया’ औषध का^{१२} और टीका के अनुसार ‘छवि’ का विशेषण है^{१३}।

१—(क) जि० पू० पृ० २५६ : बेहिम, जबड़दिठानां अंशानां येसियाओ कीरंति।

(ख) हा० टी० प० २१९ : ‘हैधिकानी’ ति वेशीसंपादनेन हैषीमावकरणयोग्यानि।

२—हा० टी० प० २१९ : असमर्थ ‘एते’ आच्चा, अतिभारेण न अक्षुण्णति फलानि आरविमुत्तिसर्यः।

३—हा० टी० प० २१९ : बहुनि निर्वासितानि—बद्धाच्चीनि फलानि येषु ते सथा, अनेन पाकसाधार्थं उक्तः।

४—हा० टी० प० २१९ : ‘बहुसभूता’ बहुनि संभूतानि—पाकातिशयोक्तौ प्रहृण्कातोचितानि फलानि येषु ते सथा, अनेन वेशी-चित्तार्थं उक्तः।

५—(क) जि० पू० पृ० २५६ : ‘भूतकचा’ नाम फलपुष्पोबेया।

(ख) हा० टी० प० २१९ : भूतानि क्वाणि—अबदास्त्रीनि कोमलकल्पाणि येषु ते सथा, अनेन टालार्थं उपलक्षितः।

६—(क) जि० पू० पृ० १७३ : ओसहीओ फलपाकपञ्चमाओ सात्तियाविओ।

(ख) हा० टी० प० २१९ : ‘ओषधयः’ शास्त्राविनशयाः।

७—जि० पू० पृ० १७३ : यथा पाकयसाओ औषियाओ।

८—जि० पू० पृ० २५६ : तच्च सात्तियोहिमाविधातो तानो पक्काओ नीलियाओ वा औ नवेज्जा, छविह्मत्तेन निष्पत्तासितैवपरीण सियाओ छविमंताओ औ अवेज्जा।

९—हा० टी० प० २१९ : सथा नीलाससव इति वा कलचचलकाधिकलसकथाः।

टीकाकार को संभवतः 'कलियाँ नीली हैं, कच्ची हैं', यह अर्थ अभिप्रेत रहा है । अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'पक्कासो' और 'नीलियाओ' 'छवी इय' के भी विशेषण होते हैं, जैसे—कलियाँ पक गई हैं या अपक्व हैं ।

आधारभूत के अनुसार पक्कासो, नीलियाओ, छवीइ, लाइमा, मज्जिमा, पिह्लज्जा—ये सारे 'ओसहिओ' के विशेषण हैं ।

६०. चिड़वा बनाकर जाने योग्य हैं (पिह्लज्ज) :

पृथुक का अर्थ चिड़वा है^१ । आधारभूत (५।३३) में 'बहुसम्भूति वा' ऐसा पाठ है । सीताकुसुरि ने उसका वैकल्पिक रूप में वही अर्थ किया है जो 'पिह्लज्ज' का है^२ ।

श्लोक ३५ :

६१. श्लोक ३५ :

(१) रुड	(५) गमित
(२) बहुसम्भूत	(६) प्रसूत
(३) स्थिर	(७) ससार
(४) उत्सृत	

वस्तुस्थिति की ये सात अवस्थाएँ हैं । इनमें बीज के अकुरित होने से पुनर् बीज बनने तक की अवस्थाओं का क्रम है ।

(१) बीज होने के पश्चात् जब वह प्रावृणुत होता है तो दोनो बीज-पत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, भ्रूणाग्र को बाहर निकलने का मार्ग मिलता है : इस अवस्था को 'रुड' कहा जाता है ।

(२) पृथ्वी के ऊपर आने के पश्चात् बीज-पत्र हरे हो जाते हैं और बीजाङ्कुर की पहली पत्ती बन जाते हैं— इस अवस्था को 'सम्भूत' कहा जाता है ।

(३) भ्रूणमुल नीचे की ओर बढ़कर जड़ के रूप में विस्तार पाता है—इस अवस्था को 'स्थिर' कहा जाता है ।

(४) भ्रूणाग्र स्तम्भ के रूप में आगे बढ़ता है इसे 'उत्सृत' कहा जाता है ।

(५) आरोग्य पूर्ण हो जाता है और भ्रूणाग्र नहीं निकलता उस अवस्था को 'गमित' कहा जाता है ।

(६) भ्रूणाग्र निकलने पर उसे 'प्रसूत' और

(७) जाने पड़ जाने पर उसे 'ससार' कहा जाता है ।

अगस्त्य ऋषि के अनुसार—(१) अकुरित को रुड (२) सुफलित (विकसित) को बहुसम्भूत (३) उपजात से युक्त बीजाङ्कुर की उत्पादक शक्ति को स्थिर (४) सुसंवर्धित स्तम्भ को उत्सृत (५) भ्रूणाग्र न निकला हो तो उसे गमित (६) भ्रूणाग्र निकलने पर प्रसूत और जाने पड़ने पर ससार कहा जाता है^३ ।

जिनदास ऋषि और टीका में भी शब्दान्तर के साथ लगभग यही अर्थ है^४ ।

१—अ० पू० पृ० १७३ : छवीओ संबलीओ निप्पावबीण तमो वि पक्काओ भोसिताओ वा ।

२—आ० पू० ५।३३ : से निष्कू वा निम्बुली वा बहुसंभूताओ ओसहीओ वेहाए सहवि तानो न एवं वट्ठमा तंजहा—वक्कासि वा..... ।

३—(क) अ० चि० ३.६५ : पुपुकसिचिविस्तुली ।

(ख) चि० पू० पृ० २५६ : पिह्लज्जाओ नाम अण्णोभूमावीवं पिह्वा कोरसि तापे सक्कंसि ।

(ग) हा० टी० प० २१६ : पुपुका अण्णपक्कासात्वापिडु किम्वत्ति ।

४—आ० पू० ५।३३ पु० : 'बहुसम्भूत' बहुसंभूतः पुपुकरणयोग्यो वा ।

५—अ० पू० पृ० १७३ : विक्का—अकुरित । बहुसम्भूत—सुफलित । भोणाग्र उचचातासीताओ विरा । सुसंवर्जिता उत्सदा ।

अभिनिष्ठुताओ पतिग्गमाओ । पिम्बिस्तुताओ—पसूताओ । सम्भोववातविरहिताओ सुणिक्कमाओ ससारओ ।

६—(क) चि० पू० पृ० २५७ : 'विक्का' नाम जाल, बहुसंभूता नाम निष्पन्ना, विरा नाम निम्बवीज्या, उचचाया यदि उत्सिमा सक्कंसि, पतिग्गमा नाम कासि न ताव सीसयं निष्किड इति, निष्काविट्ठु वसूताओ सक्कंसि, ससारतो नाम सहसारेण ससारतो सतुत्तुमाओसि कुसं भवइ ।

(ख) हा० टी० प० २१६ : 'क्का' प्रावृणुताः स'बहुसंभूता' निष्पन्नायाः : 'उत्सदा' इति उचचातेभ्यो निर्गता इति वा, सवा 'गमिता' अभिनिष्ठवीर्यकाः 'प्रसूता' निर्गतवीर्यकाः 'ससारः' संवाततनुताविशाराः ।

श्लोक ३६ :

३६. संसृति (जीमनवार) (संसृति) :

भोज (जीमनवार या प्रकरण) से जीव-बन्ध होता है, इसलिए इसे 'संसृति' कहा जाता है। भोज में अन्न का संस्कार किया जाता है—पकाया जाता है, इसलिए इसे संस्कृति भी कहा जाता है।

३७. मृतभोज (किञ्च) :

किञ्च—कृत्य अर्थात् दूत-भोज। पितर आदि देवों के प्रीति-सम्पादनार्थ 'कृत्य' किये जाते थे। 'गृहस्थ को ये कृत्य करने चाहिए'—ऐसा दुनि नहीं कह सकता। इससे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है।

'कृत्य' शब्द का प्रयोग हरिभद्र सूरी ने भी किया है :

संसृति-पशुहे किञ्चे, सरसाहारं बुजे पणिर्हति ।

भसर्तं दुब्बन्ति, वणीमया ते विन ह्नु मुणिषो ॥

श्लोक ३७ :

३८. पणितार्थ (जन के लिए जीवन की बाजी लगाने वाला) (पणियुद्ध) :

भोर जन के अर्थी होते हैं। वे उसके लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं। इसीलिए उन्हें सांकेतिक भाषा में पणितार्थ कहा जाता है। प्रयोजन होने पर भी भाषा-विवेक-सम्पन्न दुनि भी ऐसे सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कार्य भी सच जाए और कोई अनर्थ भी न हो।

श्लोक ३८ :

३९. (कायतिज्ज) :

इसका पाठान्तर 'कायपेज्ज' है। उसका अर्थ है काकपेया नदियाँ अर्थात् तट पर बैठे हुए कोई जिनका जल पी सके वे नदियाँ, किन्तु इसी श्लोक के चौथे चरण में 'पणियुद्ध' पाठ है। जिनके तट पर बैठे हुए प्राणी जल पी सके वे नदियाँ 'पणियुद्ध' कहलाती हैं। इसलिए उक्त पाठान्तर विद्येय अर्थवात् नहीं लगता।

श्लोक ३९ :

४०. दूसरी नदियों के द्वारा जल का बेग बढ़ रहा है (उत्प्लोदगा) :

दूसरी नदियों के द्वारा जिनका जल उत्प्लोङ्ग होता हो वे या बहुत भरने के कारण जिनका जल क्षीयित हो गया हो—दूसरी ओर बुढ़ गया हो—वे नदियाँ 'उत्प्लोदगा' कहलाती हैं।

१—(क) जि० पू० पृ० २५७ : छल्ल जीवमिकायाण आउयानि संसृतिब्बन्ति जीए सा संसृती भण्णइ ।

(ख) हा० टी० पृ० २१६ : संसृद्धयन्ते प्राणिनामाधुनि वस्सां प्रकरणमिदानीं सा संसृती ।

२—(क) अ० पू० पृ० १७४ : किञ्चमेव वारमेव वेवपीति वणुत्ससज्जमिति ।

(ख) जि० पू० पृ० २५७ : किञ्चमेव वं पितोण वेवपाण वा अहुए विज्जइ, करणमज्जमेव व पियकारिवं वेवकारिवं वा किञ्चइ ।

(घ) हा० टी० पृ० २१६ : 'करणोदे' ति चित्तादिनिमित्तं दुब्बन्ति ते नो व्वेत् ।

३—हा० टी० पृ० २१६ : पणितेनार्थोऽप्येति पणितार्थः, प्राणस्य सप्रयोजन इत्यर्थः ।

४—जि० पू० पृ० ५२८ : कञ्चे पुच एवं ववन्ति, जहा-कायमेवन्ति नो व्वे, काया तदव्या पिण्तीति कायपेज्जातो ।

५—जि० पू० पृ० २५८ : तवविपण्णिं पाणीहि पिज्जतीति पणियुद्धातो ।

६—जि० पू० पृ० २५८ : 'उत्प्लोदगा' नाम जाति परनदीहि उत्प्लोदियाणि उवयाणि, जहावा बहुउत्प्लोदोवो जाति अणपरित्त-येण अण्णो पणियं वण्णइ ।

श्लोक ४१ :

६७. श्लोक ४१ :

अगस्त्य भूति के अनुसार 'सुकृत' सर्व किया का प्रत्यय (अनुमोदक) वचन है। इसी प्रकार 'सुपक्व' वाक-किया, 'सुचिह्न' छेद-किया, 'सुहृत' हरण-किया, 'सुष्ट' लीन-किया, 'सुनिष्ठित' सम्पन्न-किया, 'सुलप्ट' शोभन या विशिष्ट-किया के प्रत्यय वचन हैं। दशवैकालिक-भूतिकार और टीकाकार इनके उदाहरण भोजन-विषयक भी देते हैं और सामान्य भी।

उत्तराध्ययन के टीकाकार कमल संयमोपाध्याय इसके सारे उदाहरण भोजन-विषयक देते हैं^१। नेमिचन्द्राचार्य इन सारे प्रयोगों की भोजन-विषयक व्याख्या कर विकल्प के रूप में सुपक्व शब्द को छोड़कर शेष शब्दों को सामान्य विषयक व्याख्या भी करते हैं^२।

सुकृत आदि के प्रयोग सामान्य हो सकते हैं, किन्तु इस श्लोक में मुख्यतया भोजन के लिए प्रयुक्त हैं—ऐसा लगता है।

आचार्य ने कहा है—'मिथु बने हुए भोजन को देखकर 'यह बहुत अच्छा किया है'—इस प्रकार न कहे'।

दशवैकालिक के प्रस्तुत श्लोक की तुलना इसीसे होती है, इसने यह सहज ही जाना जाता है कि यहाँ ये सारे प्रयोग भोजन आदि से सम्बन्धित हैं।

सुकृत आदि शब्दों का निरवयव प्रयोग किया जा सकता है। जैसे—इसने बहुत अच्छी सेवा की, इसका वचन-विज्ञान परिपक्व है। इसने स्नेह-वन्धन को बहुत अच्छी तरह छेद डाला है आदि-आदि^३।

६८. बहुत अच्छा किया है (सुकृते ति^४) :

जैसे स्नेह, नमक, काली मिर्च आदि मसाले के साथ तिष्ठ किया जाए वह 'कृत' कहलाता है। सुकृत अर्थात् बहुत अच्छा किया हुआ^५।

श्लोक ४२ :

६९. कर्म-हेतुक (कम्महेतुयं^६) :

कर्म-हेतुक का अर्थ है—शिक्षापूर्वक या सचे हुए हाथों से किया हुआ^७।

श्लोक ४३ :

७०. इसका मोल करना शायब नहीं है (अवचिकयं^८) :

हस्तलिखित (अ और ग) आवश्यों और अगस्त्य भूति में अवचिकय तथा कुछ आवश्यों में अवचिकय पाठ है। दोनों भूतिकारों

१—उत्त० सं० १.३६ : सुकृतम्—अम्मादि, सुपक्वं—हतपूषादि, सुचिह्नं—पत्र-शाकादि, सुहृतं—शाकावेस्तिवस्ततादि, सुमुतं—वृत्तादि सप्तपुष्पादौ, सुनिष्ठितं—रसप्रकर्षतया निष्ठांगतम्, सुलप्टं—शोभन आख्यादिवक्ष्योन्मत्तादि प्रकारैरेवमन्यदपि सावयव कर्मेणैव भुजिः।

२—उत्त० सं० १.३६ वृ० : यथा सुमुतं कृतं यवनेनाऽरतेः प्रतिहतं, सुपक्वं—पूर्ववत्, सुचिह्नोऽप्यप्योषधहन्तादिः, सुहृतं कर्मस्य धनं चौरादिभिः सुमुतोऽयं प्रत्यनीकविषयार्थादिः, सुनिष्ठितोऽयं आस्तादादिः, सुलप्टोऽयं करितुरग्राहिरिति सामान्येनैव सावयवं वचो कर्मेणैव भुजिः।

३—भा० सू० ४.१.३३ : ते निष्कृत् वा, निष्कृषी वा अलपं वा पाषां वा जादयं वा साधनं वा उपवसद्धिं वेष्टाए, सहाति तं औ एवं ववेष्ठा, संजहा—सुदुकृते ति वा, सुकृते ति वा, साहकृते ति वा, कस्ताने ति वा, करणिजे ति वा। एवमप्यारं भासं सावयवं वायव्यौ भास्तेष्वा।

४—उत्त० सं० १.३६ वृ० : निरवयवं तु सुकृतमनेन कर्मभ्यामादि, सुपक्वमस्य वचनविज्ञानादि, सुचिह्नं स्नेहमिग्रादि, सुहृतोऽप्यनुत्तराद्यवितुकाभेदो निष्कलः शैलकः, सुमुतमस्य पण्डितवरणेन, सुनिष्ठितोऽयं साध्याचारं, सुलप्टोऽयं वारको शतग्रहमस्येत्यादि-कम्पम्।

५—च० (सू०) : २७.२६४ औ व्याख्या :

'अस्नेहस्यार्थं सर्वमकृतं कदुर्बहिना।

विशेषं क्वचस्नेह-कदुर्बः संकृतं कृतम् ॥'

६—वि० वृ० वृ० २५६ : कम्महेतुयं नाम तिस्रस्तुल्यवर्ति भुजं भवति।

ने इसका अर्थ 'असक्त' (असक्त) किया है^१ ।

हरिमद्रसूरि ने इसका अर्थ—असंस्कृत—दूसरी जगह सुलभ किया है^२ ।

७१. यह अचिन्त्य है (अचित्त^३) :

अमरस्यसिंह^४ और जिनदास^५ ने 'अचित्त' पाठ माना है । हरिमद्रसूरि^६ ने 'अचिन्त' पाठ मान कर उसका अर्थ अप्रीतिकर किया है ।

श्लोक ४७ :

७२. श्लोक ४७ :

असंयमी को आ-जा आदि बयो नहीं कहना चाहिए ? इस प्रश्न के समाधान में भूषिकार कहते हैं --असंयमी पुरुष तपे हुए लोहे के मोले के समान होते हैं । मोले को ज़िपर से छुओ वह उधर से जला देगा है वैसे ही असंयमी मनुष्य चारों ओर से जीवों को कष्ट देने वाला होता है । वह सोया हुआ भी बहिसक नहीं होता फिर जागने हुए का तो कहना ही क्या^७ ?

श्लोक ४८ :

७३. जो साधु हो उसी को साधु कहे (साधुं साधु लि आलवे^८) :

साधु का श्रेष्ठ चरण करने मात्र से कोई साधु नहीं होता, वास्तव में साधु बह होता है जो निर्वाण-साधक-योग की साधना करे^९ ।

श्लोक ५० :

७४. श्लोक ५० :

अनुक्त व्यक्ति या पक्ष की विजय हो, यह कहने से युद्ध के अनुमोदन का योग लगना है और दूसरे पक्ष को श्रेष्ठ उत्पन्न होता है, इत्यन्ति पक्ष को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए^{१०} ।

१—(क) अ० पू० पृ० १७६ . अवचिकयसक्त ।

(ख) जि० पू० पृ० २६० : अवचिकयं नाम असक्तं, जहा कऽएण विषकाएण वा पुण्ड्रओ इत्यस्स भोत्तं करेहिस्सि, ताहे जणियब्बं को एतस्स भोत्तं करेत्तं समत्थोस्सि, एव अवचिकयं जण्णहि ।

२—हा० टी० प० २२१ : 'अवचिकजति' असंस्कृतं सुलभभीहसमस्यभावि ।

३ अ० पू० पृ० १७६ : अचित्तं चित्तं पिय च सीरति ।

४—जि० पू० पृ० २६० : अचित्तं नाम न एतस्स पुष्पा अम्हारिस्सिंहं पाणएहि चित्तंभवति ।

५—हा० टी० प० २२१ : अचिन्तं वा—अप्रीतिकरम् ।

६—जि० पू० पृ० २६१ : असंयतो सम्बतो बोसमाबहति चिट्ठंतो तत्तायगोलो, जहा तत्तायगोलो जओ छिबइ सतो उहइ सहा असंयतोस्सि सुयमाओऽचि ओ बीचार्यं अनुबरोचकारओ यवति, कि पुण बायरमाओस्सि ।

७—जि० पू० पृ० २६१ : जे जिम्माचसाहए बोये सावयति ते आसतावको जण्णहि ।

८—(क) जि० पू० पृ० २६२ : तस्य अनुयायं ततो होउत्ति जणिए अनुयइए बोसो जवति, तत्पविज्जओ वा पओसमावकोज्जवा, जओ एत्तिं भास्सं जो कएज्जा ।

(ख) हा० टी० प० २२२ : 'अनुकावा' ..जयो अबु वा वा अवचित्ति नो बवेइ, अविकरमतत्त्वाग्धाविहोपदीयप्रसङ्गाविति ।

श्लोक ५१ :

७५. श्लोक ५१ :

जिसमें अपनी या दूसरों की शारीरिक सुख-दुःखा के लिए अनुकूल स्थिति के होने और प्रतिकूल स्थिति के न होने की आशा हो वंसा वचन मुनि न कहे—इस दृष्टि से यह निषेध है ।

७६. क्षेम (क्षेमं) :

बाहु-सेवा तथा इस प्रकार का और कोई उपग्रह नहीं हो, तो उस स्थिति का नाम क्षेम है^१। व्यवहार भाष्य की टीका में क्षेम का अर्थ सुख लक्षण किया है। उससे राज्य भर में नीरोगता व्याप्त रहती है^२।

७७. सुमिष (धार्यं) :

यह देवी शम्भु है। इसका अर्थ है—सुमिष^३।

७८. शिव (शिवं) :

शिव अर्थात् रोग, मारी का अभाव^४, उपग्रह न होना^५।

श्लोक ५२ :

७९. श्लोक ५२ :

मेघ, नभ और राजा देव नहीं हैं। उन्हें देव कहने से मिथ्यात्व का स्वीकृति और सप्रुता होती है, इसलिए उन्हें देव नहीं कहना चाहिए^६।

वैदिक साहित्य में आकाश, मेघ और राजा को देव माना गया है किन्तु यह वस्तु-स्थिति से दूर है। जनता में मिथ्या धारणा न फैले, इसलिए यह निषेध किया गया है।

तुलना के लिए देखिए आचार्यका ४।१६, १७।

८०. नभ (नभं) :

मिथ्यावाद से बचने के लिए 'आकाश' को देव कहने का निषेध किया गया है। प्रकृति के उपासक आकाश को देव मानते थे। प्रथम-उपनिषद् में 'आकाश' को देव कहा गया है। आचार्य पिप्पलाद ने उससे कहा—वह देव आकाश है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक् (सम्पूर्ण कर्मेश्वरी), मन (अन्तःकरण) और चक्षु (ज्ञानेश्वर-समूह) (ये भी देव हैं)। ये सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं—हम ही इस शरीर को आश्रय देकर चारण करते हैं^७।

१—अ० पू० पृ० १७७ : एताभिः शरीरसुहृदं वयाचं वा आशंसामाचो...को बवे ।

२—(क) अ० पू० पृ० १७७ : क्षेमं धरणात्मनिषवहृषं ।

(ख) हा० टी० पृ० २२२ : 'क्षेमं' राजनिष्ठवर्णम्यम् ।

३—अ० उ० ३ वाचा २०६ : क्षेमं नाम सुलक्षणं च वसात् सर्वत्र राज्ये नीरोगता ।

४—(क) अ० पू० पृ० १७७ : दातं सुमिषं ।

(ख) हा० टी० पृ० २२२ : 'दातं' सुमिषम् ।

५—अ० पू० पृ० १७७ : कुलरोगमारिषिरहितं शिवम् ।

६—हा० टी० पृ० २२२ : 'शिवं' निति कोपसर्ग रहितम् ।

७—(क) अ० पू० पृ० १७८ : निष्कलसचिरीकरमाद्यो बोला इति ।

(ख) वि० पू० पृ० २६२ : तत्र निष्कलसचिरीकरमादि बोला नर्धति ।

(घ) हा० टी० पृ० २२३ : निष्कलावालाधवाधिसङ्गात् ।

८—अ० उ० प्रथम २.२ : सर्वं स होमाकाशो ह वा ध्वं देवो वायुमिरावः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षु ओषं च । ते प्रकाशमानिनस्ति यवेत्सु वाक्कलपन्थ्य विचारयामः ।

८६. पुत्र-दोष को वरदा कर बोलने वाला (परिजन्मवासी क) :

पुत्र-दोष की परीक्षा करके बोलने वाला परीक्षवासी कहलाता है^१। जिनवास वृत्ति में 'परिजन्मवासी' और 'परिजन्मवासी' को एकात्मक माना गया है^२।

८७. पाप मल (पुण्यमलं ग) :

पुण्य का अर्थ पाप है^३।

१—(क) अ० बृ० पृ० १७६ : परिजन्म सुपरिजन्म तन्मात्रासिन् लीकं यस्त सो परिजन्मवासी ।

(ख) हा० टी० प० २२१ : 'परीक्षवासी' आलोचितमत्ता ।

२—वि० बृ० पृ० २६४ : 'परिजन्मवासी' नाम परिजन्मवासिनि वा परिजन्मवासिनि वा एवम् ।

३—(क) अ० बृ० पृ० १७६ : पुण्यं पापमेव ।

(ख) वि० बृ० पृ० २६४ : तस्य पुण्यं वा पापं वा एवम् ।

(ग) हा० टी० प० २२४ : पुण्यमलं पापमलम् ।

अद्वयं अक्षयम्
आयारपणिही

अद्वयं अक्षयम्
आचार-प्रणिधि

आमुख

भाचार वही है जो संक्षेप में तीसरे धीर विस्तार से छठे अध्ययन में कहा गया है^१। इस अध्ययन का प्रतिपाद भाचार नहीं है। इसका अभिधेय धर्म है—भाचार की प्रणिधि या भाचार-विषयक प्रणिधि। भाचार एक निधि है। उसे धारक निर्ग्रन्थ को जैसे चलना चाहिए उसका पथ-दर्शन इस अध्ययन में मिलता है। भाचार की सरिता में निर्ग्रन्थ इन्द्रिय धीर मन को कंसे प्रवाहित करे, उसका दिशा-निर्देश मिलता है। प्रणिधि का दूसरा धर्म है—एकाग्रता, स्थापना या प्रयोग। ये प्रसस्त धीर अप्रसस्त दोनों प्रकार के होते हैं। उच्छृङ्खल-भ्रमर सारथि को उन्मार्ग में ले जाते हैं जैसे ही दुष्प्रणिहित (राग-द्वेष प्रयुक्त) इन्द्रियाँ धमण को उत्पथ में ले जाती हैं^२। यह इन्द्रिय का दुष्प्रणिधान है।

शब्द, रूप, गन्ध, रस धीर स्पर्श में इन्द्रियों की मध्यस्थ प्रवृत्ति हो—राग धीर द्वेष का लगाव न हो यह उनका सुप्रणिधान है। क्रोध, मान, माया धीर लोभ का संग्राहक शब्द है—कषाय। जिस धमण का कषाय प्रबल होता है उसका धामन्य ईक्षु-पुष्प की भाँति निष्फल होता है^३। इसलिए धमण को कषाय का निग्रह करना चाहिए। वही है मन का सुप्रणिधान।

“धमण को इन्द्रिय धीर मन का अप्रसस्त-प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रसस्त-प्रयोग करना चाहिए” —यह शिक्षण ही इस अध्ययन की धारणा है, इसलिए इसका नाम ‘भाचार-प्रणिधि’ रखा गया है^४।

कौटिल्य धर्मशास्त्र में शूद्र-पुरुष-प्रणिधि, राज-प्रणिधि, वृत्त-प्रणिधि आदि प्रणिधि उत्तरपद वाले कई प्रकरण हैं। इस प्रकार के नामकरण की पद्धति उस समय प्रचलित थी --ऐसा जान पड़ता है। धर्मशास्त्र के व्याख्याकार ने प्रणिधि का धर्म कार्य में लगाना व व्यापार किया है। भाचार ने प्रवृत्त करना व व्यापार करना—ये दोनों धर्म यहाँ संगत होते हैं। यह ‘प्रत्याख्यान प्रचार’ नामक नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्घुत हुआ है^५। इसकी दिशाएं प्रकीर्ण हैं। वे दैनंदिन व्यवहारों को बड़े धार्मिक ढंग से घुली हैं।

कान खुले रहते हैं, बहुत सुना जाता है; आँखें खुली रहती हैं, बहुत चीख पड़ता है; किन्तु सुनी धीर देखी गई सारी बातों को दूसरों से कहे—यह मिथु के लिए उचित नहीं है। श्रुत धीर दृष्ट बात के श्रोतृपातिक धर्म को पचा के, उसे प्रकाशित न करे (श्लोक २०-२१)।

‘देहे मे उत्पन्न दुःख को सहना महान् फल का हेतु है’—इस विचार-मन्यन का नवमीत है ग्रहिता। एक दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन का हृदय ‘देहे दुःखं महाफलं’ (श्लोक २७) है। यह ‘देहती-दीपक न्याय’ से अध्ययन के धार धीर पार—दोनों भागों को प्रकाशित करता है धीर धामन्य के रक्त की शुद्धि के लिए बोधन-यंत्र का काम करता है।

इसमें कषाय-विजय, निदा-विजय, बहुहास्य-विजय के लिए बड़े सुन्दर निर्देशन दिए गए हैं।

शब्दा का सातत्य रहना चाहिए। भाव-विशुद्धि के जिस उत्कर्ष से परं बड़ चर्चें, वे न रुकें धीर न ध्रुपने पथ से हटें—ऐसा प्रयत्न होना चाहिए (श्लोक ६१)।

स्वाध्याय धीर ध्यान—ये धारम-दोषों को मांजने वाले हैं। इनके द्वारा धारणा परमात्मा बने (श्लोक ६३)।

यहाँ पढ़ेंचकर ‘भाचार-प्रणिधि’ सम्पन्न होती है।

१—इस० नि० २६३ : को पुंल्लि उतिहो, जामारी सो बहीनमहरिस्तो।

२—इस० नि० २६६ : जस्त लसु दुष्प्रणिहिजानि, इ’दिबाह’ तथं चरतस्त।
तो हीरह असहीनेहि, सारही का सुरगेहि॥

३—इस० नि० ३०१ : साधमननचुररतस्त, कसादा जस्त उरकदा होति।
सत्तामि उच्छुद्रुज्जं व, निष्कलं तस्त साधमनं॥

४—इस० नि० ३०६ : तम्हा उ जयसार्थं, पणिहार्थं उज्जिह्वम सननेयं।
पणिहार्थमि सत्तये, आपिथी ‘भाचारपणिधि’ ति॥

५—इस० नि० १-१७।

आचारपणिही : आचार-प्रणिधि अट्ठमं अज्झयणं : अष्टम अध्यायन

मूल
१—आचारप्पणिहि लद्धुं
जहा कायव्व भिक्खुणा ।
तं भे उदाहरिस्सामि
आणुपुट्ठि सुणेंह मे ॥

२—'पुट्ठविदगअणिमादय
तणवक्ख सबीयगा' ।
तसा य पाणा जीव त्ति
इइ वुत्तं नहेत्तिगा ॥

३—तेत्ति अक्खणजोएण
निब्बं होयव्वयं सिया ।
मणसा कायवक्खेण
एवं भवइ संजए ॥

४—'पुट्ठमि भित्ति सिलं लेणुं
नेव भिदे न संनिहे ।
तिविहेण करणजोएण
संजए सुसमाहिए ॥

५—सुअणुड्ढीए न निसिए
ससरक्खम्मि य आसणे ।
फण्णजिण्णं चिसीएउज्झ
आहत्ता जत्त ओग्गहं ॥

६—सीओवधं न तेवेत्ता
सिलापुट्ठं हिमग्गि य ।
उत्तमिद्वं सत्तमाउव्वं
पट्ठिगाहेत्त संजए ॥

संस्कृत
आचार-प्रणिधि लब्ध्वा,
यथा कर्तव्यं भिक्षुणा ।
त भवद्भ्यः उदाहरिष्यामि,
आनुपूर्व्यां श्रुत मे ॥१॥

पुष्पिबीरकान्निमावताः,
तुल्यताः सबीजकाः ।
असाद्यक प्राणा जीवा इति,
इति उक्तं महर्षिणा ॥२॥

वेगालक्षण-योगेन,
नित्यं भवितव्य स्यात् ।
अन्यथा काय-वाक्येन,
एवं भवति संवतः ॥३॥

पुष्पिबीं भित्तिं सिलां लेप्सुं,
नेव भिन्नात् न संनिक्षेत् ।
निर्विधेन करण-योगेन,
संवतः सुसमाहितः ॥४॥

सुअणुविद्यां न निषीदेत्,
ससरक्षे च आसने ।
प्रमृग्य निषीदेत्,
वाचित्वा यत्प्राक्कहन् ॥५॥

सीतोदधं न लेवेत्,
सिला-पुट्ठं हिमग्गि च ।
उत्तमोदधं तत्तमाउव्वं,
प्रतिपुन्योदात् संवतः ॥६॥

हिन्दी अनुवाद
१—आचार-प्रणिधि को^१ पाकर^२ मिश्र
को जिस प्रकार (जो) करना चाहिए वह मैं
तुम्हें कहूँगा । अनुक्रमपूर्वक मुझ से सुनो ।

२—पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, बीज-
पर्यन्त पृथ-वृष और अस् प्राणी- ये जीव
हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।

३—मिश्र को मन, वचन और कावा
से उनके प्रति सदा अहिंसक^४ होना चाहिए ।
इस प्रकार अहिंसक रहने वाला संवत
(संयमी) होता है ।

४—सुसमाहित संयमी लीन करण और
लीन योग से पृथ्वी, भित्ति^५ (दरार), सिला
और डेले का भेदन न करे और न उन्हें
कुरेदे ।

५—मुनि शुद्ध पृथ्वी^६ और सचित्त-रत्न
से सज्जित आसन पर न बैठे^७ । अचित्त-
पृथ्वी पर प्रमाजंन कर^८ और वह जिसकी
हो उसकी अनुमति लेकर^९ बैठे ।

६—संयमी सीतोदक^{१०}, ओले, बरसात
के जल और हिम का^{११} सेवन न करे । उत्प
होने पर जो प्रमृगक हो गया हो वैसा जल^{१२}
ले ।

७—उबउरुनं अय्यनो कार्यं
नैव पुंहे न स'लिहे ।
समुपेह तहाभूयं
नो णं स'घट्टए मुणी ॥

उबभार्हवात्मनः कार्यं,
नैव भोज्येत न सलियेत ।
समुपेक्ष्य न तवाभूतं
नैनं संघट्टयेत् मुनिः ॥७॥

७—मुनि जल से भीगे अपने शरीर को^{१०} न धोखे और न नले^{११} । शरीर को तथाभूत^{१२} (भीमा हुआ) देखकर^{१३} उसका स्पर्श न करे ।

८—^{१४}इ'वालं अणणि अज्जि
अलायं वा सजोइयं ।
न उंजेज्जा न घट्टेज्जा
नो णं निब्बावए मुणी ॥

अङ्गारमणिवाचि,
अलातं वा सज्योति ।
नोत्तिज्जयेत् न घट्टयेत्,
नैनं निर्वापयेत् मुनिः ॥८॥

८—मुनि अङ्गार, अग्नि, अग्नि और ज्योत्सिंहल अलात (जलती लकड़ी) को न प्रवीक्ष्य करे, न स्पर्श करे और न बुझाए ।

९—तालियं देण पत्तेण
साहाबिद्वयेण वा ।
न बोएज्ज अय्यनो कार्यं
बाहिरं वा कि पोगलं ॥

तालवृत्तेन पत्रेण,
साक्षा-विपुवनेन वा ।
न व्यजेदात्मनः कार्यं,
बाह्यं बाष्पि पुष्पलम् ॥९॥

९—मुनि वीजन, पत्र, शाखा या पक्षे से अपने शरीर अथवा बाहरी पुरुषको पर^{१५} हवा न डाले ।

१०—तणवक्खं न छिंहेज्जा
फलं भूलं व कस्सई ।
आमगं विविहं बीयं
मणसा वि न पत्थए ॥

तुणवत्तं न छिन्द्यात्,
फलं भूलं वा कस्यचित् ।
आमकं विविधं बीजं,
मनसापि न ग्रहयेत् ॥१०॥

१०—मुनि मृग, वृक्ष^{१६} तथा किसी भी (वृक्ष आदि के) फल या भूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के सजिअ बीजों की मन से भी इच्छा न करे ।

११—गहणेत् न बिट्ठेज्जा
बोएत्तु हरिएत्तु वा ।
उबरम्मि तहा निच्चं
उत्तिगपणमेत्तु वा ॥

गहनेषु न तिष्ठेत्,
बोनेषु हरितेषु वा ।
उरके तथा मित्र्यं,
'उत्तिगपणकेषु' वा ॥११॥

११—मुनि वन-निष्ठुज के बीब^{१७} बीज, हरित, अनन्तकायिक-वनस्तति^{१८}, सर्वच्छन्न^{१९} और कोई पर खड़ा न रहे^{२०} ।

१२—तसे पाणे न हिंसेज्जा
बाया अजुव कम्मणा ।
उबरओ सव्वभूएत्तु
पासेज्ज विविहं जणं ॥

अस्मान् प्राणान् न हिंस्यात्,
वाचा अथवा कर्मेणा ।
उपरतः सर्वभूतेषु,
पश्येत् विविधं जगत् ॥१२॥

१२—मुनि वचन अथवा काया से वल प्राणियों की हिंसा न करे । सब जीवों के^{२१} वच से उपरत होकर विविध प्रकार वाले^{२२} जगत् को देखे—आत्मीयमदृष्टि से देखे ।

१३—अट्ट सुहमाहं पेहाए
आहं जाणित् स'जए ।
इयसंहिवारी भूएत्तु
आस चिट्ठ सएहि वा ॥

अट्ठी सुक्खाणि प्रेष्य,
यानि ज्ञात्वा सयतः ।
वयाधिकारी भूतेषु,
आस्थ उत्तिक लेष्य वा ॥१३॥

१३—संयमी मुनि बाठ प्रकार के सुक्ख (शरीर वाले जीवों) को देखकर बैठे, खड़ा हो और सोए । इन सुक्ख-शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई सब जीवों की वया का अधिकारी होता है ।

१४—कयराई अहु सुदुमाई
जाई पुण्हेअ संजए ।
इमाई ताई मेहावी
आइएकेअ विचलणो ॥

कतराणि अष्टौ सुदुमाणि,
यानि पुण्हेत् संजतः ।
इमानि तानि मेहावी,
आचलौत विचलनः ॥ १४ ॥

१४—ये आठ सुदम कौन-कौन से हैं ?
संजमी धिय यह वृद्धे सब मेहावी और
विचलण आचार्य कहे कि ये ये हैं—

१५—^१तिणहं पुंफसुहुमं च
पापुत्तिणं तहेव य ।
पणमं बीय हरियं च
अं डसुहुमं च अटुमं ॥

लौहं पुण्य-सूक्तं च,
'प्राचीतिङ्ग' तथैव च ।
'पनकं' बीजं हरितं च,
'अण्डसूक्तं' च अटुमम् ॥ १५ ॥

१५—स्नेह, पुष्प, प्राण, उत्तिङ्ग^१,
काई, बीज, हरित और अण्ड—ये आठ
प्रकार के सूक्त हैं ।

१६—एवमेवाणि जागिता
सम्भावेण संजए ।
अप्रमत्तो जए निक्खं
सत्विदियसमाहिए ॥

एवमेतानि ज्ञात्वा,
सम्भावेण संजतः ।
अप्रमत्तो भवेत् निक्खं,
सर्वेन्द्रिय-समाहितः ॥ १६ ॥

१६—सब इन्द्रियों से समाहित साधु
इस प्रकार इन सूक्त जीवों को सब प्रकार
से^२ जानकर अप्रमत्त-भाव से सेवा मतना करे ।

१७—पुंथं च पडिलेहेज्जा
जोगसा पायकंवलं ।
सेजअमुच्चारभूमिं च
संभारं अनुभासनं ॥

पुंथं च प्रतिषेधैव,
योगेन यात्र-कन्वलम् ।
शय्यामुच्चारभूमिं च,
संस्तारयभासनम् ॥ १७ ॥

१७—मुनि पात्र^३, कन्वल^४ शय्या^५,
उच्चार-भूमि^६, मस्तारक^७ अथवा आसन
का^८ यथासमय^९ प्रमाणोपेत^{१०} प्रतिषेधन
करे^{११} ।

१८—^१उच्चारं पासवणं
केलं सिधाणजत्तियं ।
फासुयं पडिलेहिता
परिद्वारेण संजए ॥

उच्चार प्रलवणं,
'केलं' सिधाण 'जत्तियम्' ।
प्रासुक प्रतिषेध,
परिद्वारपथेत् संजतः ॥ १८ ॥

१८—संजमी मुनि प्रासुक (जीब रहित)
भूमि का प्रतिषेधन कर वहाँ उच्चार,
प्रलवण, स्लेष्म, नाक के मूल और शरीर के
मूल का^२ उत्सर्ग करे ।

१९—यच्चित्तं परागारं
पाण्डु भोजस्त वा^१ ।
जयं चिहुं मियं भाते
न य कयेतु मयं करे ॥

प्रचित्त परागारं,
पाण्डु भोजनाय वा ।
यत् तिष्ठेत् मितं भाते,
न च कयेत्तु मयः कुर्यात् ॥ १९ ॥

१९—मुनि जल या भोजन के लिए
गृहस्थ के घर में प्रवेश करके उचित स्थान
में बसा रहे^१, परिमित भोजन^२ और रूप में
न न करे^३ ।

२०—^१कहुं लुण्ठे कण्ठेहि
कहुं अण्ठेहि वेण्ठेहि ।
न च कहुं लुं सण्ठं
निक्ख अण्ठाउपरिद्वहि ॥

कहुं लुण्ठेति कर्णः,
कहुं वेण्ठेति प्रेक्षते ।
न च कहुं लुं सण्ठं,
निक्खराणामुपरिद्वहि ॥ २० ॥

२०—कानों से बहुत सुनवा है, आँखों
से बहुत देखा है; किन्तु सब देखे और सुने
को कहना भिक्षु के लिए उचित नहीं ।

२१—सुतं वा अत्र वा विदुं
न लवेकजोषयात्रयं ।
न य केणइ उवाएणं
मिहिजोमं समाये ॥

भुतं वा यवि वा हृष्टं,
न लवेद औषधातिकम् ।
न य केनविबुधायेन,
मिहिजोमं समाचरेत् ॥२१॥

२१—सुतो हृष्टं वा केनो हृष्टं^{१५} भवता
के बारे में साधु औषधातिक-वचन न कहे
और किसी उपाय से मृष्टकोचित कर्म का^{१६}
समाचरण न करे ।

२२—मिद्वानं रसनिजजुहं
भुवं पायगं ति वा ।
पुटो वा वि अपुटो वा
आभासामं न निहिसे ॥

मिद्वानं निपुं बरस्य,
भक्तं पायकमिति वा ।
पुटो वायपुटो वा,
आभासामं न निहिसेत् ॥२२॥

२२—किसी के मुखने पर वा बिना मुखे
यह सरस^{१७} है, यह नीरस^{१८} है, यह अच्छा
है, यह बुरा है - ऐसा न कहे और सरस या
नीरस आहार मिला या न मिला-- यह भी
न कहे ।

२३—न य भोजनमि मिदो
करे उच्छं अयपिरो ।
अफासुयं न भुंजेज्जा
कोयमुदसिपाहं ॥

न य भोजने मृदः,
करेकुञ्जमज्जित्पा ।
अफासुयं न भुञ्जीत,
कीतमोहिसिकाहृतम् ॥२३॥

२३—भोजन में मृद होकर विरहित
घरों में न जात^{१९} किन्तु वाचालता से रहित
होकर^{२०} उच्छं^{२१} (अनेक घरों से घोडा
घोडा) है । अफासुयं, कीत, मोहिसिक और
आहृत आहार प्रमादवश आ जाने पर भी
न खाए ।

२४—सन्निहि च न कुब्जेज्जा
अनुमायं पि संजए ।
मुवाजीवी असंबडं
हवेज्ज अपमिस्सिए ॥

सन्निहि च न कुयदि,
अनुमात्रमपि संयतः ।
मुवाजीवी असंबडः,
अवे 'ज्जज' निमित्तः ॥२४॥

२४—सयमी अनुमान भी सन्निहि^{२२}
न करे । वह मुवाजीवी^{२३}, असंबड^{२४}
(अल्पित) और अनपद के आश्रित^{२५} रहे—
कुल या ग्राम के आश्रित न रहे ।

२५—सहबिस्ती सुतं सुद्धे
अण्णच्छे सुहरे सिया ।
आसुरत्तं न मण्णेज्जा
सोक्कायं जिणसासनं ॥

कस्युतिः सुतसुद्धः,
अत्येच्छः सुनरः स्यात् ।
आसुरत्तं न मण्णेत्,
शुक्ला जिन-सासनम् ॥२५॥

२५—मुनि कस्युति^{२६}, सुसमुद्ध,
अल्प इच्छा वाला^{२७} और अल्पाहार से सुत
होने वाला^{२८} हो । वह जिन-सासन को^{२९}
सुनकर कोष^{३०} न करे ।

२६—'कणसोक्खेहिं सहं हि
वेयं नाभिनिसेसए ।
दावणं कणकत् फासं
काएण अहियासए ॥

कणसोक्खेयुं साधेयु,
प्रेम नाभिनिसेसयेत् ।
दावणं कणकत् स्वयं,
कायेन अव्यासोत् ॥२६॥

२६—कार्यों के लिए सुखकर^{३१} कार्य्यों
से प्रेम न करे, दावण और कणक^{३२} स्वयं^{३३}
को काषा से सहन करे ।

२७—सुहं पिवासं पुत्तेज्जं
सोक्खं अरई भयं ।
अहियासे अव्वहिजो
वेहे पुक्कं महाफलं ॥

सुहां पिवासं पुत्तज्जं,
सोत्तोक्खमरति भयम् ।
अव्यासोत्तमव्यति,
वेहे पुक्कं महाफलम् ॥२७॥

२७—शुवा, व्यास, पुत्तव्या (विषय भूमि
पर सोना)^{३४}, पीत, ज्ञान, अरई^{३५} और भय
को^{३६} अव्यापित^{३७} निरत से सहन करे । क्योंकि
वेहें^{३८} अत्यन्त कष्ट को^{३९} सहन करना
महाफल^{४०} का हेतु होता है ।

२८—अर्त्तगवन्मि आहृच्छे
पुरस्था य अनुवृत्तम् ।
आहारमध्यं सर्वं
मनसा वि न पश्येत् ॥

अस्तङ्गते आधित्ये,
पुरस्तात्, चानुवृत्ते ।
आहारमयं सर्वं,
मनसापि न प्राप्येत् ॥२८॥

२८—पूर्यास्त से कैर^{२८} युगः पूर्व पूर्व
मे^{२९} न निकल आए सब एक सब प्रकार के
आहार की मन से भी हृच्छा न करे^{३०} ।

२९—अतितिणे अचक्षते
अप्यभासी मियासणे ।
हृषेज्ज उयरे इते
योयं लब्धुं न सित्ते ॥

'अतितिणः' अचक्षतः,
अल्पभाषी मितासणः ।
भवेदुदरे दाम्भ्यः,
स्तोक लब्ध्वा न सितयेत् ॥२९॥

२९—आहार न मिलने या भरस
आहार मिलने पर प्रलाप न करे^{३१}, अपल न
बने, अल्पभाषी^{३२}, मितासी^{३३} और उदर
का दमन करने वाला^{३४} हो । बोझा आहार
पाकर दाता की निन्दा न करे^{३५} ।

३०—^{३६}न बाहिरं परिभवे
असाणं न समुत्पद्येत् ।
सुयत्तामे न मज्जेज्जा
अच्चा तवसिदुद्धि ॥

न बाह्यं परिभवेत्,
आत्मानं न समुत्पद्येत् ।
सुयत्तामे न माद्येत,
जात्या तर्पस्व-दुद्ध्या ॥३०॥

३०—दूतरे का^{३६} विरस्कार न करे ।
अपना उत्पन्न न दियाए । युन, जाम, जाति,
तपस्वित्ता और दुद्धि का^{३७} भव न करे ।

३१—^{३८}ते जाणमजाणं वा
कट्टु आहम्मियं पययं ।
संबरे लिप्पमप्याणं
धीयं तं न समापरे ॥

अथ जानन्न जानन्वा,
कृत्वा अधामिकं पदम् ।
सवृण्ययात् क्षिप्रमात्मानं,
द्वितीयं तं न समापरेत् ॥३१॥

३१—जान या अजान मे^{३८} कोई अधर्म-
कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को उससे
सुरस्त हटा ले, फिर दूसरी बार^{३९} वह कार्य
न करे ।

३२—अनायादं परक्कम्म
नेव गृहे न निष्खे ।
सुई समा वियडभावे
असं सत्ते जिहंदि ॥

अनायादं पराकम्म,
नेव गृहेन न निष्खील ।
सुचिः सदा विकटभावाः,
असक्ततो जितेन्द्रियः ॥३२॥

३२—अनायाद^{४०} का सेवन कर उसे न
छिपाए और न अस्वीकार करे^{४१} किन्तु सदा
पवित्र^{४२}, स्पष्ट^{४३}, अलिप्त और जितेन्द्रिय
रहे ।

३३—अमोहं वयणं कुञ्जा
आयरियस्त महप्पणो ।
तं परिगिक्ख वायाए
कम्मुजा उववायए ॥

अमोहं वयनं मुप्यात्,
आचार्यस्य महात्मनः ।
तत्परिपूज्य बाधा,
कर्मणोपपादयेत् ॥३३॥

३३—मुनि महात्मा आचार्य के वचन
को सफल करे । (आचार्य जो कहे) उसे
बाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण
करे ।

३४—अनुबं जीवियं नच्चा
सिद्धिभगं विद्याविद्या ।
विमियदुक्ख भोवेसु^{४४}
आवं परिमियमप्यपो ॥

अनुब जीवितं ज्ञात्वा,
सिद्धिभावं विज्ञात्वा ।
विनिर्मुक्तं योगिन्यः,
आयुः परिमिहमात्मनः ॥३४॥

३४—मुमुक्षु जीवन को अनित्य और
अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि-भावं
का^{४५} ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने ।

* (बलं वारं च वेष्टाए
सञ्जामारोगमप्यथो ।
लोभं वारं च विनाय
सह्यायं निवृज्जए) ॥

बलं स्वाय च वेष्टय,
सञ्जामारोगमात्मनः ।
लोभं वारं च विनाय,
सहायानं निवृज्जोत ॥

अपने बल, पराक्रम, सञ्जा और वारोप्य
को वेष्टकर, लोभ और काय को जानकर
अपनी शक्ति के अनुसार आत्मा को तप
आदि में निवर्जित करे ।

३५—जरर जाय न पीलेइ
बाही जाय न चहुई ।
जाविबिया न हायंति
साय धम्मं समाधरे ॥

जरा यावत् पीडयति,
आविर्भावान् वधंते ।
यावन्निद्रायानि न होयन्ते,
साधर्म्यं समाधरेत् ॥३५॥

३५—जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे,
व्याधि न बढ़े और इन्द्रियां जीव न हों, तब
तक धर्म का आचरण करे ।

३६—कोहं माणं च मायं च
लोभं च पाववद्धनं ।
वने जलारि दोसे उ
इच्छंती हियसप्यो ॥

कोधं वारं च मायां च,
लोभं च पाववर्धनम् ।
वनेष्वनुरो दोषास्तु,
इच्छन् हितमात्मनः ॥३६॥

३६—क्रोध, मान, माया और लोभ—
ये पाप को बढ़ाने वाले हैं । आत्मा का हित
बाहने वाला इन चारों दोषों को छोड़े ।

३७—कोहो पीइं पणसेइ
माणो विणयमासणो ।
माया मिलाणि मासेइ
ओहो सज्जविनासणो ॥

कोधः प्रीति प्रमादयति,
माणो विणयमात्मनः ।
माया मैत्र्याणि नासयति ।
कोधः सर्वविनाशनः ॥३७॥

३७—क्रोध प्रीति का नाश करता है,
मान विनय का नाश करने वाला है, माया
मैत्री का विनाश करती है और लोभ सब
(प्रीति, विनय और मैत्री) का नाश करने
वाला है^{३६} ।

३८—उपसमेज हणे कोहं^{३७}
माणं सहवया जिणे ।
माणं सज्जवभावेण
लोभं संतोसओ जिणे ॥

उपसमेज हन्यात् कोधं,
माणं सहवयेन जयेत् ।
मायां सज्जवभावेण,
लोभं सन्तोषतो जयेत् ॥३८॥

३८—उपशम से^{३७} क्रोध का हनन
करे, सुदुता से^{३७} मान को जीते, ऋजुभाव
से माया को और सन्तोष से लोभ को
जीते ।

३९—कोहो य माणो य अणिमहीया
माया य लोभो य पववुसाया ।
जलारि एए कसिया कसाया
सिचंति मूलाइं पुण्णमस्य ॥

कोवच वानवभानिगृहीतो,
माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।
जलारि एते कुण्ठाः कषायाः,
सिचन्ति मूलानि पुनर्मस्य ॥३९॥

३९—जमिगृहीत क्रोध और मान,
प्रवर्धमान माया और लोभ—ये चारों
संश्लिष्ट^{३८} कषाया^{३८} पुनर्मस्यकपी छल की
बाहों का विषय करते हैं ।

* यह पापा कुछ प्रतियों में मिलती है, कुछ
में नहीं ।

४०—रादित्येयु विषयं पश्ये
बुधशीलं सत्यं न हावयेत् ।
कुम्भो व्य अस्तीनपलीनपुरो
परकमेवञ्च तत्संजयमि ॥

रातिनेयु विषयं प्रबुधशील,
द्रुधशीलतां ततत् न हावयेत् ।
कुम्भं इवालीनप्रलीनपुरतः,
परकमेव तत्संजये ॥४०॥

४०—बुधनीयों (आचार्य, उपाध्याय
और बीशा-पराय में ज्येष्ठ साधुओं) के
प्रति^{११६} विषय का प्रयोग करे । द्रुधशीलता
(अष्टावश-गृह्य शीलान्ते^{११७}) की कमी
हानि न करे । कुम्भ की तरह आलीन-पुष्ट
और प्रलीन-गुष्ट^{११८} हो तप और संयम में
परकम करे ।

४१—मिदं च न बहुमन्त्रेव
संप्रहासं विचञ्जए ।
मिहोकर्हाह न रमे
सञ्ज्ञायमि रमो सया ॥

मित्रां च न बहु मन्त्रैत,
संप्रहासं विचर्जयेत् ।
मित्रः कथानु न रमेत,
स्वाध्याये रतः सदा ॥४१॥

४१—मित्रा को बहुमान न दे^{११९}, अट्ट-
हास^{१२०} का वर्जन करे, मेषुन की कथा में^{१२१}
रमण न करे, सदा स्वाध्याय में^{१२२} रत रहे ।

४२—जोगं च समगधम्ममि^{१२३}
बुजे अणलसो बुजं ।
पुरो य समगधम्ममि
अट्टं लहइ अनुत्तरं ॥

योगं च अमगधर्मे,
बुद्धीतानलसो द्रुग्धम् ।
मुत्तरच अमगधर्मे,
अर्धं लज्जेऽनुत्तरम् ॥४२॥

४२—मुनि आलम्ब्य-रहित हो अमगधर्मे
मे योग (यन, वचन और काया) का यथो-
चित^{१२४} प्रयोग करे । अमगधर्मे में लगा
हुआ^{१२५} मुनि अनुत्तर फल^{१२६} को प्राप्त होता
है ।

४३—^{१२७}इहलोकपारराहिं
जेणं गच्छइ सोग्गइ ।
बहुत्सुयं पक्खुवासेवञ्च
पुच्छेज्जत्थविणिगच्छयं ॥

इहलोकपररहितं,
येन गच्छति सुप्रतिम् ।
बहुभूतं पशुपासीत,
पुच्छेवर्षविनिवचयम् ॥४३॥

४३—जिस अमगधर्मे के द्वारा इहलोक
और परलोक में हित होता है, वस्तु के
पश्चात् सुप्रति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति
के लिए वह बहुभूत^{१२८} की पशुपासना करे
और अर्ध विनिवचय^{१२९} के लिए प्रयत्न करे ।

४४—^{१३०}हत्थं पायं च कायं च
पणिहाय जिह्विए ।
अस्तीनपुरो निसिए
सगसि पुरणो मुणी ॥

हस्तं पादं च कायं च,
प्रणिधाय जितेन्द्रियः ।
आस्तीनपुरतो निधीयेत्,
सकाशे पुरोदुग्धिः ॥४४॥

४४—जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर और
शरीर को समर्पित कर^{१३१}, आस्तीन (न
असिद्ध और न अतिनिकट) और गुप्त (यन
और बाष्पी के संयत) होकर^{१३२} गृह के समीप
बैठे ।

४५—^{१३३}न पक्खओ न पुरओ
नेव किण्णाय पिट्ठो ।
न य ऊचं समासेवञ्च
विट्ठेवञ्च मुत्थंतिए ॥

न पलतः न पुरतः,
नैव कृत्वायां पृष्ठतः ।
न च ऊचं समाधित्य,
तिष्ठेत्तुं दुर्भित्तके ॥४५॥

४५—आचार्य आदि के बराबर न बैठे,
आगे और पीछे भी न बैठे । पृष्ठ के समीप
उनके ऊपर से अपना ऊपर सटाकर^{१३४} न बैठे ।

४६—अनुत्तिओ न भासेवञ्च
भग्गमायसस अत्तरा ।
पिण्डिमां न साएवञ्च
आवासीसं विचञ्जए ॥

अनुत्तो न भासेत,
भावनान्तराधारा ।
पृष्ठमांसं न कायेत्,
मावाकृषा विचर्जयेत् ॥४६॥

४६—बिना पूछे न बोले^{१३५}, बीच
में^{१३६} न बोले, पृष्ठमांस—पुगली न खाए^{१३७}
और कपटपूरे अत्यंत का^{१३८} वर्जन करे ।

४७—अप्यस्मिन् ज्ञेयं सिद्धा
आयुः कुप्येज्ज वा परो ।
सम्पद्यते तं न चास्तेजसा
आप्तं अहिंसाभिनिधि ॥

अग्नीतिथेन स्वात्,
आयुः कुप्येज्जा परः ।
सर्वसाक्षां न भावेत्,
आत्मासहितगामिनोश्च ॥४७॥

४७—जितसे अग्नीति उपपन्न हो और
दूरता कीष्ट कुपित हो ऐसी अहितकर भाषा
सर्वथा^{१२६} न बोले ।

४८—विदुः शिष्यं अतः विदुः
प्रतिपुत्रं^{१२७} शिष्यं जितं ।
अथ विरज्युषिण्यं
भातं नितिर अरावं ॥

दुष्टां जितानसंदिग्धां,
प्रतिपुत्रां व्यक्तां विताण् ।
अजल्पाकोमनुविन्नां,
माथां निरुज्ज्वाल्यमान् ॥४८॥

४८—आत्मवान्^{१२८}, दृष्ट^{१२९}, परि-
मित^{१३०}, असंदिग्ध, प्रतिपूर्ण^{१३१}, व्यक्त, परि-
चित, आचालता-रहित और अथ-रहित भाषा
बोले ।

४९—^{१३२}आचारपन्नसिधिरं
विद्विष्यामहिज्जगं ।
वद्विष्यत्सिष्यं न चचा
न तं उक्ते मुनी ॥

आचार-प्रकृति-धर,
दृष्टिवादनधीमानम् ।
वाचिष्कालितं आस्था,
न तमुपहृतेभ्युनिः ॥४९॥

४९ आचारम और प्रकृति—
संगती को कारण करने वाला तथा दृष्टिवाच
को पढ़नेवाला^{१३३} मुनि बोलने में स्थलित
हुआ है^{१३४} (उसने वचन, लिङ्ग और वर्ण
का विपर्यास किया है) यह जान कर मुनि
उनका उपहास न करे ।

५०—^{१३५}नक्षत्राणि मुनिषां जोगं
निमित्तं भूतं भेदजं ।
मिहिषो तं न आदृक्ते
सूयाहिमरणं पयः ॥

नक्षत्र स्वप्न योग,
निमित्त संज्ञ-भेदजम्,
दृष्टिवास्तनाद्यधीन,
भूताधिकारवं पयः ॥५०॥

५०—नक्षत्र^{१३६}, स्वप्नफल^{१३७}, बली-
करण^{१३८}, निमित्त^{१३९}, मात्र^{१४०} और भेदज—
ये जीवों की हिंसा के^{१४१} स्थान हैं, इसलिये
मुनि शूद्रत्वां को इनके कलाफल न बताए ।

५१—अम्नहुः फगडं सयणं
भएज्ज सवणासनम् ।
उक्कारभूमिस् पन्नं
इत्थोपसुविज्जितयं ॥

अन्वार्थ प्रकृत सयनं,
भवेत् शयनासनम् ।
उक्कारभूमिस्थानम्,
स्त्रीपशुविजितम् ॥५१॥

५१—मुनि दूसरों के लिए बने हुए^{१४२}
शूह^{१४३}, भयन और आसन का सेवन करे ।
वह शूह मल-मूत्र-मिस्रजन की धूमि से युक्त
तथा स्त्री और पशु से रहित^{१४४} हो ।

५२—विशिरा न भवे सेज्जा
अरीणं न सवे कहं ।
मिहिंसयं न कुज्जा
कुज्जा साहहि संयवं ॥

विशिरा न भवेज्जया,
मारीणां न लपेत् कथाम् ।
गृहि-संस्तवं न कुप्यात्,
कुर्यात् साधुभिः संस्तवम् ॥५२॥

५२—जो एकान्त स्थाणु हो वहाँ मुनि
केवल मित्रों के बीच व्याख्यान न दे^{१४५} ।
मुनि शूद्रत्वां से परिक्रम न करे, परिक्रम
साधुओं से करे^{१४६} ।

५३—^{१४७}ब्रह्मा कुक्कुटपोयस्त
विषयं कुललभो भयं ।
एवं कुः संभयारिस्त
इत्थोविमग्नहो भयं ॥

ब्रह्मा कुक्कुटपोतस्य,
नित्य कुललभो भयम् ।
एवं जसु ब्रह्मप्रारिणः,
स्त्रीविषयहो भयम् ॥५३॥

५३—विष प्रकार भुगों के बच्चे को^{१४८}
सदा बिल्ली से भय होता है, उसी प्रकार
ब्रह्मचारी को स्त्री के खरीर से भय होता
है^{१४९} ।

३४—चित्तमिति न निष्ठाए
नारि वा मुञ्जतमिव ।
अक्षरं पिय वट्टुणं
विट्ठि पडिसमाहरे ॥

चित्तमिति न निष्ठाएत्,
नारी वा स्वल्पकृतान् ।
आक्षरमिव वट्टुवा,
हृदि प्रतिसमाहरेत् ॥३४॥

३४—चित्त-मिति^{१४} (स्त्रियों के चित्तों से चित्तित मिति) वा आशुषयो से मुञ्जित^{१५} स्त्री को टकटकी करनाकर न देखे । उन पर हृदि पड़ जाए तो उसे जैसे कीच ले जैसे मध्याह्न के सूर्य पर पड़ी हुई हृदि स्वयं क्षिप्त जाती है ।

३५—हृत्पयायपडिच्छिन्न
कण्ठनासविगम्यि^{१६} ।
अथि^{१७} वाससई नारि
अभयारी विवज्जए ॥

प्रतिच्छिन्न हृत्पयादा,
विकल्पित-कण्ठनासात् ।
अथ वर्षातां नारी,
अहचारी विवर्जयेत् ॥३५॥

३५—जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, जो कान-नाक से विकल हो वैसे ही वर्ण की वृद्धी नारी से भी अहचारी दूर रहे ।

३६—विभूता इत्थिसंसग्गी
पणीयरसभोग्यं ।
नरत्सरागवेसिस्त
बिसं तालउडं अहा ॥

विभूता स्त्री-ससर्गः,
प्रणीत-रसभोजनम् ।
नरस्यात्मगवेष्टिणः,
बिभं तालपुटं यथा ॥३६॥

३६—आत्मगवेष्टी^{१८} पुरुष के लिए विभूया^{१९}, स्त्री का ससर्ग और प्रणीत-रस^{२०} का भोजन तालपुट-विष^{२१} के समान है ।

३७—अण्णज्जगंसंठाणं
आहल्लवियपेहिणं ।
इत्थीणं तं न निज्जाए
कामरागविवट्ठुणं ॥

अङ्ग-प्रत्यङ्ग सत्त्वानं,
आहल्लपितप्रेक्षितम् ।
स्त्रीणां तन्न निध्यायेत्,
कामरागविवर्जनम् ॥३७॥

३७—स्त्रियों के अङ्ग, प्रत्यङ्ग, सत्त्वान^{२२}, आह-मासित (मधुर बोली) और कटास^{२३} को न देखे—उनकी ओर ध्यान न दे, क्योंकि ये सब काम-राग को बढ़ाने वाले हैं ।

३८—बिसएत्तु मणुन्नेत्तु
पेमं नाभिनिवेसए ।
अजिण्णं तेसिं बिन्नाय
परिणामं पोमलान उ ॥

विषयेषु मनोज्ञेषु,
प्रेम नाभिनिवेशयेत् ।
अनिष्टं तेषां विज्ञाय,
परिणामं पुङ्गवानां तु ॥३८॥

३८—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पद्यों के परिणाम को^{२४} अनिष्ट जानकर अहचारी मनोज्ञ विषयों में राग-भाव न करे^{२५} ।

३९—पोमलान परीणामं
तेसिं मण्णा अहा तथा ।
बिणीयतण्हो बिहरे
सोईभूएण अप्पया ॥

पुङ्गवानां परिणामं,
तेषां ज्ञात्वा यथा तथा ।
बिनीयतृण्यो बिहरेत्,
शीतोन्नीतेनात्मना ॥३९॥

३९—इन्द्रियों के विषयभूत पद्यों के परिणाम को, जैसा है वैसा जानकर अपनी आत्मा को उपचांग कर^{२६} तृष्णा-रहित हो बिहार करे ।

४०—आए^{२७} सद्धाए निक्खंतो
परियायदुग्गममुत्तमं ।
तमेव अनुपातेज्जा
पुणे आचरियसम्मए ॥

यथा अद्धा य निष्कान्तः
पर्यायस्वानुत्तमम् ।
तमेवाऽनुपातेज्येत्,
पुणान् आचार्यसम्मतम् ॥४०॥

४०—जिस अद्धा से^{२८} उत्तम प्रवृत्त्या-स्थान के लिए चरसे निकला, उस अद्धा को^{२९} पूर्ववत् बनाए रखे और आचार्य-सम्मत^{३०} गुणों का अनुपासन करे ।

६१—सर्वं चिन्मं सर्वजन्मयोग्यं च
सकलाद्ययोगं च सया महिदुष्ट ।
सूरे च सेनाय^{१००} समस्तमाजहे
अलमप्यनो होइ अलं परैलि^{१०१} ॥

तपस्सेवं सर्वमवीथं च,
स्वाध्याययोगं च तवाऽभिच्छेत् ।
सूर इव सेनया समानायुधः,
अलमात्मने नक्त्यलं परैव्यः ॥६१॥

६२—सम्हायसकृत्तावरतस्त तादृणी
अपायभायस्त तवे रयस्त ।
विशुद्धाई अं लि^{१०२} मलं पुरेकडं
समीरियं स्यमलं च जोइणा ॥

स्वाध्याय-सद्भ्यावरतस्य भाविष्य,
अपायभायस्य तपति रतस्य ।
विशुद्ध्यते यद् सत्य मलं पुराकृतं,
समीरितं स्यमलमिव ज्योतिषा ॥६२॥

६३—से तारिसे बुक्कसहे जिइविष्ट
सुयेण बुक्के असमे अकिचणे ।
बिरायई कमन्धनमि अवगए^{१०३}
कसिणअमुडावगमे च चंदिमा^{१०४} ॥

स तादृशो बुक्कसहो जितेन्द्रियः,
सुयेण बुक्केऽसमोऽकिञ्चन ।
बिराजते कर्मघनेऽवगते,
कृत्स्नाजमुडावगमे इव चन्द्रमा ॥६३॥

ति बेमि ।

इति नवीमि ।

६१—जो मुनि हत तप, सर्वम-योग^{१००}
और स्वाध्याय-योग में^{१०१} सदा प्रवृत्त रहता
है^{१०२} वह अपनी और दूसरी की रक्षा करने
में उसी प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार
सेना से घिर आने पर आयुधों से सुसज्जित^{१०३}
वीर ।

६२—स्वाध्याय और सद्भ्यान में^{१००}
लीन, पाता, निष्पाप मन वाले और तप में
रत मुनि का पूर्व संचित मल^{१०२} उसी प्रकार
विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा
तपाए हुए सोने का मल ।

६३—जो पूर्वोक्त गुणों से युक्त है, दुःखों
को सहन करने वाला^{१०३} है, जितेन्द्रिय है,
शून्यवान् है, ममत्व-रहित^{१०४} और अकि-
ञ्चन^{१०५} है, वह कर्म कपी बादलों के दूर
होने पर उसी प्रकार शोभित होता है जिस
प्रकार सम्पूर्ण अभ्रपटल में विद्युत्^{१०६} चन्द्रमा ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ८

श्लोक १ :

१. आचार-प्रतिष्ठा को (आचारप्रतिष्ठा) :

प्रतिष्ठा का अर्थ समाधि या एकाग्रता है^१। आचार में सर्वात्मना जो अध्यवसाय (एकाग्र चिन्तन या दृढ़ मानसिक संकल्प) होता है, उसे 'आचार-प्रतिष्ठा' कहा जाता है^२।

२. पाकर (लब्ध) :

अगस्त्य ऋषि^३ और टीका^४ के अनुसार यह पूर्वकालिक क्रिया (सत्वा प्रत्यय) का और जिनदास ऋषि^५ के अनुसार यह 'तुम्' प्रत्यय का रूप है। 'तुम्' प्रत्यय का रूप मानने पर 'आचार-प्रतिष्ठा लब्ध' का अनुवाद 'आचार-प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए' होगा।

श्लोक २ :

३. श्लोक २ :

तुलना करिअए—पुढबीजीवा एउो सत्ता, आउजीवा तहाऽगणी ।
आउजीवा एउो सत्ता, तणक्कसा लवीयगा ॥
अहावरा तसा ण्णा, एवं छक्काय आहिया ।
एतावए जीवकाए, पावरे कोह बिज्जई ॥

(सूक्तताङ्ग १.११.७-८)

४. (लवीयगा) :

वेदिए ४.८ की टिप्पण संख्या २०।

श्लोक ३ :

५. अहिंसक (अक्रान्तजीवण) :

'क्षण' का अर्थ हिंसा है। न क्षण—अक्षण अर्थात् अहिंसा^१। 'योग' का अर्थ सम्बन्ध^२ या व्यापार है। जिसका प्रयत्न

१—अ० वि० ६.१४ : अक्रान्तजीवणप्रतिष्ठायां तु लवीयं क्तुः ।

२—अ० बृ० पु० १८४ : आचारप्रतिष्ठा—आचारे सम्बन्धना अक्रान्तजीवण ।

३—अ० बृ० पु० १८४ : 'लब्ध' पाठिक्रम ।

४—ह्य० टी० पं० २२७ : 'कण्ठ' प्राप्य ।

५—वि० बृ० पु० २७१ : (लब्ध) प्राप्तये ।

६—अ० बृ० पु० १८४ : क्षणं क्षणः क्षणं हिंसायावति एतत् क्षणं, क्षणरत्नं च क्षणरत्ना वाक्ते, क्षणं अक्षणी अक्षणी क्षणरत्नं वाक्ते, न क्षणः अक्षणः अहिंसकजीवणः ।

७—अ० बृ० पु० १८६ : जीवो सम्बन्धो ।

अहितक (हिंसा-रहित) होता है, उसे 'अछन योग' कहा जाता है' ।

श्लोक ४ :

६. श्लोक ४ :

येन और लेखन करने से पृथ्वी आदि अचित हो तो उसके आश्रित जीवों की और सचित हों तो उसकी और उसके आश्रित जीव - वनों की हिंसा होती है^१, इसलिए इसका निषेध है ।

७. चित्ति (चित्ति^क) :

इसका अर्थ है - वरार^२ ।

अनुसन्धान के लिए देखिए ४.१८ की टिप्पण सख्या ६६ ।

श्लोक ५ :

८. सुदृ पृथ्वी (सुदृपृथ्वी^क) :

'सुदृ पृथ्वी' के दो अर्थ हैं — सस्त्र से अनुपहृत पृथ्वी अर्थात् सचित-पृथ्वी और सस्त्र से उपहत — अचित होने पर जो जिन पर कबल आदि बिछा हुआ न हो वह पृथ्वी^३ । गात्र की उष्मा से पृथ्वी के जीवों की विराधना होती है, इसलिए सचित पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए और कबल आदि बिछाए बिना जो अचित पृथ्वी पर बैठना है उसका शरीर धूल से लिप्त हो जाता है अथवा उसके निम्न भाग में रहे हुए जीवों की गात्र की उष्मा से विराधना होती है, इसलिए अचित पृथ्वी पर भी आसन आदि बिछाए बिना नहीं बैठना चाहिए^४ ।

९. (ससरबन्धमि^क) :

सचित-रज से ससृष्ट^५ ।

अनुसन्धान के लिए देखिए ४.१८ की टिप्पण सख्या ६६ ।

१ - (क) अ० बृ० पृ० १८५ : अहितयोगेन अछन्ने जीवो जसो सो अछन्नेजीवो ।

(ख) जि० बृ० पृ० २७५ : अकारो पडितेहे बट्टइ, छणसदो हिसाए बट्टइ, ओगो नयवयनकाइओ सांयचो, च छणजोगो अछन्नेजीवो तेण अछन्नेजीवएण निव्यायाएण ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'अछन्नेजीवो' अहिंसायापारेण ।

२ - जि० बृ० पृ० २७५ : तत्थ अचित्ताए तन्मिस्सिया विराधिज्जति, सचित्ताए पुद्वीजीवा तन्मिस्सिया च विराधिज्जति ।

३ - (क) अ० बृ० पृ० १८५ : 'चित्ति' तटी ।

(ख) जि० बृ० पृ० २७५ : चित्तिमादि चित्तोत्तरो अवोचद्वितिया सा चित्ति अन्नति ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'चित्ति' तटीम् ।

४ - (क) अ० बृ० पृ० १८५ : असाओबहुता सुदृपृथ्वी, तत्थोबहुतावि कंसलियातीहि अणंतरिया ।

(ख) जि० बृ० पृ० २७५ : सुदृपृथ्वी नाम न सत्थोबहुता, अतत्थोबहुतावि जा ओ कत्थंतरिया सा सुदृपृथ्वी अण्णइ ।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'सुदृपृथ्वी' अतत्थोबहुतायागमसरितायाम् ।

५ - जि० बृ० पृ० २७५ : तत्थ सचितपृथ्वीए गायडग्गाए विराजिज्जइ, अचित्ताए एयाए पत्ति (गायजा) तत्थावी वृधिज्जति, हेट्ठिस्सा वा तन्मिस्सिया सत्ता उण्हाए विराधिज्जति ।

६ - (क) जि० बृ० पृ० २७५ : ससरबन्धं नाम चित्ति सचित्तरतो वाउवुत्तरो तत्थासणं ससरबन्धं अण्णइ ।

(ख) हा० टी० प० २२८ : 'सरबन्धे वा' पृथ्वीरजोअवुत्ति वा ।

१०. न बैठे (निसिण्) :

बैठने का स्पष्ट निषेध है। इसके उपलक्षण से सड़ा रहने, सोने आदि का भी निषेध समझ लेना चाहिए^१।

११. प्रमार्जनं कर (पमजित्) :

सचिप-पृथ्वी पर बैठने का सर्वथा निषेध है। अचित्त-पृथ्वी पर सामान्यतः आसन बिछाए बिना बैठने का निषेध है, किन्तु धूमि का प्रमार्जन कर बैठने का विधान भी है। यह उस सामान्य विधि का अपवाद है^२।

१२. लेकर (जाहता) :

धूमि और टीका के अनुसार यह पाठ 'आगित्' रहा—ऐसा समझ है। उसके सम्बन्ध रूप 'आत्वा' और 'अपयित्वा' दोनों ही सकते हैं। आत्वा अर्थात् पृथ्वी को अचेतन जानकर, अपयित्वा अर्थात् वह जिसकी हो उसे उठाकर- अनुमति लेकर या मांगकर। टीका में 'जाहता' की भी व्याख्या है^३।

श्लोक ६ :

१३. सीतोदक (सीओदकं) :

यहाँ इसका अर्थ है—सूक्ष्माशित तथित जल^४।

१४. (कुट्टं) :

बरसात का पानी, अमरिष का जल^५।

१५. हिम का (हिमाणि) :

हिम-पात सीतकाल में होता है^६ और वह प्रायः उत्तरापथ में होता है^७।

१६. तप्त होने पर जो प्रासुक हो गया हो बैसा जल (उशिणोदकं तत्प्रासुकं) :

शिष्य ने पूछा—प्रभवन् ! जो उष्णोदक होता है वह तप्त भी होना है और प्रासुक भी होता है तब फिर उसके साथ तप्त-प्रासुक विशेषण क्यों लगाया गया ?

१—हा० टी० प० २२८ : न निषीरेत्, निषीरेत्प्रहृणात् स्वानात्म्यसंनपरिग्रहः।

२—हा० टी० प० २२८ : अचेतनायां तु प्रमुख्य तां रजोहरभेज निषीरेत्।

३—(क) अ० बृ० पृ० १८५ : जागित् सत्त्वोदहता इति मितलो वंचकित् का ओगर्हत् जागित् तं जाह्य अनुप्यवित्।

(ख) अ० बृ० पृ० २७५ : जागित्क जहा एसा अचित्तजयना, अपयित्वा उवहयस्त य अस्त सो परिग्रहो तस्त उगर्हत् अनुजागारैक्य निषीरेत्पादोधि कुञ्जा।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'आत्वे' स्पष्टेतां आत्वा 'आचयित्वाऽप्यह' मिति यस्य संबन्धिनी धुमिनी तमवग्रहणनुज्ञाप्येति।

४—(क) अ० बृ० पृ० १८५ : 'सीतोदकं' तलागाधितु जीमं दागितं।

(ख) अ० बृ० पृ० २७५ : सीतोदकगृहणेन सचेतनस्त उग्रयस्त गृह्यं कर्म।

(ग) हा० टी० प० २२८ : 'सीतोदकं' धुमिधुम्यर्थं तन्निषीरेत्कर्म।

५—(क) अ० बृ० पृ० १८५ : 'कुट्टं' तत्प्रासुकपरिग्रहः।

(ख) अ० बृ० पृ० २७५ : कुट्टजगृहणेन तैलजलपरिग्रहोदकस्त गृह्यं कर्म।

६—अ० बृ० पृ० १८५ : शिबं हिमपति सीतकाले भवति।

७—(क) अ० बृ० पृ० २७५ : हिमं वाजते उत्तरपथे भवति।

(ख) हा० टी० प० २२८ : हिमं प्रसीते आच उत्तरपथे भवति।

वाचार्थं मे कथा—सारा उष्णोदक तप्त-प्रासुक नहीं होता, किन्तु पर्याप्त मात्रा में उबक जाने पर हो वह तप्त-प्रासुक होता है। इस-
लिए यह विशेषण सार्थक है। मुनि के लिए बड़ी उष्णोदक बाख है, जो पूर्ण मात्रा में तप्त होने पर प्रासुक हो जाए।

अनुसन्धान के लिए देखिए ५.२.२२ की टिप्पण संख्या ४०-४१।

श्लोक ७ :

१७. जल से भीमे अपने शरीर को (उबउल्लसं अप्पणो कार्यं क) :

मुनि के शरीर भीमे का प्रसंग तब जाता है जब वे नदी पार करते हैं या भिक्षाटन में वर्षा आ जाती है^१।

१८. पोंछिं मत्ते (पुंछिं संसिहे क) :

वस्त्र धुन आदि से पोंछना 'मोच्छन' और उगली, हाथ आदि से पोंछना 'संसेवन' कहा जाता है^२।

१९. तथामूतं (तथामूतं क) :

'तथामूत' का अर्थ आर्द्र या स्निग्ध है^३।

२०. देवकरं (समुपेहे क) :

टीका में इसका अर्थ 'देवकर' किया है^४। जूणियों के अनुसार 'समुपेहे' पाठ है। इसका अर्थ है—मम्यक् प्रकार से देखे^५।

श्लोक ८ :

२१. श्लोक ८ :

अज्ञार आदि शब्दों की विशेष जानकारी के लिए देखिए ४.२० की टिप्पण संख्या ८९-१००।

श्लोक ९ :

२२. बाहरी पुद्गलो पर (बाहिरं ... पोसलं क) :

बाह्य पुद्गल का अर्थ व्यतिरिक्त वस्तु—उष्णोदक आदि पदार्थ है^६।

१—(क) जि० पू० पृ० २७६ : तं पुण उण्होवण जाहे तसं कासुणं भवति ताहे संजतो पट्टिमाहिउज्जलि, आह—उण्होवणमेव वसन्तं
तसं कासुणयहणं न कायन्थं, अण्हा कं उण्होवणं तसवत्स तसं कासुणं च भवित्ति ? आयरियो माह—न सवन् उण्होवणं
तसं कासुणं भवति, जाहे सम्भला डंडा ताहे कासुणं भवति, अतो तसं कासुणयहणं कवं भवति।

(क) हा० टी० पृ० २२८ : 'उष्णोदकं' वचनितोदकं 'तप्तप्रासुकं' तप्तं सत्प्रासुकं निश्चोद्भूतं, मोष्णोदकमात्रम्।

२—हा० टी० पृ० २२८ : नवीभुलीमो निआप्रविष्टो वा वृत्तिहृत 'उबका'म् उबकविगुलितमात्मनः 'कावं' शरीरं स्निग्धं वा।

३—(क) अ० पू० पृ० १६६ : पुंछणं क्त्वादीहि लूतलं संसिहेणमंभुत्तिमादीहि निश्चोदणं।

(क) जि० पू० पृ० २७६ : तस्य पुंछणं क्त्वादीहि तन्मादीहि वा नमद, संसिहेण वा पाणिना संसिहेकण निश्चोदणे एवमादि।

(ग) हा० टी० पृ० २२८ : 'पुच्छयेव' वस्तुमुपादिभि, 'न संसिहेत्' पाणिना।

४—(क) अ० पू० पृ० १८६ : तथामूतमिति उबभोत्तं सरितं।

(क) जि० पू० पृ० २७६ : तथामूतं नाम कं उबउल्लसं तसमिदं।

(ग) हा० टी० पृ० : 'तथामूतम्' उबकात्राविष्णम्।

५—हा० टी० पृ० २२८ : 'संसेवन' निरीक्य।

६—(क) अ० पू० पृ० १८६ : समुपेहे उवेषेणवा परिधारणवा।

(क) जि० पू० पृ० २७६ : समुपेहे नाम सवन् उवहे, सवन् निरिक्कतिति कुलं नमद।

७—अ० पू० पृ० १८६ : शरीरवतिरितं वा बाहिरं पोसलं।

८—(क) जि० पू० पृ० २७७ : बाहिरयोगसमयहणं उतिपोदयादीन् महणं।

(क) हा० टी० पृ० २२९ : 'बाह्य' बाहि पुद्गलस्य उष्णोदकादि।

श्लोक १० :

२३. तुष, वृष (तण्डुलम्) :

‘तुष’ शब्द से सभी प्रकार की घासों और ‘वृष’ शब्द से सभी प्रकार के दलों एवं गुच्छ, गुल्म आदि का ग्रहण किया गया है^१। तुषद्रुम संयुक्त शब्द भी है। कोष में नालिकेर, खजूर और पूग आदि साल जाति के दलों को तुषद्रुम कहा है^२, समर्थन: इसीलिए कि तुषों को समान इनके भी रेखे समानान्तर और काटे चुरीने होने हैं। किन्तु यहाँ इनका विद्युत अर्थ-ग्रहण ही अधिक समत है।

श्लोक ११ :

२४. वन-निकुञ्ज के बीच (गृहमेतुम्) :

गृह का अर्थ है वृक्षाच्छन्न प्रदेश। गृह में हलन-चलन करने से वृक्ष की शाखा आदि का स्पर्श होने की सम्भावना रहती है इस-लिए वहाँ ठहरने का निषेध है^३।

२५. अनन्तकायिक वनस्पति (उदगम्भिः) :

‘उदक’ के दो अर्थ किए गए हैं—अनन्तकायिक वनस्पति और जल^४। किन्तु वह वनस्पति का प्रकरण है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ वनस्पति-परक ही समत है। प्रज्ञापना व भगवती में अनन्तकायिक वनस्पति के प्रकरण में ‘उदक’ नामक वनस्पति का उल्लेख हुआ है^५। जहाँ जल होता है वहाँ वनस्पति होती है अर्थात् जल में वनस्पति होने का नियम है। इस वनस्पति-प्रधान दृष्टि से इसका अर्थ जल भी किया जा सकता है।

२६. सर्वच्छत्र (उत्तिगम्भिः) :

इसका अर्थ सर्वच्छत्र^६—कुतुरमुखा है। यह पीया वरसात के दिनों में पेड़ों की जड़ों में या लील की जगह में उगा करता है।

२७. लड़ा न रहे (न बिट्ठेज्जा) :

यह शब्द न बँडे, न तोए आदि का सम्राहक है^७।

श्लोक १२ :

२८. सब जीवों के (सम्बभूएसुम्) :

यह वस का प्रकरण है इसलिए यहाँ ‘सर्वभूत’ का अर्थ ‘सर्व वस जीव’ है^८।

१—(क) वि० पू० पृ० २७७ : तत्त्व तर्क वृत्तान्ति, वनस्पतयेव एतद्विषय बहुबीजान् य गृहम्, ‘एतद्विषय गृहम् तत्त्वान्तीयाय’ भित्तिकाउं सेनाधि मुच्छमुन्माधि गृहिया।

(ख) हा० टी० पृ० २२६ : तुषानि—वृक्षादीनि, वृक्षाः—कृष्णादयः।

२—अनन्त० शब्द २ वर्य ४ श्लोक १७० : खजूरः केतकी ताली खजूरौ च तुषद्रुमाः।

३—(क) वि० पू० पृ० २७७ : गृहम् तुषानि अन्नाद, तत्त्व उदगसमाधो परिपत्तमाधो वा साहाधीनि छट्टे इतं गृहम्, तत्त्व नो बिट्ठेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० २२६ : ‘गृहमेतुम्’ वननिकुञ्जेषु न तिष्ठेत्, संयुक्तानिदिवोषप्रसङ्गात्।

४—वि० पू० पृ० २७७ : तत्त्व उदगं नाम अन्ततमपन्नाई, ते तमिधं च—उदगं अथए वनए सेनाले’ एवमाधि, अथवा उदगगृहमेव उदगसस गृहम् करेति, कम्हा ? , केव उदगं वनपन्नाकाओ अतिथ।

५—वल् १.४३ पु० १०५ : असकहा अनेगविहा वनसा, तंजहा—उदग, अथए, वनए।

६—हा० टी० पृ० २२६ : ‘उत्तिगम्भिः’...सर्वच्छत्राधिः।

७—अ० पू० पृ० १८७ : न बिट्ठे निरिधिपाधि सज्जं न वेदुम्मा।

८—अ० पू० पृ० १८७ : सम्बभूतानि तत्त्वकायाधिकारोति सम्बत्तसा।

२६. विभिन्न प्रकार वाले (विविध^१) :

इसका अर्थ होन, मध्य और उत्कृष्ट^२ अथवा कर्म की परावीनता से मरक आदि गतियों में उत्पन्न है^३ ।

श्लोक १५ :

३०. श्लोक १५ :

आठ सूक्ष्मों की व्याख्या इस प्रकार है :

१—स्नेहपुष्प के पाँच प्रकार हैं—ओस, बरफ, कुहासा ओला और उद्भिद् जलबिन्दु^४ ।

२—पुष्पसूक्ष्म—बड़, उम्बर आदि के फूल या उन जैसे वर्ण वाले दुग्धिभाष्य फूल^५ ।

३—प्राण सूक्ष्म—अगुदरी-कुबु, जो चलने पर जाना जाता है किन्तु स्थिरावस्था में सुन्नैय हैं^६ ।

४—उत्तिग सूक्ष्म—कीटिका-नगर, जहाँ प्राणी सुन्नैय हो^७ ।

५—पनक सूक्ष्म—काई । यह पाँच वर्ण की होती है । बर्षा में भूमि, काठ और उपकरण (वस्त्र) आदि पर उस द्रव्य के समान वर्ण वाली उत्पन्न होती है^८ ।

६—बीज सूक्ष्म—सरसों और शाल के अग्रभाग पर होने वाली कणिका, जिसे लोग 'सुमधु' भी कहते हैं^९ । स्थानाङ्ग हस्तिकार के अनुसार इसे लोक-भाषा में 'गुधगुध' भी कहा जाता है^{१०} ।

७—हरित सूक्ष्म—जो तत्काल उत्पन्न, पृथ्वी के समान वर्ण वाला और दुन्नैय हो वह अकुर^{११} ।

८—अंश-सूक्ष्म के पाँच प्रकार हैं—मधुमक्खी, कीड़ी, मकड़ी (स्थानाङ्ग ८.२० में हस्तिकार ने सूता—मकड़ी के स्थान में गृह-कोकिला—फिलहरी का उदाहरण दिया है) बाह्यी और गिरगिट के अंश^{१२} ।

३१. उत्तिङ्ग (उत्तिग^{१३}) :

स्थानाङ्ग में आठ सूक्ष्म बताए हैं^{१४} । दसवैकालिक और स्थानाङ्ग के सूक्ष्माष्टक में अर्थ-दृष्टि से अनेक है । जो कम-मेव है उसका कारण गद्य और पद्य रचना है । शब्द-दृष्टि से सात शब्द न्यून है केवल एक शब्द में अन्तर है । स्थानाङ्ग में 'लेण' है वहीं दसवैकालिक में 'उत्तिग' है । स्थानाङ्ग हस्तिकार अमयदेव सूर ने 'लेण' का अर्थ जीवा का आश्रय-स्थान किया है^{१५} । दसवैकालिक

१—अ० ५० पृ० १८७ : विविधमयेमायारं होनमज्जाविकमावेण ।

२—हा० टी० ५० २२६ : विविधं 'जगत्' कर्मपरत्तञ्जं सरकावि सतिरूपम् ।

३—वि० ५० पृ० २७७ : सिनेहसुक्ष्मं पंचपवारं, तं—ओसा हिमए महिया करए हरतपुए ।

४—वि० ५० पृ० २७८ : पुष्पसुक्ष्मं नाम बडउम्बरादीनि संति पुष्पाणि, तेषि सरिक्कमाणि दुग्धिभाषयिज्जाणि ताणि सुद्धमाणि ।

५—वि० ५० पृ० २७८ : पाणसुक्ष्मं अगुदरी कुंभू का बलमाणा बिमाविकज्जह पिरा दुग्धिभावा ।

६—अ० ५० पृ० १८८ : उत्तिगसुक्ष्मं कीटिकापरम, ये वा जस्य पाणिणो दुग्धिभाषयिज्जा ।

७—वि० ५० पृ० २७८ : पणमसुक्ष्मं नाम पंचवनो पणगो वासात्तु मूक्किकट्टवपरमाविस्स तहक्कमवमनो पणमसुक्ष्मं ।

८—वि० ५० पृ० २७८ : बीयसुक्ष्मं नाम सरित्तावि सत्तिस्स वा मुहम्मूले वा कणिवा सा बीयसुक्ष्मं, सा य लोनेण उ सुम्ह (बुम) ति जण्णह ।

९—हा० ८ ३५ पृ० : लोके या पुणमुचसियुक्कयते ।

१०—वि० ५० पृ० २७८ : हरितसुक्ष्मं नाम जो अट्ठपुट्ठियं पुडवित्तमावणम् दुग्धिभाषयिज्ज तं हरियसुक्ष्म ।

११—अ० ५० पृ० १८८ : उहंसं अट्ठमज्जादीयं । कीटिमाअंअं—पिपोलियाअंअं, उवकल्लंअं लूयापडावत्त । हल्लियंअंअंअणि-
आमंअंअं, सरिक्कअंअं—हल्लोहल्लियंअंअं ।

१२—हा० ८ ३५ : अट्ठ सुद्धमा पंचं तं पाणसुद्धमे, पणमसुद्धमे, बीयसुद्धमे, हरियसुद्धमे, पुष्पसुद्धमे, अंशसुद्धमे, लेणसुद्धमे, सिनेहसुद्धमे ।

१३—हा० ८.३५ पृ० : जयमन्—आश्रयः सत्त्वानाम्, तज्जं कीटिकानगराणि, कीटिकास्थाने च सुपमाः सत्त्वा भवन्तीति ।

के टीकाकार हरिभद्र सूरि ने 'उत्तिग' का अर्थ 'कीटिका-नगर' किया है*। इन दोनों शब्दों के शाब्दिक-भेद और आधिक-अभेद से एक बड़ा तान हुआ है, वह है 'उत्तिग' शब्द के अर्थ का निश्चय। विभिन्न व्याख्याकारों ने 'उत्तिग' शब्द के विभिन्न अर्थ किए हैं, किन्तु प्रस्तुत श्लोक में प्रयुक्त 'उत्तिग' का अर्थ वही होना चाहिए जो 'कमन' का है। इस प्रकार 'कमन' शब्द 'उत्तिग' के अर्थ को कस देता है। इसी अध्ययन के स्मारक हेतु श्लोक में जो 'उत्तिग' शब्द आया है वह वनस्पति का वाचक है। प्रस्तुत प्रकरण प्रसक्त्य से सम्बन्धित है। प्रकरण-भेद से दोनों में अर्थ-भेद है।

श्लोक १६ :

३२. सब प्रकार से (सर्वभावेण च) :

अगस्त्य ऋषि ने लिङ्ग, लक्षण, भेद, विकल्प—यह सर्वस्व का शिवाख्या है*। लिङ्ग आदि सर्व साधनों से जानना, सर्वस्व से जानना कहलाता है। इनका दूसरा अर्थ 'सर्वस्वभाव' किया है*। जिनवास ऋषि ने वर्ण, सत्त्वादि को 'सर्वभाव' माना गया है*। वही एक विशेष जानकारी दी गई है कि छद्मस्व सब पर्यायों को नहीं जान सकता। इसलिए 'सर्वभाव' का अर्थ होगा जिसका जो विषय है उसे पूर्ण रूप से (जानकर)*। टीकाकार ने इसका अर्थ 'अपनी साधित के अनुरूप स्वल्प-संरक्षण' किया है*।

श्लोक १७ :

३३. पात्र (पाय च) :

यहाँ पात्र शब्द से काष्ठ, तुवा और मिट्टी—ये तीनों प्रकार के पात्र ग्राह्य हैं*।

३४. कम्बल (कम्बलं च) :

यहाँ कम्बल शब्द से ऊन और सूत—दोनों प्रकार के वस्त्र ग्राह्य हैं*।

३५. शय्या (सज्जं च) :

शय्या का अर्थ है बमनि उपाश्रय। उसका दिन में दो या तीन बार प्रतिलेखन करने की परम्परा का उल्लेख है*।

१—हा० टी० पृ० २३० : उत्तिगल्लुकम्—कीटिका-नगरम्। तत्र कीटिका अन्ये च लुक्प्रत्ययान्तरात्।

२—अ० बृ० पृ० १८८ : सर्वभावेण लिङ्गलक्षणभेदविकल्पेण।

३—अ० बृ० पृ० १८८ : अहंता सम्बन्धभावेण।

४—जि० बृ० पृ० २७८ : सम्बन्धपारोहि बन्धनतायादिह जायन्ति।

५—जि० बृ० पृ० २७८-२७९ : अहंता च सम्बन्धपरिधाएहि क्षुद्रमात्रो लक्षणेऽवलम्बितं, किं पुनः को वस्तु विस्तरो? तेन सम्बन्धभावेण जायन्ति।

६—हा० टी० पृ० २३० : 'सर्वभावेण' शब्दव्यनुकूल्ये स्वल्पसंरक्षणवाचिना।

७—(क) अ० बृ० पृ० १८८ : पायं लाडुवाकमद्विषायाय।

(ख) जि० बृ० पृ० २७९ : पायसाहमेण दास्यसायकद्विषायाय गृह्यं।

(ग) हा० टी० पृ० २३१ : पात्रग्रहणात्—अलाडुवाकमद्विषायाय।

८—(क) अ० बृ० पृ० १८८ : कम्बलोपदेसेन उज्ज्वालीयं वस्त्राणि सम्बन्धवन्ति।

(ख) जि० बृ० पृ० २७९ : कम्बलगाहमेण उज्ज्वालीयानां सम्बन्धेति गृह्यं।

(ग) हा० टी० पृ० २३१ : कम्बलग्रहणादुज्ज्वालीयवस्त्रपरिग्रहः।

९—(क) जि० बृ० पृ० २७९ : सज्जालो वसद्विषो कम्बलं, तन्मि कुशलं तिकाशं वा वदितेहिण्या।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : 'शय्या' वसति तिकाशं विद्वत्तं च।

३६. उच्चार-भूमि (उच्चारभूमि) :

येही लोगों का अनापात और असनीक हो जवात् लोगों का गमनागमन न हो और लोग न दीखते हों, यह उच्चार—प्रलोत्सर्ग करने योग्य भूमि है। साधु उसका प्रतिलेखन और प्रमाज्जन कर उसमें प्रवेश करे।

३७. संस्तरक (संस्तरक) :

संस्तरक-भूमि के लिए भी प्रतिलेखन और प्रमाज्जन दोनों का विधान है।

३८. आसन का (आसन) :

बैठते समय आसन का प्रतिलेखन करने का विधान है।

४१. दशासमय (दशासमय) :

इसका अर्थ नित्य-नित्य समय या दशासमय है।

४०. प्रमाणोपेत (जोगसा) :

इसका अर्थ अमूर्तान्तरित अर्थात् प्रमाणोपेत है। प्रतिलेखन न होना करना चाहिए और न अतिरिक्त, किन्तु प्रमाणोपेत करना चाहिए। जैसे योग-रक्त साड़ी का अर्थ प्रमाण-रक्त साड़ी होता है, वैसे ही जोगसा का अर्थ प्रमाण-प्रतिलेखन होता है। व्याख्याओं में इसका मूल अर्थ—‘सामर्थ्य होने पर’ भी किया गया है।

४१. प्रतिलेखन करे (पडिलेहेऊजा) :

प्रतिलेखन का अर्थ है देखना। भूमि के लिए दिन में दो बार (प्रातः और साय) वस्त्र आदि का प्रतिलेखन करना विहित है। प्रतिलेखन-विधि की जानकारी के लिए उक्त अध्याय (२६-२२-३१) और अध्यायानुक्ति गाथा (२५६-२७५) द्रष्टव्य हैं।

दशमोऽध्यायः

४२. दशमोऽध्यायः

इस श्लोक में निम्नलिखित उच्चार आदि की तरह अन्य शरीर के अवयव, आहार या उपकरण आदि का भी प्रासुक स्थान में उत्सर्ग करना चाहिए। यह उपाध्यय में उत्सर्ग करने की विधि का वर्णन है।

१—(क) अ० ब्र० पृ० १८८ : उच्चारो सरीरमसो तस्स भूमौ उच्चारभूमौ, तमसि अनापातमसंलोधाविबुद्धिहा पडिलेहेऊजा, पडिलेहेतपमज्जिते वा आहारेऊजा।

(ख) जि० ब्र० पृ० २७६ : उच्चारभूमिमसि अनापातमसंलोधाविबुद्धिहेतुस मयमाओ।

(ग) हा० टी० पं० २३१ : उच्चारभूमि च—अनापातमसंलोधाविबुद्धिहेतुस मयमाओ।

२—(क) जि० ब्र० पृ० २७६ : तहा संस्तरकभूमिमसि पडिलेहेतपमज्जिते अत्युरेऊजा।

(ख) हा० टी० पं० २३१ : ‘संस्तरक’ तुणमयविरूपम्।

३—जि० ब्र० पृ० २७६ : तहा आसनमसि पडिलेहेऊजा उववितेऊजा।

४—(क) अ० ब्र० पृ० १८८ : पुत्र निषत्त।

(ख) जि० ब्र० पृ० २७६ : ‘पुत्र’ नाम जो अस पञ्चुवेषणकालो तं तमि निषत्त।

(ग) हा० टी० पं० २३० : ‘पुत्र’ च मित्यं च यो यस्य काल उक्तोऽनापातः परिभोग्ये च तस्मिन्।

५—जि० ब्र० पृ० २७६ : जोगसा नाम सति सामर्थ्ये, अहवा जोगसा नाम अं वमार्थं भवितं ततो वमाभाओ च होममहितं वा पडिलेहेऊजा, अहा जोगरत्ता साधिया वमागरत्तितुस अवह तहा वमापपडिलेहा जोगसा अण्णह।

६—(क) अ० ब्र० पृ० १८८ : जोगसा जोगसामर्थ्ये सति। अहवा उवउज्जिऊजा बुद्धि ति जोगेण जोगसा उपातिरितपडिलेहेऊजा-मज्जितं वा।

(ख) हा० टी० पं० २३१ : ‘योगे सति’ सति सामर्थ्ये अमूर्तान्तरितम्।

७—(क) जि० ब्र० पृ० २७६ : अर्जं वा सरीरावयव आहारीककाराणि वा, कासुयं कानं ‘पडिलेहेऊजा परिपुणेऊजा वंणह’ति, एत उवसए विधी भवितो।

(ख) हा० टी० पं० २३१ : उपाय वस्त्रावयवविषयतः।

४३. शरीर के मेल का (अस्तिव्यं) :

'अस्तिव्यं' का अर्थ है शरीर पर बना हुआ बेल। धूम्रपान के अनुसार मुनि के लिए उपका उद्धर्तन करना - बेल उतारना विहित नहीं है। पत्नी से पत्नकर मेल उत्तरता है अथवा मलान साधु शरीर पर जमे हुए मेल को उतार सकता है। यहाँ मेल के उत्सर्ग का उल्लेख नहीं की अपेक्षा से है।

अस्तिव्यं ने 'आय शरीरमेवो' इस वाक्य के द्वारा 'जल परीपह' की ओर संकेत किया है। इसकी जानकारी के लिए देखिए उत्तराध्यायन (२.३७)।

श्लोक १६ :

४४. (वा) :

सामान्यतः गृहस्थ के घर जाने के प्रयोजन और पानी से दो प्रयोजन बतलाए हैं। रुग्ण साधु के लिए औषध लाने के लिए तथा इसी कोटि के अन्य कारणों से भी गृहस्थ के घर में प्रवेश करना होना है --यह 'वा' शब्द से सूचित किया गया है।

४५. उचित स्थान में लड़ा रहे (जयं चिट्ठे) :

इसका शाब्दिक अर्थ है --यननापूर्वक लड़ा रहे। इसका तात्पर्य है --गृहस्थ के घर में मुनि प्रवेश, सन्धि आदि स्थानों की देखता हुआ लड़ा न रहे अर्थात् उचित स्थान में लड़ा रहे।

४६. परिमित बोले (मियं भासे) :

गृहस्थ के पृष्ठने पर मुनि यतना से एक बार या दो बार बोले^४ अथवा प्रयोजन बत बोले^५। जो बिना प्रयोजन बोला है वह भले बोझा ही बोले, मितभाषी नहीं होता और प्रयोजनबत अधिक बोलेने वाला भी मितभाषी है। आहार मृणीय न हो तो उसका प्रतिषेध करें^६ यह भी 'मियं भासे' का एक अर्थ है।

४७. रूप में मन न करे (य य क्खेसु मणं करे) :

प्रसङ्गकाल में ध्यान देने वाली या दूसरी स्थितियों का रूप देखकर यह चिन्तन न करे --इसका व्याख्यानकारी रूप है, इसके साथ मेरा संयोग ही आदि। रूप की तरह शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श में भी मन न लगाए --आसक्त न बने^७।

१--(क) अ० पू० पृ० १०६ : अस्तिव्यं मयो, तस्स य आय शरीरमेवाए अस्ति उज्जट्टं अदा पुण पत्तेवेण यत्ति मिलाणादि कज्जे वा अवकारित्तं तथा।

(क) वि० पू० पृ० २७६ : अस्तिव्यं नाम वयो, जो कपट उज्जट्टं, जो पुण गिह्णकाले पत्तेवो अवति, अज्जमि मिलाणादि कारणे मत्तये केरितो कीरइ तस्स त गृह्य कर्म्मति।

२--(क) वि० पू० पृ० २७६-२८० : अन्नेसु वा कारणेषु पवित्तिज्जणं।

(क) हा० टी० पृ० २३१ : मलानावेरीखधायं वा।

३--(क) वि० पू० पृ० २८० : तत्थ अयं चिट्ठे नाम तंमि गिह्णुवारे चिट्ठे, जो आलोचयित्तवसाईणि वज्जयेति, अवसेवं सोहयंतो चिट्ठं ज्जा।

(क) हा० टी० पृ० २३१ : यत्तं--मालकादीन्यनवलोकयन् सिद्धेदुहितवेसे।

४--वि० पू० पृ० २८० : मितं भासेज्जा वान् पुण्ड्रमो संजयो खयणाए एक्कं वा दो वा वारे भासेज्जा।

५--वि० पू० पृ० २८० : कारणमिचित्तं वा धासइ।

६--वि० पू० पृ० २८० : अन्नेसवं वा पवित्तिहृदइ।

७--वि० पू० पृ० २८० : कवं धावपत्तं अज्जेति वा वट्ठं तेषु मयं न कुज्जा, जहा अहो कवं, अति नाम एतेन सह संजोयो होज्जमि एवमादि।

श्लोक २० :

४८. श्लोक २० :

ब्रूणिकार ने इस श्लोक के प्रतिपाद्य की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दिया है :

एक व्यक्ति पर-स्त्री के साथ संयुक्त सेवन कर रहा था। किसी साधु ने उसे देख लिया। वह लज्जित हुआ और सोचने लगा कि साधु किसी दूसरे की कह देगा, इसलिए मैं उसे मार डालूँ। उसने आगे जाकर मार्ग रोका और मोका देवकरी साधु से पूछा—‘आज तुने मार्ग में क्या देखा ?’ साधु ने कहा :

बहुं सुणेइ कण्णेहि, बहुं अचणीहि पिच्छइ ।

न य विट्ठं सुयं सव्वं, भिक्खु अवसाउमरिहइ ॥

यह सुनकर उसने मारने का विचार छोड़ दिया^१। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि सत्य भी विवेकपूर्वक बोलना चाहिए। साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किन्तु जहाँ सत्य बोलने से हिंसा का प्रसंग हो वहाँ सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। वैसी स्थिति में मौन रचना ही बहिष्कृत का कर्म है। इसका सम्बन्ध आचारानुष्ठान से भी है। वहाँ बताया गया है—पण्डित ने साधु से पूछा—‘क्या तुमने मार्ग में मनुष्य, वृषभ, महिष, पशु, पक्षी, साँप, सिंह या जलचर को देखा ? यदि देखा हो तो बताओ।’ वैसी स्थिति में साधु जानना हुआ भी ‘जानता हूँ’—ऐसा न कहे। किन्तु मौन रहे^२।

श्लोक २१ :

४९. सुनी हुई (सुयं^३) :

किसी के बारे में दूसरों से सुनकर कहना कि ‘तू जोर है’—यह सुना हुआ औपचारिक वचन है^४।

५०. देखी हुई (विट्ठं^५) :

जैसे इसे लोगों का धन चुराते देखा है—यह देखा हुआ औपचारिक वचन है^६।

५१. गृहस्थोचित कर्म का (गृहिणीयं^७) :

‘गृहिणीय’ का अर्थ है—गृहस्थ का संसर्ग या गृहस्थ का कर्म—व्यापार। ‘इस लड़की का तुने वैवाहिक सम्बन्ध नहीं किया ?’, ‘इस लड़के को तुने काम में नहीं लगाया’—ऐसा प्रत्यक्ष गृहिणीय कहलाता है^८।

१—(क) अ० पू० पृ० १६० ।

(ख) शि० पू० पृ० २८१ ।

२—आ० पू० ३।५५ : गृहिणीय उन्नेहिज्जा, भाग्यं वा मो जाणंति बहज्जा ।

३—(क) शि० पू० पृ० २८१ : तस्य सुयं अहा सुयं नए सुनी अट्ठावडो चोरो एवमादि ।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : बवा—चोरसन्निपादि ।

४—(क) शि० पू० पृ० २८१ : विट्ठो—विट्ठोति नए परवणं हरमाणो एवमादि ।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : यदि वा टण्ठं श्ववनेव ।

५—(क) अ० पू० पृ० १६० : गृहिणीयं गृहिणीयस्य गृहवाचार् वा गृहिणीयं ।

(ख) शि० पू० पृ० २८१ : गृहिणीयं कर्मं योयं गृहिणीयं, संसर्गसि सुयं नवति, अहा गृहिणीयं योमो जण्णइ, तस्स गृहिणीयं कम्मं कम्मं अकम्मं न तस्य उन्नेवणं सयं वाउकरणं, अहा एव वरिप्पा किं न विज्जइ ? वरिप्पो वा किं न भिजे विज्जइ ?, एवमादि ।

(घ) हा० टी० पृ० २३१ : ‘गृहिणीयं’ गृहिणीयस्य तद्वाचान्नगृहवाचिकं गृहिणीयार् वा ।

श्लोक २२ :

५२. सरस (निवृत्तान्^२) :

जो भोजन सब धुनों से युक्त और बेचबारी से संस्कृत हो उसे निवृत्तान कहा जाता है^३, जैसे—चटनी, मसाला, ऊँच (तेमन) माषि। शाल, शाक आदि भोजन के उपकरण भी निवृत्तान कहलाते हैं। निवृत्तान का आभाष सरस है।

५३. नीरस (रसनिष्कृष्ट^४) :

रस-निर्मुक्त। जिनका रस चला गया हो उसे 'निर्मुक्त रस' कहा जाता है। 'निर्मुक्त रस' अर्थात् निरुक्त या रस-रहित भोजन^५।

श्लोक २३ :

५४. भोजन में गुड होकर विविष्ट धरों में न जाए (न य भोजनमि विष्टो^६ करे^७) :

भोजन के धारों प्रकार के आहार का ग्रहण होता है। भोजन की आवश्यकित से सुनि नीच कुलों को छोड़कर उच्च कुलों में प्रवेश न करे^८ और विविध वस्तु की प्राप्ति के लिए शाला की शलाका करता हुआ भिषाटन न करे^९।

५५. बाचालता से रहित होकर (अर्धपिरो^{१०}) :

बुद्धि बाल में इसका अर्थ बाल्यवर्षीय रहा है^{११}। टीकाकार ने—'धर्म-लाभ' माष भोजने शाला—इतना और विलुप्त किया है^{१२}। भिषा केने से पूर्व 'धर्म-लाभ' कहने की परम्परा आज भी श्वेताम्बर मुनि-पूजक सम्प्रदाय में प्रचलित है।

५६. उच्छ (उच्छं^{१३}) :

'उच्छ' शब्द मूलतः कृषि से सम्बन्धित है। सिट्टो या मुट्टो को काटा जाता है उसे 'शिल' कहते हैं और नीचे गिरे हुए शाल्यकणों को एकत्र करने को 'उच्छ' कहते हैं। यह विस्तार पाते-पाते भिषा से जुक्त गया और शाने के बाद रहा हुआ शेष भोजन शेषा, चर-चर से थोड़ा-थोड़ा भोजन शेषा—इनका बाचक बन गया और सामान्यतः भिषा का पर्यायवाची जैसा बन गया। महाभारत में भिषा के लिए 'उच्छ' और 'शिल' दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं^{१४}।

व्याकृतिक में 'उच्छ' शब्द का प्रयोग तीन स्थलों में 'अन्त्या' शब्द के साथ^{१५} और दो स्थलों में स्वतन्त्र रूप^{१६} से हुआ है।

१—(क) शि० पू० पृ० २८१ : निवृत्तान् नाम यं सन्धुषोभयेवं सन्धुषासंभितं तं निवृत्तान् अन्धः।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : 'निवृत्तान्' सन्धुषोपेतं संसृष्टमन्।

२—(क) शि० पू० पृ० २८१ : रसनिष्कृष्टं नाम यं कसत्वं चरमाशरत्वं तं रसनिष्कृष्टं अन्धः।

(ख) हा० टी० पृ० २३१ : रसं निर्मुक्तमेतद्विपरीतं कसत्वं।

३—शि० पू० पृ० २८१ : भोजनगृह्येन चउन्मिहस्तसि आहारस्तु मह्यं कर्त्तुं, तस्य भोजनस्त गेहीए च भीषकुलाभि शतिचकमाचो उच्छकुलाभि पतिषेत्वा।

४—हा० टी० पृ० २३१ : य च भोजने नृदः कृन् विविधवस्तुकाभावेवराविशुक्तेषु सुखमकूलिकया चरेत्।

५—(क) शि० पू० पृ० १६० : अर्धपिरोतीसो अर्धपिरो।

(ख) शि० पू० पृ० २८१ : अर्धपिरो नाम अर्धपिरोतीसो।

६—हा० टी० पृ० २३१ : कसत्वंपिरोतीसो धर्मलाभमाश्रित्याचो चरेत्।

७—साह० आशि० ३६३.४ : अतस्तुतिरनाकम्पनी मिथउच्छविनाशः।

कर्मवृत्तिरुच्छ इव पिरो गुणकृत् ॥

८—साह० ३.३.४ : १०.१६ : पू० २.३।

९—साह० २.३.६ : १०.१७।

श्लोक २४ :

३७. सन्निधि (सन्निधि) :

इसका शाब्दिक अर्थ है पास में रहना, जमा करना, संग्रह करना। इसका भावार्थ है रातवासी रहना^१। मुनि के लिए आमासी पास की चिन्ता से प्रेरित हो संग्रह करने का नियम किया गया है^२।

३८. मुखाजीवी (मुहाजीवी) :

यहाँ अगस्त्यसिंह ने 'मुहाजीवी' का अर्थ मुख्य के बिना जीने वाला अर्थात् अपने जीवन के लिए धन आदि का प्रयोग न करने वाला किया है^३।

अनुसन्धान के लिए देखिए ५.१ की टिप्पण संख्या १००।

३९. असंबद्ध (अलियत) (असंबद्ध) :

इसका एक अर्थ है—सरस आहार में आसक्त न हो—बद्ध न हो^४। दूसरा अर्थ है—जिस प्रकार कमल-पत्र पानी में भिन्न नहीं होता उसी प्रकार गृहस्थों से निष्पत्ति^५।

४०. जनपद के आश्रित (जगनिस्सिद्ध) :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार मुनि एक कुल या ग्राम के निश्चित न रहे, किन्तु जनपद के निश्चित रहे^६। जिनदास ऋषि के अनुसार 'जगनिश्चित' की व्याख्या इस प्रकार है—मुनि गृहस्थ के निश्चित रहे अर्थात् गृहस्थों के घर से जो भिक्षा प्राप्त हो वह ले, किन्तु मन-तन्त्र से जीविका न करे^७। टीका के अनुसार इसका अर्थ है—जल और स्थावर जीवों के सरक्षण में संलग्न^८। स्वनाश्रु में अमण के लिए पाँच निष्ठा-स्नान बतलाए गए हैं—छहकार, गम—गणराज्य, राजा, गृहपति और शरीर^९। भिक्षु इनकी निष्ठा से विहार करता है। ऋषियों के अर्थ टीका की अपेक्षा अधिक मूलवर्षाएँ हैं।

श्लोक २५ :

४१. कस्यवृत्ति (मुहविशी) :

जगत्स्य ऋषि के अनुसार 'कस्यवृत्ति' के दो अर्थ हैं—समय के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला अथवा चने, निषाव, कोइव आदि रुस ज्यों से जीविका करने वाला^{१०}। जिनदास ऋषि और टीका को दूसरा अर्थ अभिमत है^{११}।

१—वि० पू० पू० २४२ : सन्निधि—गुरुव्यवस्थित्वादीनां वन्द्यान् परिचासयति ।

२—अ० पू० पू० १६० : सन्निधायं सन्निधौ उत्तरकालं मुंजीहाभिरित सन्निधयकरणमपेक्षेयसिद्धं तं न कुम्भेज्ज ।

३—अ० पू० पू० १६० : मुखा अनुसन्धेय स्या जीवति मुखाजीवी अर्थात् पश्यापिच्छेत्तया ।

४—अ० पू० पू० १६० : असंबद्धो रसाविपश्चिन्नेति ।

५—(क) वि० पू० पू० २४२ : असंबद्धे नाम महा वृक्षारण्यं तोयं न सङ्गमज्ज एवं गिहोति सम असंबद्धेन भविष्यन्ति ।

(ख) हा० टी० पू० २४१ : असंबद्धः पशुजीविकवद्गृहस्थः ।

६—अ० पू० पू० १६० : जगनिस्सितो इति न एकं कुलं यात्रं वा निस्सितो जनपदमेव ।

७—वि० पू० पू० २४२ : 'जगनिस्सित' नाम तस्य क्ताभि कस्मिन्नाश्रितिकारण्य विहरणाय विस्तार विहरण्य, न त्रेहि सर्वं कुंठयति करेत्या ।

८—हा० टी० पू० २४१ : 'जगनिस्सित' वराचरसंरक्षणप्रवृत्तः ।

९—अ० ५।१६२ : वन्द्यं वरदाभक्त्यं वन्द्यं विस्तारवाचा वं तं—इन्द्रकाया वन्द्यं राधा माहात्म्योत्तरी ।

१०—अ० पू० पू० १६१ : सुहं सर्वो तस्य अनुवरोहेन भित्त जलसो मुहविशी, अर्थात् सुहृद्व्याम्पि जनपदनिष्ठायां मुहविशीति ।

११—(क) वि० पू० पू० २४२ : निष्ठायां मुहविशीति विशीति जलसो मुहविशीति जलस्य, विषयं तादृशं मुहविशीति विषयम् ।

(ख) हा० टी० पू० २४१ : कस्य—वासवकविभिर्निरूप्यते कस्यवृत्तिः ।

अनुष्ठान के लिए देखिए ५.२.२५ की टिप्पण संख्या ५१।

६२. अल्प इच्छा वाला (अल्पिच्छे^१) :

जिसके आहार की विलसी भासा हो उससे कम खानेवाला 'अल्पेच्छ' अल्प-इच्छा वाला कहाला है^२।

६३. अल्पाहार से सुप्त होने वाला (सुहरे^३) :

कषादति, सुप्तपुष्ट, अल्पेच्छ और सुप्त इनमें कारण-भाव—फल-भाव है। कषादति का फल सुसंताप, सुसंतोष का अल्पेच्छता और अल्पेच्छता का फल सुस्रता है^४।

६४. जिन-शासन को (जिणशासन्^५) :

जिन-शासन को सुनकर—अशोक की शिक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। जिन-बचन में कोष के बहुत ही कटु विषयों का वर्णन किया है। जीव चार प्रकार से मारकीय कर्मों का बन्धन करता है। उनमें पहला है—कोष-शीलता^६। कोष का कारण उपस्थित होने पर कोष न किया जाए इसके लिए जिन-शासन में अनेक आलम्बन बतलाए गए हैं, जैसे—कोई अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि पुरुष भिजू को माली दे, मारे-पीटे तक वह सोचे कि यह मेरा लवराच नहीं कर रहा है। मुझे कष्ट दे रहे हैं मेरे किए हुए कर्म। इस प्रकार सोचकर जो माली और मार-पीट को सहन करता है वह अपनी आत्मा का गोबन करता है। देखिए उत्तराध्याय (२.२४-२७)। अगस्त्य-सिंह ने अशोक की आलम्बनयुक्त एक गाथा उद्धृत की है :

अशकोत्तहणनारथ-बन्धवर्जसाण बालमुलभाण ।

लानं मन्तति धीरो, अहुत्तराणं अभायंभि ।।

इसका अर्थ है 'माली देना, पीटना और मारना'—ये कार्य बालकों के लिए सुख हैं। कोई आवसी वाली दे तक भिजू यह सोचे कि खैर, माली ही पी, पीटा तो नहीं। पीटे तो सोचे कि अलो पीटा, पर मारा तो नहीं। मारे तक सोचे कि खैर, मेरा मर्न तो नहीं छूटा। इस प्रकार कोष पर विजय पाए।

६५. कोष (आसुरत्वं^७) :

'आसुर' शब्द का सम्बन्ध असुर जाति से है। आसुर अर्थात् असुर-संस्थी। असुर कोष-अधान जाने जाते हैं, इसलिए 'आसुर' शब्द कोष का पर्याय बन गया। आसुरत्वं अर्थात् कोष-भाव^८।

श्लोक २६ :

६६. श्लोक २६ :

श्लोक के प्रथम दो चरणों में अशोक-द्वित्रय के और अन्तिम दो चरणों में स्वर्ण-द्वित्रय के निबद्ध का उपदेश है। इससे मध्यवर्ती शेष द्वित्रय यक्ष, प्राण और रत्न के निबद्ध का उपदेश स्वयं जान लेना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि मनोःशब्दों में राग न करे उन्नी

१—(क) वि० पू० पू० २७२ : अल्पिच्छो नाथ ओ अल्प अहारे लालो आहारपपात्तानो अल्पाहारवालो अल्पिच्छो भवति ।

(ख) हा० टी० प० २३६ : अल्पेच्छो मूनीवरतयाऽऽहारपरित्यागी ।

२—हा० टी० पू० २३१ : सुमरः स्वात् अल्पेच्छावायैव दुर्निजावापिति कर्म प्रायेण का स्वात् ।

३—अ० २.५६७ : पराह् उच्येति लोभा आसुरत्ताते शब्दं व्यहति, —ओषसीकति, तं कषादपुष्टिभवात् संतप्तलोकात्मन्ये विमिस्ता-भीभवति ।

४—(क) अ० पू० पू० १६१ : अनुत्तराणं एव निकेतनं ति आसुरी कोष्ठे, लभ्यते आसुरत्वं ।

(ख) वि० पू० पू० २७२ : ।

प्रकार अमनोस्य शब्दों में देव न करे। इसी प्रकार शेष इन्द्रियो के शिव और अशिव विषयों में राग और द्वेष न करे। जैसे बाहरी वस्तुओं से राग और द्वेष का निवृत्त कर्म-अव्यय के लिए किया जाता है, वैसे ही कर्म-अव्यय के लिए आन्तरिक दुःख भी सहने चाहिए।

६७. कर्मों के लिए पुण्यकार (कर्मसोपलब्धि) :

वेणु, बीणा आदि के जो शब्द कर्मों के पुण्य के हेतु होते हैं, वे शब्द 'कर्मसोपलब्धि' कहे जाते हैं।

६८. श्रावण और कर्कश (श्रावणं कर्कशम्) :

विनयास ध्वनि के अनुसार 'श्रावण' का अर्थ है विदारण करने वाला और कर्कश का अर्थ है शरीर को क्रुश करने वाले शीत, उष्ण आदि के स्पर्श। इन दोनों को एकाग्रक भी माना है। तीव्रता बताने के लिए अनेक एकाग्रक शब्दों का प्रयोग करना पुनरुक्त नहीं कह-
जाता। टीका के अनुसार 'श्रावण' का अर्थ अनिष्ट और 'कर्कश' का अर्थ कठिन है। अगस्त्य ध्वनि के अनुसार शीत, उष्ण आदि श्रावण स्पर्श हैं और कर्कश आदि के स्पर्श कर्कश हैं। पहले का सम्बन्ध ऋतु-विशेष और दूसरे का सम्बन्ध मार्ग-मग्न से है।

६९. स्पर्श (कासम्) :

स्पर्श का अर्थ स्पर्शन-इन्द्रिय का विषय (कठोर आदि) है। इसका दूसरा अर्थ दुःख या कष्ट भी है। यहाँ दोनों अर्थ किए जा सकते हैं।

श्लोक २७ :

७०. दुःशम्या (विषम भूमि पर सोना) (दुस्तेज्जम्) :

जिन पर सोने से कष्ट होता है उन्हें दुःशम्या कहा जाता है। विषमभूमि, फलक आदि दुःशम्या हैं।

७१. अरति (अरई) :

अरति भूत, व्यास आदि से उत्पन्न होती है। टीकाकार ने मोहवन्त उदय को 'अरति' माना है।

१—वि० पू० पृ० २८३ : सत्य कर्मसोपलब्धि सहेहिति एतेन आदित्यस्त सौहृदियस्त गहन कद, श्रावणं कर्कशं कासति—एतेन अंतिमस्त कासित्वियस्त गहन कद, आदित्ये अंतिमे य गहिण् सेताभि तस्त मन्त्रपश्या चक्षुमायनीहा गहिमा, कर्मेहि वि-
चिह्नि राग न गच्छेज्जा, एवं गहरा, सेतेनुभि रागं न गच्छेज्जति, अहा एतेनु सहाइनु मनुष्मन्ते राग न गच्छेज्जा तथा अमनु-
ष्मेनुभि सेतं न गच्छेज्जा, अहा आहिरवत्पुत्र रागवोत्तिगहो कम्मजवत्पुत्र कोरइ तथा कम्मजवत्पुत्रेन अन्तवत्तिगमि दुक्कं
सहिपयम्।

२—वि० पू० पृ० २८३ : कर्णार्थं सहा कर्मसोपलब्धि तेनु कर्मसोपलब्धि संतोषीणाइसहेतु।

(ख) हा० टी० पृ० २३२ : कर्मसोपलब्धेतत्त. कर्मसोपलब्धिः शब्दा - वेणुबीणाविसंभवान्।

३—वि० पू० पृ० २८३ : श्रावणं नाम श्रावणशीतं श्रावणं, कर्कशं नाम जो सीउरुहकोताधिकारो सो सरीरं किं कुण्डलित कर्कशं,
तं कर्कशं कासं उचिष्यं काएण अहिपसएति, अहमा श्रावणसहो कर्कशसहोअभि एगहा, अन्तराविसिन्ति एउज्जमाया जो
पुण्यसत् भवइ।

४—हा० टी० पृ० २३२ : 'श्रावणम्' अनिष्टं 'कर्कशं' कठिनम्।

५—वि० पू० पृ० २८३ : श्रावणं कष्टः शीतः, सीउरुहकोताधिकारो, अन्तराविसिन्ति एउज्जमाया जो कासो सोभि अन्तराविसिन्ति,
सकटेषु विपयिनयेतु वा करिसितो।

६—पृ० १.५.२.२२।

७—(क) वि० पू० पृ० १८१ : विनयासध्वनिसुदुःसतयं दुस्तेज्जम्।

(ख) वि० पू० पृ० २८३ : दुस्तेज्जम् नाम विनयभूमिकलमवाधो।

(ग) हा० टी० पृ० २३२ : 'दुःशम्या' विषमभूमिवाक्याम्।

८—वि० पू० पृ० २८३ : अरति एतेहि सुप्पिपासावीहि भवइ।

९—हा० टी० पृ० २३२ : 'अरति' मोहनीयोऽनुवाक्यम्।

७२. यम को (अर्थ) :

सिंह, हाथ आदि के विभिन्न से उत्पन्न होने वाला उद्भव 'यम' कहा जाता है ।

७३. अभ्यसित (अभ्यासित) :

अभ्यसित का अर्थ—अहीन, अस्वीकृत और असीदमान—विवाद न करता हुआ है ।

७४. देह में उत्पन्न कष्ट को (देहे दुष्कृत) :

कष्ट दो प्रकार के होते हैं—उर्वर्ग—स्वतः उत्पन्न और उदीरित—जान-बुझ कर उत्पादित । यहाँ 'देह' शब्द में सप्तमी विभक्ति है । इसके आधार पर अभ्यसित ने 'देहे दुष्कृत' का अर्थ 'देह में उत्पन्न दुःख किया है' । जिनदास इस विषय में मौन हैं । हरिमल्ल इनका सम्मुख इस प्रकार बतलाते हैं—देह होने पर दुःख होता है । देह असार है—यह सोचकर दुःख को सहन करना महा कल का हेतु होता है ।

मुनि की अनेक भूमिकाएँ हैं । जिन-कल्पी या विशिष्ट अभिप्रेतकारी मुनि कष्टों की उदीरणा करते हैं । स्वधिर-कल्पी का मार्ग इनसे भिन्न है । वे उत्पन्न कष्टों को सहन करते हैं । अभ्यसित देह की व्याख्या इस भूमिका-भेद को 'उत्पन्न' शब्द के द्वारा स्पष्ट करती है ।

७५. महाफल (महाफल) :

आत्मवादी का धर्म साध्य मोक्ष है, इसलिए वह उसीको सबसे महान् फल मानता है । उत्पन्न दुःख को सहन करने का अंतिम फल मोक्ष होता है, इसलिए उसे महाफल कहा गया है ।

श्लोक २८ :

७६. सूर्यास्त से लेकर (अत्यन्तवर्त्मि) :

यहाँ 'अस्त' के दो अर्थ हो सकते हैं—सूर्य का डूबना—अस्त्य होना अथवा वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य छिप जाता है ।

७७. पूर्व में (पुरस्तात्) :

अस्त्य भूति के अनुसार 'पुरस्तात्' का अर्थ पूर्व दिशा और टीका के अनुसार प्रातःकाल है ।

७८. (आहारमध्यं) :

यहाँ 'मध्य' मध्य प्रातः के स्थान में है ।

१—(क) अ० पू० पृ० १८१ : अर्थ उन्हेयो सीह-सम्पातीते ।

(ख) जि० पू० पृ० २८३ : 'अर्थ' सत्यसीहवाप्राप्ति वा भवति ।

(ग) हा० टी० पृ० २३२ : 'यम' व्याप्राप्तिमुच्यते ।

२—(क) जि० पू० पृ० २८३ : अभ्यसितो नाम अहीनो अभिप्रेतकारी असीदमानोऽपि बुद्धिः भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० २३२ : 'अभ्यसितः' अहीनः सन् ।

३—अ० पू० पृ० १८२ : देहो तदीर तत्र उत्पन्नं दुष्कृतं ।

४—जि० पू० पृ० २८३ : देहे दुष्कृतं महाफलं ।

५—हा० टी० पृ० २३२ : देहे दुष्कृतं महाफलं संविनयेति भाष्येणः । तथा च तदीरे सत्येत्पुत्रं, तदीरे वासाद, सम्पातिसहस्रानाम् वा मोक्षफलमेवेत्यम् ।

६—(क) अ० पू० पृ० १८२ : मोक्षपञ्चमलापकलासे महाफलं ।

(ख) जि० पू० पृ० २८३ : महाफलं—महा मोक्षो अन्वह, तं मोक्षपञ्चमलापकलापेति ।

७—(क) अ० पू० पृ० १८२ : आहारवादिदोषमयकरण पञ्चमो अन्वो, वेदविष्णुकरितमन्त्रेण वा अवचितमन्त्रो तं गते ।

(ख) जि० पू० पृ० २८३ : अतो नाम पञ्चमो, तं गतिं गतो आदिमो अन्वगमो, अहो अन्वगमविषयमन्त्रो, अन्वगते आदिम्ये

(ग) हा० टी० पृ० २३३ : 'अस्त' गत आदिम्ये अस्तपर्वते प्राप्ते अर्चनीयते वा ।

८—(क) अ० पू० पृ० १८२ : पुरस्तात् का पुण्या विज्ञात् ।

(ख) हा० टी० पृ० २३२ : पुरस्तात्वापुन्यते अत्युत्तमवृत्तिः ।

९—कालसाहचर्यम् पृ० ८२४ ।

७६. मन से भी इच्छा न करे (मनसा चि न पत्ये ^७) :

मन से भी इच्छा न करे, तब वचन और शरीर के प्रयोग की कल्पना ही कैसे की जा सकती है—यह स्वयंगम्य है^१ ।

इलोक २६ :

८० प्रलाप न करे (अतितिणे क) :

तेन्दु आदि की लकड़ी को अग्नि में डालने पर जो तिंग-तिण शब्द होता है उसे 'तिणिण' कहते हैं । यह ध्वनि का अनुकरण है । जो ध्वनि मनचाहा कार्य न होने पर बकवास करता है उसे भी 'तिणिण' कहा जाता है । आहार न मिलने पर या मनचाहा न मिलने पर जो प्रलाप नहीं करता वह 'अतितिण' होता है^२ ।

८१. अल्पभाषी (अप्यभासी ^३) :

अल्पभाषी का अर्थ है कार्य के लिए जितना बोलना आवश्यक हो उनका बोलने वाला^४ ।

८२. मितभोजी (मियासजे ^५) :

जिनदास पूर्णि के अनुसार इसका समास दो तरह से होता है ।

१. मित+अशन=मिताशन

२. मित+अशन =मिताशन

मिताशन का अर्थ मित्रभोजी और मिताशन का अर्थ थोड़े समय तक बैठने वाला है । इसका आशय है कि श्रमण भिक्षा के लिए जाएं तब किसी कारण से बैठना पड़े तो अधिक समय तक न बैठें^६ ।

८३ उबर का दमन करने वाला (उयरे बंते ^७) :

जो जिस-जिस प्रकार के प्राप्त भोजन से संतुष्ट हो जाना है, वह उबर का दमन करने वाला कहलाता है^८ ।

८४. थोड़ा आहार पाकर दाता को निन्दा न करे (थोवं लब्धुं न त्सिए ^९) :

थोड़ा आहार पाकर श्रमण देय—ग्रन्थ, पानी आदि और दायक को बित्तना न करे, निन्दा न करे^१ ।

१—(क) जि० पू० पृ० २८४ : किमं पुण वायाए कम्मणा इति ।

(ख) हा० टी० पृ० २३२ : मनसापि न प्रार्थयेत्, किमङ्ग पुनर्वा कम्पा वेति ।

२—(क) अ० पू० पृ० १६२ : ते तु बहु विकटदुःखानि तिणित्तिणं तिणिणं, तथा अरसादि न होलितमिच्छति तिणिणि ।

(ख) जि० पू० पृ० २८४ : जहा दिवसदयद्वयं अग्निसि पबिल्ला तडतवेत्तो स साहुणा तहावि तडतविजयं ।

(ग) हा० टी० पृ० २३३ : अतितिणो नामालाभेऽपि मेघछलिकनवाधो ।

३—(क) अ० पू० पृ० १६२ : अपभाषी को कारणमत्तं भाषणाति नासति

(ख) जि० पू० पृ० २८४ : अपभाषी नाम कज्जमेसभासी ।

(ग) हा० टी० पृ० २३३ : 'अल्पभाषी' कारणं परिमितवक्ता ।

४—(क) जि० पू० पृ० २८४ : मितसजे नाम मिय असतीति मियासजे, परिमितमाहारतिति कुत्तं भवति, अहवा मियासजे निमज्जाए मियमो कारणे उवट्ठात्, मित इच्छा ।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'मितभाषी' मितभोजता ।

५—(क) जि० पू० पृ० २८४ : 'उबरं पीटुं'—तमि दतेन होयम्भं, वेध तेमेव संतुसियम्भति ।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'उबरं दात्तो वेध वा तेन वा बुत्तिधीकः ।

६—(क) जि० पू० पृ० २८४ : तं वा अन्नं वायं दायम वा मो किलेज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'स्तोकं सम्पदा न किलसिद्धं' देयं दातारं वा न होय्येति ।

श्लोक ३० :

८५. श्लोक ३० :

भूत मय की तरह मैं कुल-सम्पन्न हूँ, और बल-सम्पन्न हूँ और रूप-सम्पन्न हूँ—इस प्रकार मुनि कुल, बल और रूप का भी मदन करे^१ ।

८६. दूसरे का (बाहिरं^२) :

बाह्य अर्थात् अपने से निम्न व्यक्ति^३ ।

८७. भूत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि का (सुयत्नामे^४ • बुद्धि^५) :

भूत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि—ये आत्मोत्कर्ष के हेतु हैं । मैं बहुत्युक्त हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार भयम भूत का गर्व न करे । लाभ का अर्थ है—लब्धि, प्राप्ति । लब्धि मे मेरे समान दूसरा कौन है ? इस प्रकार लाभ का गर्व न करे । मैं उत्तम जालीय हूँ, बारह प्रकार के तप करने में और बुद्धि में मेरे समान दूसरा कौन है ? उस प्रकार जाति, तप और बुद्धि का मदन न करे^६ । लाभ का वैकल्पिक पाठ लज्जा है । लज्जा अर्थात् समय में मेरे समान दूसरा कौन है इस प्रकार लज्जा का मदन न करे ।

श्लोक ३१ :

८८. श्लोक ३१-३३ :

आन या अज्ञान मे लगे हुए दोष को आचार्य या बड़े साधुओं के सामने निवेदन करना आलोचना है । अनाचार का सेवन कर गुरु के समीप उसकी आलोचना करे तब आलोचक को बालक की तरह सरल होकर सारी स्थिति स्पष्ट कर देता चाहिए^७ । जो मनुष्य नहीं होता वह अपने अपराध की आलोचना नहीं कर सकता^८ । जो मायावी होता है वह (आकपयिना) गुरु को प्रसन्न कर आलोचना करता है । इसके पीछे भावना यह होती है कि गुरु प्रसन्न होने से मुझे प्रायश्चित्त बोझा देवे ।

जो मायावी होता है वह (अवमगदस्ता) छोटा अपराध बताने पर गुरु थोड़ा दण्ड देने, यह सोच अपने अपराध को बहुत छोटा बताता है । इस प्रकार वह भगवती (२५.७) और स्थानाङ्ग (१०.७०) से निश्चित आलोचना के दश दोषों का सेवन करता है । इसीलिए कहा है कि आलोचना करने वाले को विकट-भाव (बालक की तरह सरल और स्पष्ट भाव वाला) होना चाहिए^९ । जिसका हृदय पवित्र नहीं होता, वह आलोचना नहीं कर सकता । आलोचना नहीं करने वाले विराधक होते हैं, यह मोक्षकर आलोचना की जाती है^{१०} ।

१—हा० टी० पं० २३३ : उपलक्षणं वैतकुलबलरूपानाम्, कुलसंपन्नोऽहं बलसंपन्नोऽहं रूपसंपन्नोऽहमित्येवं न माद्यतेति ।

२—(क) अ० पू० पृ० १६२ : अप्यायकतिरितो बाहिरौ ।

(ख) अ० पू० पृ० २८४ : बाहिरौ नाम अज्ञानं मोक्षार्थं जो लोगो सो बाहिरौ मण्ड्य ।

(ग) हा० टी० पं० २३३ : 'बाह्यम्' आत्मनोऽप्यम् ।

३ (क) अ० पू० पृ० २८४ : सुएव उपकर्तव्यं गच्छेज्जा, जहा बहुव्युक्तोऽहं को मए समाधोति, (पादमेव) लाभेनार्थि को मए अर्थो ?, लब्धिं एव जहा को मए समाधोति एवमादिपुनरिहति लज्जा (अर्थात्) संक्षयो मण्ड्य, तेभ्यो संक्षयेन उपकर्तव्यं गच्छेज्जा, को मए संक्षयेन कस्मिंस्ति ?, वासीएव जहा उत्तमजातीयोऽहं तमेव को अर्थो बारहविधे तथै समाधो मएति ? , बुद्धिं एव जहा को मए समाधोति एवमादि, एतेहि सुधाबोधि को उपकर्तव्यं गच्छेज्जा ।

(ख) हा० टी० पं० २३३ : भूतलाभाभ्यां न माद्यते पण्डितो लब्धिमानहमित्येवं, तथा वाप्या—तापस्तेन बुद्ध्या वा, न माद्यतेति वस्तुन, वातिस्तपन्मस्तपस्वी बुद्धिमानहमित्येवम् ।

४—अप० १५.७.६८; डा० १०.७१ ।

५—डा० ८.१८ ।

६—अ० पू० पृ० १६३ : उवा विपक्षभाषो लब्धाकर्त्तव्यं जहा वासी अर्थतो तत्रैव विपक्षभाषो ।

७—डा० ८.१८ ।

आलोचना करने पर अपराधी भी विचित्र हो जाता है अथवा विचित्र नहीं है जो स्पष्ट (दोष से निराल) होता है^१। आलोचना करने के पश्चात् आलोचक को असंयत और चित्तेन्द्रिय (किर दोषपूर्ण) कार्य न करने वाला) होना चाहिए^२।

आलोचना करने योग्य साधु के दोष गुण बतलाए हैं। उनमें आठवाँ गुण दान्त है^३। दान्त अर्थात् चित्तेन्द्रिय। जो चित्तेन्द्रिय और असंयत होता है वही आलोचना का अधिकारी है।

आलोचना के पश्चात् शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि गुण जो प्रायश्चित्त से, उसे स्वीकार करे और तबनुकूल प्रवृत्ति करे, उसका निर्वाह करे^४।

आन्ध्र-लेखन, उसकी आलोचना-विधि और प्रायश्चित्त का निर्वाह—ये तीनों तथ्य क्रमशः ३१, ३२, ३३—इन तीन श्लोकों में प्रतिपादित हुए हैं।

५६. (से^क) :

अवस्थ धृष्टि के अनुसार 'से' का अर्थ शब्द का उपन्यास है^५। जिनका धृष्टि और टीका के अनुसार 'से' शब्द साधु का निर्देश करने वाला है^६।

६०. ज्ञान या अज्ञान में (जायमजायं वा^क) :

अर्थ का आचरण केवल अज्ञान में ही नहीं होता, किन्तु यदा-कदा ज्ञानपूर्वक भी होता है। इसका कारण मोह है। मोह का उदय होने पर राग और द्वेष से प्रसूत धृष्टि जानता हुआ भी मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगा लेता है और कभी कल्प और अकल्प को न जानकर अकल्प का आचरण कर लेता है^७।

६१. दूसरी बार (अयं च) :

प्राकृत में कही-कहीं एक पद में भी सन्धि हो जाती है। इसके अनुसार 'विद्वो' का 'विद्वो' बना है^८।

श्लोक ३२ :

६२. अनाचार (अनाचारं^क) :

अनाचार अर्थात् अकरणीय वस्तु^९, उन्मार्ग^{१०}, साधनप्रवृत्ति^{११}।

१—वि० पू० पृ० २८५ : अहंता सो जेह सुई ओ सवा विवदभायो।

२—अ० पू० पृ० १६१ : असंसतो दोसेहि गिल्हकज्जेहि वा। जितसोताविधिओ, व पुण सहाकारी।

३—अ० २५. ७. ६६; अ० ५. १६।

४—अ० पू० पृ० १६१ : एवं सचरितसम्बलभाओ अनाचारविशेषात्वं अं आपत्तेति गुरभो सं।

५—अ० पू० पृ० १६३ : से इति वयमोचन्मसो।

६—(क) वि० पू० पृ० २८५ : सेति साधुनिद्वेसे।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'से' साधुः।

७—(क) वि० पू० पृ० २८५-८५ : तेन साधुया जाहे कामभावेन रागद्वेषसत्त्व मूलगुणउत्तरगुणान् अन्धतरं आपत्तिमयं वं पडिसेविमं नयइ, अनायमायेन वा अकल्पिय बुद्धीए पडिसेविमं होइवा।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'आत्मलज्जान् वा' आभोगतोआभोगतत्त्वैरवयः।

८—ई० ५. १. १।

९—अ० पू० पृ० १६३ : अनाचारं अकरणीयं वात्वं।

१०—वि० पू० पृ० २८५ : अनाचारी उन्मार्गोतिशुलं नयइ।

११—हा० टी० प० २३३ : 'अनाचारं' साधनयोग्यं।

१३. न क्षिपाए और न अस्वीकार करे (नेव गृहे न निवृत्ते^१) :

पूरी बात न कहना, थोड़ा कहना और थोड़ा क्षिपा लेना—यह 'गृह' का अर्थ है। 'निवृत्त' का अर्थ है—सर्वथा अस्वीकार, इकार^२।

१४. पवित्र (सुई^३) :

शुचि अर्थात् जालोचना के दोषों को बर्जने वाला^४ अथवा अकलुषित मति^५। शुचि वह होता है जो सदा स्पष्ट रहता है^६।

१५. स्पष्ट (विवदभावे^७) :

विसका भाव—मन प्रकट होता है—स्पष्ट होता है, वह 'विकटभाव' कहलाता है^८।

दशमोऽङ्क ३४ :

१६. सिद्धि मार्ग का (सिद्धिमार्ग^९) :

सिद्धि-मार्ग—सम्यग्-ज्ञान, सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-चारित्रात्मक मोक्ष-मार्ग^{१०}।

विशेष जानकारी के लिए देखिए उत्तराध्यायन (अ० २८)।

१७. (भोगेसु^{११}) :

यहाँ पंचमी के स्थान पर सप्तमी विभक्ति है^{१२}।

दशमोऽङ्क ३५ :

१८. दशमोऽङ्क ३५ :

क्रोधादि को वश में न करने पर केवल पारलौकिक हानि ही नहीं होती किन्तु इहलौकिक हानि भी होती है। इस वलीक में बड़ी बतलाया गया है^{१३}।

१९. लोभ सब का विनाश करने वाला है (लोहो सम्बन्धविनाशिनो^{१४}) :

लोभ से प्रीति आदि सब गुणों का नाश होता है। जिनदास धृणि में इसे सोदाहरण स्पष्ट किया है। लोभवश पुत्र मृत्यु-स्वभाव वाले पिता से भी दृष्ट हो जाता है—यह प्रीति का नाश है। धन का भाग नहीं मिलता है तब वह उद्वत हो प्रतिष्ठा करता है कि धन का भाग अवश्य लूंगा—यह विनय का नाश है। वह कपटपूर्वक धन लेता है और पूछने पर स्वीकार नहीं करता, इस प्रकार मित्र-भाव नष्ट हो जाता है। यह लोभ की सर्वगुण नाशक दृष्टि है। लोभ से वर्तमान और आगामी—दोनों जीवन नष्ट होते हैं। इस दृष्टि से

१—(क) अ० पू० पृ० १६३ : गृहं न निवृत्तमयम्।

(ख) वि० पू० पृ० २८५ : गृहं किंचि कथं न्यम्।

(ग) हा० टी० पृ० २३३ : गृहं किंचिच्छायायम्।

२—(क) वि० पू० पृ० २८५ : निवृत्तौ नाम निवृत्तौ संतो सम्बन्धो अयस्यम्।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : निवृत्त एकात्मभावः।

३—अ० पू० पृ० १६३ : सुखी न आर्कषितिरा अनुभावितिरा।

४—हा० टी० पृ० २३३ : 'शुचिः' अकलुषितमतिः।

५—वि० पू० पृ० २८५ : को नेव सुई को सदा विवदभाषो।

६—हा० टी० पृ० २३३ : 'विकटभावः' प्रकटभावः।

७—(क) वि० पू० पृ० २८५ : सिद्धिमार्गं च भावद्वयसमचारिसमयम्।

(ख) हा० टी० पृ० २३३ : 'सिद्धिमार्गं' सम्यग्दर्शनसमचारिसमयम्।

८—हा० टी० पृ० २३३ : शोचनीयं अर्थव्ययः।

९—वि० पू० पृ० २८५ : तेषां क्रोधादीनामपि सिद्धिमार्गं (च) इहलौकिकी इवो लौकिकी भवति।

भी यह सर्वनाम करने वाला है ।

श्लोक ३८ :

१००. श्लोक ३८ :

इस श्लोक में कोषादि चार कषायों के विषय का उपदेश है :
अनुचित कोष का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण—यह कोष-विषय है ।
अनुचित मान का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण—यह मान-विषय है ।
अनुचित माया का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण यह माया-विषय है ।
अनुचित लोभ का निरोध और उदय-प्राप्त का विकलीकरण—यह लोभ-विषय है ।

१०१. उपशम से (उचसमेण क) :

उपशम का अर्थ है क्षमा, माति^१ ।

१०२. (उचसमेण ह्ये कोहं क) :

तुलना कीविए—
अक्षयोधेन जिते कोधं.....
अर्थात् अकोष से कोष को जीतो ।
[बन्धन—कोषधर्म, श्लोक ३]

१०३. मुमुता से (मृदुवया क) :

मुमुता का अर्थ है—उच्छिन्नता—उद्धतभाव न होना, न अकड़ना^२ ।

श्लोक ३९ :

१०४. संक्षिप्त (कसिणा न) :

टीकाकार ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—कृत्स्न और कृष्ण^३ । कृत्स्न अर्थात् सम्पूर्ण^४, कृष्ण अर्थात् संक्षिप्त^५ । कृष्ण का

१—(क) वि० पू० पृ० २८६ : लोभोऽस्य सन्ध्यादि द्वापदि पीतिविषयमिराणि नास्तेहसि, तं—विशेषादि तावत्स पुरो लोभेण कते, भावे य अविष्णुनामेन पक्षिणाभावेऽप्य, अहा अवस्तं नए भाग द्वावेभि, मायाए तमःथं मिष्टिकण अवलम्बेना, अलो लोभो सम्प्रविनासो, अहवा इमं कोपं वरं वा लोपं दोषं लोभेण नासयदिति सम्प्रविनासो य ।

(क) हा० टी० पृ० २३४ : लोभः सर्वविनाशः, तत्त्वतस्तत्त्वानामपि तज्ज्वावधिविनाशितः ।

२—वि० पू० पृ० २८६ : कोहस्त उदयनिरोधो कायम्भो, उदयपरस्त (वा) विकलीकरण ।

३—वि० पू० पृ० २८६ : मायोदयनिरोधो कायम्भो, उदयपरस्त (वा) विकलीकरण ।

४—हा० टी० पृ० २३४ : मायोऽयं अमुतावेन—अपठतया जयेत् उदयनिरोधादिनेव ।

५—वि० पू० पृ० २८६ : लोभोदयनिरोधो कायम्भो, उदयपरस्त विकलीकरण ।

६—(क) अ० पू० पृ० १६४ : क्षमा उपशमो तेण ।

(क) वि० पू० पृ० २८६ : उपशमो क्षमा लम्पइ, तीए ।

(क) हा० टी० पृ० २३४ : 'उपशमेण' सातिरुपेण ।

७—हा० टी० पृ० २३४ : माद्वेन—अनुच्छिन्नतया ।

८—हा० टी० पृ० २३४ : 'कृत्स्नाः' सम्पूर्णाः 'कृष्णा वा' संक्षिप्ताः ।

९—अ० पू० पृ० १६४ : कसिणा पविमुखा ।

१०—वि० पू० पृ० २८६ : अह्वा संक्षिप्तः कसिणा क्वचित् ।

प्रधान अर्थ करते रंग से सम्बन्धित है किन्तु मन के दुरे या दुष्ट विचार आत्मा को अन्धकार में ले जाते हैं, इसलिए कृष्ण बाबू भावसिक संश्लेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

१०४. कषाय (कसाया) :

यह अनेकार्थक शब्द है। कुछ एक अर्थ, जो क्रोधादि की भावना से सम्बन्धित हैं, वे हैं—गेहजा रंग, लेप, गोंद, भावावेश^१। क्रोध, मारा, माया और लोभ रंग हैं—इनसे आत्मा रजित होता है। ये लेप हैं—इनके द्वारा आत्मा कर्म-रज से लिप्त होता है। ये गोंद हैं—इनके लेप से कर्म-वरमाणु आत्मा पर चिपकते हैं। ये भावावेश हैं—इनके द्वारा मन का सहज सन्तुलन नष्ट होता है, इसलिए इन्हें 'कषाय' कहा गया है। प्राचीन व्याख्याओं के अनुसार 'कष' का अर्थ है संसार। जो आत्मा को संसारोन्मूल बनाता है, वह 'कषाय' है। कषाय-रस से भीगे हुए वस्त्र पर मभीठ का रंग लगता है और टिकाऊ होता है, वैसे ही क्रोधादि से भीगे हुए आत्मा पर कर्म-वरमाणु चिपकते हैं और टिकते हैं, इसलिए ये कषाय कहलाते हैं।

श्लोक ४० :

१०६. पूजनीयों...के प्रति (राइणिएसु) :

अस्त्य बुद्धि के अनुसार आचार्य, उपाध्याय आदि सर्व साधु, जो दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ हो, रात्रिक कहलाते हैं^२। विनयात् महतर ने रात्रिक का अर्थ पूर्व-बीजित अथवा सन्ध्याव (परार्थ) के उपदेशक किया है^३। टीकाकार के अनुसार चिर-बीजित^४ अथवा जो ज्ञान आदि भाव-रत्नों से अधिक समृद्ध हों वे रात्रिक कहलाते हैं^५।

रत्न दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य-रत्न और भाव-रत्न। पाचिव-रत्न द्रव्य-रत्न हैं^६। कारण कि वे परमार्थ-दृष्टि से अकिञ्चित्कर हैं। परमार्थ-दृष्टि से भाव-रत्न हैं—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य। ये जिनके पास अधिक उन्नत हों उन्हें टीकाकार रत्नाधिक कहते हैं। अथर्ववेदसूत्र ने 'रायणिय' का संस्कृत रूप 'रात्रिक' दिया है^७। इसका सम्बन्ध रत्नी से है। रत्नी ज्येष्ठ, सम्मानित या उच्चाधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। वातप्य ब्राह्मण (५.५.१.१) ने ब्राह्मण अर्थात् पुरोहित, राजन्य, सेनानी, कोषाध्यक्ष, भागदुष्ट (राजप्राप्त कर संचित करने वाला) आदि के लिए 'रत्नी' का प्रयोग हुआ है। इसलिए रात्रिक का प्रभूति-सम्य अर्थ पूजनीय या विनयास्पद व्यक्ति होना चाहिए।

स्वामाङ्ग में साधु-साध्वी, आचर्य और आचिका इन सभी के लिए 'राइणिते' और 'ओयरातिणिते'^८ तथा मूलाचार में साधुओं के लिए 'रायणिय' और 'ऊयरायणिय' शब्द प्रयुक्त हुए हैं^९। सूत्रकुलाङ्ग ने 'रातिणिय' और 'समन्वय' शब्द मिलते हैं^{१०}। वे दीक्षा-पर्याय की दृष्टि से साधुओं को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं :

१—बृ० हि० पृ० २६६।

२—अ० बृ० पृ० १६५ : रातिणिया पुष्पविनिष्कता आचार्योपज्ञायाविषु सम्बन्धानुबुद्धि आच्यन्तो पठनपण्यवितियेयु।

३—जि० बृ० पृ० २८६ : रायणिया पुष्पविनिष्कता सम्भावोपदेशना वा।

४—ह्य० टी० पृ० २३५ : 'रत्नाधिकेयु' चिरबीजितायिषु।

५—ह्य० टी० पृ० २५२-२५३ : 'रत्नाधिकेयु' आचारिणावरत्नामुज्ज्वितेषु।

६—ह्य० ५.५.८ बृ० : रत्नाणि हिवा—द्रव्यतो आचर्यस्य, तत्र द्रव्यतः कर्कशवादीनि आचर्यो आचारीनि तस्य रत्नैः—आचारिण्य-अर्थहृत्तरति रात्रिकः—बृहत्पर्यायः।

७—ह्य० ५.५.६६-५.६६ बृ० : रत्नाणि आचर्यो ज्ञानादीनि तैर्व्यवहरतीति रात्रिक पर्यायज्येष्ठ इत्यर्थः।

८—मूला० अधि० ५. पा० १८७ पृ० ३०३ : रातिणिय ऊयरातिणियस्य अ, अन्वयानु केव विनिष्कते।

विश्वकोश आचार्यो जी, आचर्यो अच्यन्तोऽपि ॥

९—बृ० १.१.५४।

१. रालिक—पूर्ववीक्षित
२. समग्र—सहृदीक्षित
३. ऊनरालिक—पश्चात्वीक्षित

अथ वसुधैवकुटुम्बकम् की टीका में 'रालिक' और 'ऊनरालिक' के संस्कृत रूप रालिक और ऊनरालिक किए हैं।

१०७. भुवशीलता की (भुवशील्यम्) :

भुवशीलता का अर्थ भूमिकार और टीकाकार ने अष्टादश-सहस्र-शीलाङ्क किया है^१। वह इस प्रकार है :

ये जो करंति मणसा, निज्जिज्जआहारसन्ना सोइविये।

पुडविकायारंभं, संतिभुत्ते ते भुणी बंदे ॥१॥

यह एक गाथा है। दूसरी गाथा में 'सति' के स्थान पर 'मुत्ति' शब्द आया तो यों का रत्न रहेगा। तीसरे में 'अज्जव' आया। इस प्रकार १० गाथाओं में दस धर्मों के नाम क्रमशः आएंगे। फिर ग्यारहवीं गाथा में 'पुडवि' के स्थान पर 'आउ' शब्द आया। पुडवि के साथ १० धर्मों का परिवर्तन हुआ था उसी प्रकार 'आउ' शब्द के साथ भी होगा। फिर 'आउ' के स्थान पर क्रमशः 'सेउ', 'भाउ', 'मणस्सह', 'वेइदिय', 'तेइदिय', 'वसुधैव', 'पचेंदिय' और 'अजीव' ये दस शब्द आएंगे। प्रत्येक के साथ दस धर्मों का परिवर्तन होने से (१०×१०) एक सौ गाथाएँ हो जाएँगी। १०१ गाथा में 'सोइदिय' के स्थान पर 'वसुधैव' शब्द आया। इस प्रकार पाँच इन्द्रियों की (१०×५) पाँच सौ गाथाएँ होंगी। फिर ५०१ में 'आहारसन्ना' के स्थान पर 'मणसन्ना' फिर 'मेहुण-सन्ना' और 'परिगहसन्ना' शब्द आएंगे। एक सत्ता के ५०० होने से ४ सत्ता के (५००×४) २००० होंगे। फिर 'मणसा' शब्द का परिवर्तन होगा। 'मणसा' के स्थान पर 'वयसा' फिर 'कायसा' आया। एक-एक का २००० होने से तीन कायों के (२०००×३) ६००० होंगे। फिर 'कारति' शब्द में परिवर्तन होगा। 'कारति' के स्थान पर 'कारयति' और 'समनुजायति' शब्द आएंगे। एक-एक के ६००० होने से तीनों के (६०००×३) १८,००० हो जाएँगे। सक्षेप में यों कह सकते हैं—दस धर्म क्रमशः बदलते रहेंगे। प्रत्येक धर्म १८०० बार आया। १० धर्मों के बाद 'पुडविकाय' में परिवर्तन आया। प्रत्येक दशक के बाद ये दस काय बदलते रहेंगे। प्रत्येक काय १८०० बार आया। फिर 'सोइदिय' शब्द बदल आया। प्रत्येक सौ के बाद 'इदिय' परिवर्तन होगा। प्रत्येक इदिय ३६ बार आया। फिर 'आहारसन्ना' में परिवर्तन होगा। चारों सत्ताएँ क्रमशः बदलती जाएँगी। प्रत्येक ५०० के बाद सत्ता बदलेगी, प्रत्येक सत्ता ६ बार आयेगी। फिर 'मणसा' शब्द में परिवर्तन होगा। तीन काय क्रमशः बदलती रहेंगी। प्रत्येक दो हजार के बाद काय का परिवर्तन होगा। प्रत्येक काय ३ बार आया। फिर 'कारति' में परिवर्तन होगा। प्रत्येक ६००० के बाद तीनों करण का परिवर्तन होगा। प्रत्येक करण एक-एक बार आया। इस प्रकार एक गाथा के १८,००० गाथाएँ बन जाएँगी। ये अठारह हजार शील के अंग हैं। इन्हें रथ से निम्न प्रकार उचित किया जाता है :

१—(क) वि० पू० पू० २८७ : भुवशील्यं नाम अष्टादशशीलसहस्रशालिम्।

(ख) हा० टी० पू० २३३ : 'भुवशीलताय' अष्टादशशीलाङ्कसहस्रपल्लवकायाः।

के गो	के गो	के गो							
करंति	कारंति	समयुजायति							
६...	६....	६...							
मयसा	वयसा	कायसा							
२.....	२.....	२.....							
मिजिजय	मिजिजय	मिजिजय	मिजिजय						
आहारसन्ना	भयसन्ना	मिहुणसन्ना	परिमहसन्ना						
५००	५००	५००	५००						
श्रोत्रेन्द्रिय	चक्षुरिन्द्रिय	घ्राणेन्द्रिय	रसनेन्द्रिय	स्पर्शनेन्द्रिय					
१००	१००	१००	१००	१००					
पृथिवी	अप्	तेज	वायु	वनस्पति	ह्रीन्द्रिय	श्रीन्द्रिय	चतुरिन्द्रिय	पंचेन्द्रिय	
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	
शान्ति	मुक्ति	आर्जव	मार्दव	लाघव	सत्य	संयम	तप	ब्रह्मचर्य	अकिञ्चन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

अमण सूत्र (परिधिष्ट)

१०८ कर्म की तरह आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त (कुम्भो एव अलीनपलीनगुप्तो) :

अगस्त्य ऋषि के अनुसार 'गुप्त' शब्द 'आलीन' और 'प्रलीन' दोनों से सम्बद्ध है अर्थात् आलीन-गुप्त और प्रलीन-गुप्त । कर्म की तरह काम-चेष्टा का निरोध करे, वह 'आलीन-गुप्त' और कारण उपस्थित होने पर वतनापुर्बक शारीरिक प्रवृत्ति करे, वह प्रलीन-गुप्त कहलाता है^१ । जिनका कर्म के अनुसार आलीन का अर्थ बोझा भोजन और प्रलीन का अर्थ विशेष लीन होता है । जिस प्रकार कर्म अपने अङ्गों को गुप्त रखता है तथा आवश्यकता होने पर उन्हें भीमे से फैलाता है, उसी तरह अमण आलीन-प्रलीन-गुप्त रहे^२ ।

१—अ० पू० १६३ : कुम्भो कण्डूयो, जवा ली लकीवितपासकारयंयाभि कयत्ने संहरति, यमवातिकारणे य सधियं वसारेति; तथा साहू वि संयमककहे इवियन्पयारं कायवेदुं निर्विच्छन्न अलीनगुप्तो । कारणे वतपाए ताभि केव यवसयंयो पलीनगुप्तो । गुप्तसहो यत्ने परिसमप्यति ।

२—(क) वि० पू० पु० २८७ : अहो कुम्भो स एं सरीरे अंयाभि योरेक्य विदुइ, कारणेभि सधियमेव वसारेइ, तथा साहूभि अलीन-पलीनगुप्तो यरकमेकवा तपसंयममिति, अहो—आलीनार्थं पलीनार्थं को यद्विसेतो ? अन्वा, ईति लीयाभि आली-याभि, अरुजत्सलीयाभि पलीयापिति ।

(क) शू० की० अ० २६३ : 'कुम्भ इव' कण्डूय इवालीनप्रलीनगुप्तः अङ्गोपाङ्गानि सम्बन्ध संयमोत्तमः ।

श्लोक ४१ :

१०६. मित्रा को बहुमान न दे (निहं च न बहुमन्नेजा ^क) :

बहुमान न दे अर्थात् प्रशमनायी न बने —तोता ही न रहे। सूत्रकाङ्क्ष में बताया है कि वीणे के समय में सोए “सयं सयन-काले।” श्रुतिकार के अनुसार अनीतार्थ दो प्रहर तक सोए और गीतार्थ एक प्रहर तक।

११०. बहुहास (संपहासं ^क) :

संपहास अर्थात् समुदित रूप में होने वाला सवन्द हास्य^३। जिनदास चूषि और टीका में ‘सपहासं’ पाठ है। उसका अर्थ है बहुहास^४।

१११. मैथुन की कथा में (मिहोकहाहि ^क) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ स्त्री-सम्बन्धी रहस्य-कथा किया है^५। जिनदास महत्तर के अनुसार इसका अर्थ स्त्री-सम्बन्धी वा भक्त, वैरा याहि सम्बन्धी रहस्यमयी कथा है^६। टीकाकार ने इसे राहस्यिक-कथा कहा है^७। आचारारङ्ग, उत्तराध्ययन और आधुनिकता की टीका में भी इसका यही अर्थ मिलता है^८।

११२. स्वाध्याय में (सन्सायन्मि ^क) :

स्वाध्याय का अर्थ है—विधिपूर्वक अध्ययन। इसके पाँच प्रकार हैं^९ :

१. वाचना—पढ़ाना।
२. प्रच्छन्ना—सदृश विषय को पूछना।
३. परिवर्तना—कण्ठस्थ किए हुए ज्ञान का पुनरावर्तन करना।
४. अनुप्रेक्षा—अर्थ-चिन्तन करना।
५. धर्मेकथा—श्रुत आदि धर्म की व्याख्या करना।

१—(क) जि० बृ० पृ० २८७ : बहुमन्नेजा नाम नो यकामसायी मनेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : ‘मित्रां च न बहुमन्नेत’, न प्रशमनायी स्यात्।

२—पृ० २११-१५ पृ० ३०१ बृ० : शय्यतेऽस्मिन्निति शयनं—संस्तारकः स च शयनकाले, तत्राप्यनीतार्थानां प्रहरद्वयं मित्राविनीको नीतार्थानां प्रहरैकमिति।

३—अ० बृ० पृ० १६३ : समेक समुदितान् पहासं सतिरानाकपुन्यं संपहासो।

४—(क) जि० बृ० पृ० २८७ : सपहासो नाम जलोच पहासो सपहासो, परवादिजडसंवाविकारणे जड हतेज्जा तहासि सपहासं विजज्जए।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : ‘सपहासं च’ जलोचहासकपुन्य।

५—अ० बृ० पृ० १६५ : मिथुकहासो रहस्यकथामो इत्थी संभट्टामो तत्राभुतमो वा ताथो।

६—जि० बृ० पृ० २८७ : मिहोकहासो रहस्यकहासो जम्भसि, तामो इत्थिसंभट्टामो वा होज्जा जम्भामो वा यत्तरेत्तकहासिवाको तासु।

७—हा० टी० पृ० २३५ : ‘मिथः कथात्’ राहस्यकीडु।

८—(क) आ० टी० ११११० : यद्धि मिहोकहासु, समर्थमि नायसुए वित्तोये जडकपु। टीका—‘यमितः’ जडकपुः ‘मिथः’ जम्भामो ‘कथात्’ स्वरकथात्।

(ख) उत्त० २९.२६ : यधितेहं कुणंतो, मिहोकहं कुणइ जडकपुहं वा। (वृहत्सूत्रि) ‘मिथः कथा’ परस्परसंवाविकारिणी... स्वभाविकोपपन्नकथेतत्।

(ग) ओ० जि० पृ० २७२ : ‘मिथः कथा’ मैथुनसंभट्टाम्।

९—टी० १०३ : सन्सायं यधितेहं यज्जसं सं भट्टा—वाचना, यधियुक्कथा, यधियुक्कथ, यज्जसंभट्टा, यज्जसंभट्टा।

जिनकाश श्रुति में 'अजस्ययजि रजो सदा' पाठ है और 'अजस्यन' का अर्थ स्वाध्याय किया है। हरिश्चन्द्र ने स्वाध्याय का अर्थ व्याख्या किया है।

श्लोक ४२ :

११३. धम्मज-धर्म ले (समणवम्मस्मि ^क) :

यहाँ अनुप्रेषा, स्वाध्याय और प्रतिलेखन आदि अथम-धर्मों का 'अथम-धर्म' कहा है। सूत्रकार का वाक्य यह है कि अनुप्रेषात्मक में मन को, स्वाध्याय-काल में वचन को और प्रतिलेखन-काल में काया को अथम-धर्म में लगा देना चाहिए और ब्रह्म-प्राप्त (विकल्प-प्राप्त) अंत में तीनों योगों का प्रयोग करना चाहिए। उसमें मन से चिन्तन, वचन से उच्चारण और काया से लेखन—ये तीनों होते हैं।

११४. यथोचित (ध्रुवं) :

ध्रुव का अर्थार्थ है निश्चित। यथोचित इसका आचार्य है। जिस समय जो त्रिया निश्चित हो, जिसका समाकरण उचित हो उस समय बड़ी किया करनी चाहिए।

११५. लगा ह्रस्वा (जुत्तो न) :

युक्त का अर्थ है व्यापृत—लगा हुआ^१ ।

११६. फल (अटठं) :

यहाँ अर्थ शब्द फलवाची है^१ । इसका दूसरा अर्थ है ज्ञानादि रूप वास्तविक अर्थ^२ ।

श्लोक ४३ :

११७. कलोक ४३ :

पिछले श्लोकों में कहा है—अमरा-धर्म में क्या हुआ मुनि अचरल कल को प्राप्त होता है, उसी को इत लोको के प्रथम दो चरणों में स्पष्ट किया है। अमरा-धर्म में मन, बाणी और शरीर का प्रयोग करने वाला इहलोक में बन्धीय होता है। अमरा-धर्म में एक दिन के भीरात साधु को भी लोग बिलम्बपूर्वक बन्धन करते हैं और वह परलोक में उत्तम स्वाम में उत्पन्न होता है^१। आगामी दो चरणों में अमरा-धर्म की उपलब्धि के दो उपाय बताए गए हैं—(१) बहुश्रुति की उपासना और (२) अर्थ-विनिश्चय के लिए प्रयत्न^२।

१—जि० बू० पृ० २८७ : 'अवस्यन्तं रजो तया' अवस्यन्तं सत्त्वभासो भण्यते, तं सत्त्वभासं तदा रजो भविष्यति ।

२- हा० डी० प० २३५ : 'स्वाध्याये' बाबनादी ।

३-अ. बृ. पु. १६५ : जोगं मनोवचनमावयन् अन्त्येष्टसज्जावयकितेष्टानादिषु पक्षेयं समुपपद्ये वा न सहेन नियमेन भगित्तुते तिथिचमपि ।

४—(क) अ० च० प० १९५ : अण्विज्ञान काले अण्विज्ञानवाहकं पुनः ।

(अ) हा० टी० ए० ए० २३५ : 'प्र' का भाषाशास्त्रानुसारित्व संतुष्टी सर्वत्र प्रमाणोपसर्जनमात्रेण वा, अनुप्रासकारान् मनोयोगवत्प्रत्यय-
कारान् वाच्योपेक्ष्येणकारान् कथय्योपनिवृत्तिः ।

५—भा० टी० प० पृ३५ : 'सूक्त' एवं व्यापृतः ।

६—अ० पू० प० १६५ : आत्मी सहो इह कलजापी ।

७—हा० टी० प० पृ३५ : आचार्य आचार्यविरचितम् ।

म—अ० बृ० पृ० १६४-६५ : इत्युक्ते एषदिव्यवहिनिकतोहि विषयं संविष्यते न दृष्टिष्यते न अवि साधारणीहि । परतोऽप्युक्तं न भवति ।

६-अ० पू० पृ० १२१ : सम्प्रतिपत्ता उद्योगधर्मार्थं बहुपुत्रं समुदायेन समुदायेनानां पुण्येभ्यश्चिन्तितम् ।

११८. बहुभुत (बहुस्तुत^१) :

जो आगम-वृद्ध हो—जिसने भूत का बहुत अध्ययन किया हो, वह बहुभुत कहा जाता है^१। जिनदास धुरि ने आचार्य, उपाध्याय आदि को बहुभुत माना है^२। बहुभुत तीन प्रकार के होते हैं—अभ्यन्त, मध्यम और उत्कृष्ट। प्रकल्पाध्ययन (निरीक्ष) का अध्ययन करने वाला अभ्यन्त, चतुर्वेद पुराणों का अध्ययन करने वाला उत्कृष्ट तथा प्रकल्पाध्ययन और चतुर्वेद पुराणों के बीच का अध्ययन करने वाला मध्यम बहुभुत कहा जाता है^३।

११९. अर्थ-विनिश्चय (अर्थविनिश्चय^४) :

अर्थ-विनिश्चय—तत्त्व का निश्चय, तत्त्व की यथार्थता^५।

श्लोक ४४ :

१२०. श्लोक ४४ :

पिछले श्लोक में कहा है—बहुभुत की पटु^६ पासना करे। इस श्लोक में उसकी विधि बतलाई गई है^७।

१२१. संयमित कर^८ (पणिहाय^९) :

इसका अर्थ है—ह्रासों को न मचाना, पैरों को न फैलाना और शरीर को न मोड़ना^{१०}।

१२२. आलीन...और गुप्त...होकर (अस्तीगगुप्तो व) :

आलीन का शाब्दिक अर्थ है—छोड़ा लीन। तात्पर्य की भाषा में जो गुरु के न अति-दूर और न अति-निकट बैठता है, उसे 'आलीन' कहा जाता है^{११}। जो मन से गुरु के वचन में दत्तावधान^{१२} और प्रयोजनवश बोलने वाला होता है, उसे 'गुप्त' कहा जाता है^{१३}। शिष्य को गुरु के समीप आलीन-गुप्त हो बैठना चाहिए।

श्लोक ४५ :

१२३. श्लोक ४५ :

पिछले श्लोक में कहा है—गुरु के समीप बैठे। इस श्लोक में गुरु के समीप कैसे बैठना चाहिए उसकी विधि बतलाई गई है^{१४}। शिष्य के लिए गुरु के पादवे-भाग में, आगे और पीछे बैठने का निषेध है। इसका तात्पर्य है कि पादवे-भाग में, कानों की समर्थति में न बैठे। वहाँ बैठने पर शिष्य का शब्द सीधा गुरु के कान में जाता है। उससे गुरु की एकाग्रता का भंग होना है। इस आशय से कहा है कि

१—हा० टी० पं० २३५ : 'बहुभुतम्' आगमवृद्धम्।

२—वि० पू० पृ० २८७ : बहुभुतगृह्येण आचार्यउच्यतेआचार्यादीनाम गृह्यम्।

३—वि० पू० आ० (भाषा ४६५) : बहुस्तुतं अस्ति सो बहुस्तुतो, सो तिविहो बहून्मो अश्रितो उक्तोसो। बहून्मो वेध पक्षपक्षायनं अशीतं, उक्तोसो शोहस्तपुष्पचरो, तस्मिन्ने प्रशिक्षो।

४—(क) वि० पू० पृ० १६६ : अर्थविनिश्चयो तन्मात्रविनिश्चयो व।

(ख) वि० पू० पृ० २८७ : विनिश्चयो नाम विनिश्चयोति वा अतिहृमावोति वा एवम्।

(ग) हा० टी० पं० २३५ : 'अर्थ-विनिश्चयम्' अपावरसक कल्याणबहु वाग्विहितपभाविति।

५—अ० पू० पृ० १६६ : पञ्चुवासणे अर्थं विही—'हृत्वं पाय व कायं व' सिलोयो।

६—हा० टी० पं० २३५ : 'पणिहाय'ति संयम्ब।

७—वि० पू० पृ० २८८ : पणिहाय नाम हृत्वेहि हृत्पगृहमाशीन अकरं पाएहि वसरपाशीन अनुभूतो काएय सातगवृपाशीन अनुभूतो।

८—वि० पू० पृ० २८८ : अस्तीनो नाम ईसिलीनो अस्तीनो, वातिदूरत्यो व वा अन्ध्यासत्यो।

९—अ० पू० पृ० १६६ : मनसा गुचयमे उच्युतो।

१०—वि० पू० पृ० २८८ : वायाए कण्ठमेतं वासो।

११—अ० पू० पृ० १६६ : सत्यं वाग्विहितपनिश्चयं।

गुरु के पाठ्य-भाग में अर्थात् बराबर न बैठे'। आगे न बैठे अर्थात् गुरु के सम्मुख अत्यन्त निकट न बैठे। बैठा करने से अभिन्न होता है और गुरु को वन्दना करने वालों के लिए व्याघात होता है, इस आशय की 'आगे न बैठे' इन शब्दों में समाहित किया है^१।

पीछे न बैठे—इसका आशय भी यही है कि गुरु से सटकर न बैठे अथवा पीछे बैठने पर गुरु के दर्शन नहीं होते^२। उनके इज्जत और आकार को नहीं समझा जा सकता, इसलिए कहा है—'पीछे न बैठे'। 'गुरु के ऊपर से अपना ऊपर सटकर बैठना' अभिन्न है। इसलिए इसका निषेध है। साराध की भाषा में असम्पन्न और अविनयपूर्ण ढंग से बैठने का निषेध है।

१२४. ऊपर से अपना ऊपर सटकर (ऊपर समासेज्जा^क) :

ऊपर का अर्थ है—घुटने के ऊपर का भाग। 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप टीका में 'समाश्रित्य' है। समाश्रित्य अर्थात् करके^३। 'समासेज्जा' का संस्कृत रूप 'समाश्रयेत्' होना चाहिए। समासि (समा+श्रि) घातु है। इसके आगे 'ज्जा' नयाने पर 'समासेज्जा' रूप बनता है। यदि 'समासाध' रूप माना जाए तो पाठ 'समास (सि) ज्ज' होना चाहिए। आचार्यो (८, ८, १) में 'समासिज्ज' (या समासज्ज) शब्द मिलता है। उसका संस्कृत रूप 'समासाध' (प्राप्त करके) किया है^४। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है—ऊपर को कर या प्राप्त कर और उनका भावार्थ अगस्त्य चूनि के अनुसार 'अपने ऊपर से गुरु के ऊपर का स्पर्श कर'^५ तथा जिनदास चूनि और टीका के अनुसार 'ऊपर रखकर'^६ इन शब्दों में है।

उत्तराध्ययन (१.१८) में 'न जुजे ऊरुया ऊर' पाठ है। इसकी व्याख्या में चूनिकार ने अगस्त्य चूनि के शब्दों का ही अनुसरण किया है^७। शास्त्राचार्य ने भी इसका अर्थ—'गुरु के ऊपर से अपना ऊपर न सटाए'^८—किया है। इनके द्वारा भी अगस्त्य चूनि के आशय की पुष्टि होती है।

हलोक ४६ :

१२५. बिना पूछे न बोले (अपुच्छिज्जो न भासेज्जा^क) :

यहाँ निष्प्रयोजन—बिना पूछे बोलने का वर्जन है, प्रयोजनवश नहीं^९।

१२६. बीच में (भासमायस अंतरा^क) :

'आपने यह कहा था, यह नहीं' इस प्रकार बीच में बोलना असम्पत्ता है, इसलिए इसका निषेध है^{१०}।

१—अ० बृ० पृ० १२६ : समुत्प्रेरिया सहोपगता कम्पचितमनुपचितंतीति कम्पसमतेडी पचको, ततो न चिद्वदे मुक्कम भंतिष् तथा अणैगगता भवति।

२—बि० बृ० पृ० २८८ : पुत्रो नाम अग्राजो, तत्पत्रि अविज्जो बंधमाणां न कथानो, एवमादि दोता भवंतिस्तिकाऊन पुत्रो मुक्कम चिद्वदेज्जति।

३—हा० टी० पृ० २३५ : अथासंयमभिनयमनमानांतरायाशानाविबोधमस्तङ्गात्।

४—हा० टी० पृ० २३५ : समाश्रित्य ऊरोपपर्युक् कृत्वा।

५—आचार्य० पृ० १.८.१ : 'समासाध' प्राप्त्य।

६—अ० बृ० पृ० १२६ : ऊपरपूरुगे संघट्टेऊन एवमवि न चिद्वदे।

७—(क) बि० बृ० पृ० २८८ : 'न न ऊर' समासिज्जा' नाम ऊरं ऊरस्त ऊरारि काऊन न मुक्तपासं चिद्वदेज्जति।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : न न 'ऊर' समाश्रित्य ऊरोपपर्युक् कृत्वा तिष्ठेत्पुर्वन्तिके, अविनयाविबोधमस्तङ्गात्।

८—उत्तर० बृ० पृ० ३५ : ऊपरपूरुगे संघट्टेऊन एवमवि न चिद्वदेज्जा।

९—उत्तर० बृ० पृ० १.१८ : 'न मुक्कपाट' न सङ्गट्टेयै अत्तासत्तोपेसाविभिः, 'ऊरणा' आत्तीयेन 'ऊर' कृत्य-संभविनं, तथा-ऊरैज्जत्ताविनयसम्पत्तात्।

१०—(क) बि० बृ० पृ० २८८ : 'अपुच्छिज्जो' निष्कारणे न भासेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : अपुच्छो निष्कारणं न भासेत्।

११—बि० बृ० पृ० २८८ : भासमायस अंतरा न मुक्कपा, अहा यं एवं ते अर्चितं एवं न।

१२७. 'पुण्यं न जाय (पिङ्गिर्न सं न जायन्मा)' :

परोक्ष में किसी का दोष कहना—'पृथिवीसमस्य' अर्थात् पुण्य की खाना कहलाता है^१ ।

१२८. कपटपूर्ण अस्त्य का (मायाभोग) :

'सामाधुषा' यह संयुक्त शब्द है। 'माया' का अर्थ है कपट और 'धुषा' का अर्थ है अस्त्य। अस्त्य बोलने से पहले माया का प्रयोग अवश्य होता है। जो व्यक्तित्व अस्त्य बोलता है वह अयथावृत्ता का छिपाने के लिए अपने भावों पर भाषा का इस प्रकार से आवरण डालने का यत्न करता है जिससे सुनने वाले लोग उसकी बात को यथार्थ मान लें, इसलिए चिन्तनपूर्वक जो अस्त्य बोला जाता है उसके लिए 'मायाधुषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है^२। इसका दूसरा अर्थ कपट-सहित अस्त्य वचन भी किया जाता है^३।

श्लोक ४७ :

१२९. सर्वता (सम्बन्धतो) :

सर्वता: अर्थात् सब प्रकार से—सब काल और सब अवस्थाओं में^४ ।

श्लोक ४८ :

१३०. आत्मवान् (अतत्त्व) :

'आत्मा' शब्द स्व, सरीर और आत्मा—इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः जिसमें आत्मा है उसे 'आत्मवान्' कहते हैं, किन्तु अध्यात्म-शास्त्र में वह कुछ विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिसकी आत्मा ज्ञान, दर्शन और वारिधय हो, उसे 'आत्मवान्' कहा जाता है^५।

१३१. दृष्ट (विदुः) :

जिस भाषा का विषय अपनी आँखों से देखा हो, वह 'दृष्ट' कहालाती है^६।

१३२. परिमित (मिथं) :

उच्च स्वर से न बोलना और जितना आवश्यक हो उतना बोलना^७—यह 'मितभाषा' का अर्थ है।

१३३. प्रतिपूर्ण (पक्किपुर्ण) :

जो भाषा स्वर, व्यञ्जन, पद आदि सहित हो, वह 'प्रतिपूर्णभाषा' कहालाती है^८।

१—(क) जि० पू० पृ० २८८ : कं परमुहस्तु अथकोत्तिज्ज्ञात तत्स पिङ्गिर्न संनयनस्य प्रवह ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : 'पृथिवीसमस्य' परोक्षदोषकीर्तनकथम् ।

२—जि० पू० पृ० २८८ : मायाए सह भोगं मायाभोगं, न मायाभोगरेण भोगं भासइ, कह ?, पुंवि भातं कुडिलीकरइ पण्णा भासइ ।

३—(क) जि० पू० पृ० २८८ : अहवा कं मायासहितं भोगं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : मायाप्रधानां सभाषाकम् ।

४—जि० पू० पृ० २८६ : सम्बन्धतो नाम सम्बन्धकाल सम्बाधत्वात् ।

५—(क) हा० टी० पृ० २३६ : 'आत्मवान्' उच्येत इति ।

(ख) जि० पू० पृ० २८६ : अतत्त्व नाम अतत्त्वति का चिन्तयन्ति वा एवम् ।

६—अ० पू० पृ० १६७ : भागवतस्यपरिचयस्यो अस्त भाषा ज्ञान, सो अस्त्य ।

७—(क) जि० पू० पृ० २८६ : विदुः नाम कं कपटपुषा सत्यं उच्यते ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : 'दृष्टा' दृष्टार्थविषयात् ।

८—(क) अ० पू० पृ० १६७ : अनुपपन्नं कण्ठमेतत् वा मितं ।

(ख) जि० पू० पृ० २८६ : मितं इति—सहो परिमाणो य, सहो अथ उच्यं उच्चारित्वमात्रं मितं, परिमाणो कण्ठ-मेव उच्चारित्वमात्रं मितं ।

(ग) हा० टी० पृ० २३५ : 'मित' स्वकथप्रयोजनाव्याम् ।

९—(क) जि० पू० पृ० २८६ : पक्किपुर्णं नाम सर्वस्यस्यवादीहि उच्यते ।

(ख) हा० टी० पृ० २३५ : 'प्रतिपूर्ण' स्वरादिभिः ।

१३४. (विषय विषय) :

अनस्य भूमि और टीका में 'विषय विषय' इन शब्दों को पुष्क मानकर व्याख्या की गई है। 'विषय' का अर्थ व्याप्त है। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने 'विषय' का अर्थ व्याप्तोह उत्पन्न करने वाली अर्थात् स्मृत भाषा और टीकाकार ने परिवर्तित भाषा किया है। 'व्यस्त' का प्राकृत रूप 'वस्त' या 'वियत' बनता है। उसका 'विषय' रूप बहुत प्राचीन होना चाहिए। यद्यपि ये व्यस्त करने के अर्थ में 'विषय' शब्द का प्रयोग हुआ है। संभव है यह 'विषय' ही आगे चल कर 'विषय' बन गया हो।

जिनदास महतर 'विषयविषय' को एक शब्द मानते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ तथ्य है। अनुयोगद्वारा के आधार पर 'विषयविषय' की एक कल्पना और हो सकती है। वही 'विकसित' ठित जिन मित परिवर्तित' ये पाँच शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। जो पढ़ लिया जाता है उस पद को 'विकसित', जिस विकसित पद की विवक्षित नहीं होती उसे 'स्थित', जो पद परिवर्तन करते समय या किसी के पक्षों पर ही प्रभाव आ जाए वह 'जित', जिसके श्लोक, पद और वर्ण आदि की सख्या जानी हुई हो वह 'मित' तथा परिवर्तन करते समय जिस क्रम या उत्क्रम से—किसी भी प्रकार से याद किया जा सके वह 'परिवर्तित' कहलाता है। यद्यपैकालिक का प्रस्तुत प्रकरण भी भाषा से सम्बन्धित है, इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लिपि-भेद के कारण 'ठित' जित के स्थान पर 'विषय' ऐसा पाठ हो गया हो, जिसका होना बहुत संभव है। भुक्तिकार और टीकाकार के सामने वह परिवर्तित पाठ रहा है और वही उनके व्याख्या-भेद का हेतु बना है।

श्लोक ४६ :

१३५. श्लोक ४६ :

प्रस्तुत श्लोक में आचार. प्रज्ञति और दृष्टिवाद—ये तीनों शब्द दृश्यक हैं। द्वादशाङ्गी में पहला अङ्ग आचार, पाँचवाँ प्रज्ञति और बारहवाँ दृष्टिवाद है। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने आचारधर और प्रज्ञतिधर का अर्थ भाषा के विनयों—नियमों को धारण करने वाला किया है। जिनदास महतर के अनुसार 'आचारधर' शब्दों के लिङ्ग (स्त्री, पुल्ल और नपुंसक) को जानता है। टीकाकार ने 'आचारधर' का अर्थ यही किया है। प्रज्ञतिधर का अर्थ लिङ्ग का विवेक जानकार और दृष्टिवाद के अध्येता का अर्थ प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम, वर्णविकार, काल, कारक आदि व्याकरण के अङ्गों को जानने वाला किया है। टीकाकार टीकाकार का अनुगमन करते हैं। अथर्वश्रुतिकार ने आचारधर और प्रज्ञतिधर का अर्थ क्रमशः आचाराङ्गधर और भगवतीधर किया है। आचार, प्रज्ञति और दृष्टिवाद—इनका सम्बन्ध भाषा-कौशल से है, इसलिए कहा गया है कि आचार और प्रज्ञति को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला बोलने में धृक् आए तो उसका उपहाम न किया जाए।

१—(क) अ० पू० पृ० १६७ : विषय व्याप्त ।

(ख) हा० टी० प० २३३ : 'व्यस्तान्' अल्लान् ।

२—अ० पू० पृ० १६७ : जित न वामोदकरमनेकाकार ।

३—हा० टी० प० २३५ : 'विकसित' परिवर्तित ।

४—अध्याय १३.३ ।

५—वि० पू० पृ० २८६ : 'विषयवित्त' नाम विषयवित्तित या तत्पत्ति वा पदद्वय ।

६—अनु० पृ० पृ० १४ ।

७—अ० पू० पृ० १६७ : आचारधरो मातेज्जा तेनु विधीयमासाविमयो, वित्तेषु वन्मति-धरो...एतं वचनसिपवन्मविमज्जाते न अचपत्ते ।

८—वि० पू० पृ० २८६ : आचारधरो इतिपुरित्तवृत्तसिपत्तिमापि आचप ।

९—हा० टी० प० २३६ : आचारधरः स्त्रीलिङ्गवोधि आचपति प्रज्ञतिधरस्तत्पत्ति वित्तेषु वचनोत्पत्तिवृत्तम् । तथा दृष्टिवादनधीयानं अङ्गतिप्रत्ययकोषावर्णविकारकालकारकाविवेकिनम् ।

प्रस्तुत श्लोक में सैद्धान्तिक भूल का प्रत्यय नहीं है किन्तु बोलते समय लिङ्ग, विभक्ति, कारक, काल आदि का विपर्यय हो जाए अर्थात् वाक्य-रचना में कोई त्रुटि आए, उसे सुनकर उपहास न करने का उपदेश है। प्रत्यय के अनुसार विद्विवाय (दृष्टिपात या दृष्टिवाद) का अर्थ मगधाद या विजयनाद होना चाहिए। जो बात विज्ञान करके कही जानी चाहिए वह प्रमादवश अगम्या कही जाए तो उपहास का विषय बन सकता है। प्रस्तुत श्लोक में उसका निषेध है। नंदी [सू० ४१] में दृष्टिवाद का प्रयोग सम्प्रत्यक्षवाद के अर्थ में हुआ है जो नववाद के अर्थक निकट है। बाबाराज्ज और प्रज्ञप्ति का वर्तमान रूप भाषा के व्याकरणबद्ध प्रयोग की कोई विशेष जानकारी नहीं देता। दृष्टिवाद में व्याकरण का समावेश होता है। सम्भव है आचार और प्रज्ञप्ति भी व्याकरण ग्रन्थ रहे हो। दशबैकालिक निर्दिष्ट में भी ये शब्द मिलते हैं।

“आचार्ये बहहारे पन्मत्ती सेव विद्विवाय ।

एसा बउज्जिवा ललु कहा उ अक्खेवणी होइ ॥” (१६४)

टीकाकार ने आचार का अर्थ आचरण, प्रज्ञप्ति का अर्थ समझाना और दृष्टिवाद का अर्थ सुकम-तत्त्व का प्रतिपादन किया है^१। भूषिकारों ने यहाँ इन्हें छपके नहीं माना है। टीकाकार ने मतान्तर का उल्लेख करते हुए आचार आदि को शास्त्र-भाषक भी माना है^२। स्वाभारज्ज में आक्षेपणी कथा के ने ही बार प्रकाश बतलाते हैं जिनका उल्लेख निर्दिष्ट की उक्त भाषा में हुआ है^३। इसकी व्याख्या के लक्ष्य भी हरिमन्न सूरि की उक्त व्याख्या से भिन्न नहीं है। अजयदेव सूरि ने मतान्तर का उल्लेख भी हरिमन्न सूरि के शब्दों में ही किया है। व्यवहार (१) के ‘पन्मत्ति कुसले’ की व्याख्या में वृत्तिकार ने प्रज्ञप्ति का अर्थ कथा किया है।

भाष्यकार यहाँ एक बहुत ही रोचक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सुत्तकाचार्य प्रज्ञप्ति-कुसल (कथा-कुसल) थे। एक दिन सुक्कमराज ने पूछा—अजयन्! देवता मत्तकाल को कैसे नहीं जानते, इसे स्पष्ट कीजिए? राजा ने प्रश्न पूछा कि आचार्य मत्तकाल लखे हो गए। आचार्य को खड़ा होते देख राजा भी तत्काल लखा हो गया। आचार्य के पास क्षीराश्वलम्बि थी। उन्होंने उपदेश प्रारम्भ किया। उनकी वाणी में बूच की मिठास टपक रही थी। एक प्रहर बीत गया। आचार्य ने पूछा—राजन्! तुमने लखे हुए कितना समय हुआ है? राजा ने उत्तर दिया—अजयन्! अभी-अभी लखा हुआ है। आचार्य ने कहा—एक प्रहर बीत चुका है। तू उपदेश-वाणी में आनन्द-मग्न हो मत्तकाल को नहीं जान सका, वैसे ही देवता भी गीत और वाद्य में आनन्द-विभोर होकर मत्तकाल को नहीं जानते। राजा अब निवृत्त था^४।

१३६. पढ़ने वाला (अहिज्जाय^५) :

इसका संस्कृत रूप ‘अधीयान’ किया गया है^६। भूषि और टीका का आशय यह है कि जो सम्पूर्ण दृष्टिवाद को पढ़ लेता है, वह भाषा के सब प्रयोगों का अभिज्ञ हो जाता है, इसलिए उसके बोलने में लिङ्ग आदि की स्मरणा नहीं होती और जो वाणी के सब प्रयोगों को जानता है उसके लिए कोई शब्द अशब्द नहीं होता। वह अशब्द को भी सिद्ध कर देता है। प्रायः स्मरणा बड़ी करता है, जो दृष्टिवाद का अध्ययन पूर्ण नहीं कर पाता^७। दृष्टिवाद को पढ़ने वाला बोलने में भूल सकता है और उसे पढ़ चुका वह नहीं बूझता—इस आशय को ध्यान में रखकर भूषिकार और टीकाकार ने इसे ‘अधीयान’ के अर्थ में स्वीकृत किया है।

१—हा० टी० प० ११० : आचारो—लोभास्मादाभिः व्यवहारः—कवञ्चिवापन्नबोधवयोहाय प्रायश्चित्तसंलग्नः प्रज्ञप्तिसेव—संज्ञास्मरणस्य अनुपपन्नः प्रज्ञापना दृष्टिवादश्च—धीयपेक्षया सूक्ष्मबोधिभिः आचक्षयन् ।

२—हा० टी० प० ११० : अये त्वनिबन्धति—आचाराराधयो गम्या एव परिगृह्यन्ते, आचाराराधिताविति ।

३—ठा० ४.२४७ : आचारअक्खेवणी बहहारेअक्खेवणी पन्मत्तिअक्खेवणी विद्विवायअक्खेवणी ।

४—अ० भा० ४.१ १४४-१४६ ।

५—(क) अ० पू० पृ० १६७ : विद्विवायअहिज्जाय—विद्विवायअजयनअचर ।

(ख) हा० टी० प० २३६ : दृष्टिवादमधीयानं प्रकृतिप्रत्यययोरात्मवर्णविकारकालकारकविशेषितम् ।

६—(क) अ० पू० पृ० १६७ : अधीतेसन्ध्यायो यतपितारवसन् नत्थि कस्सितं ।

(ख) वि० पू० पृ० २८६ : अहिज्जायगृह्येण अहिज्जायागस्त्य व्यवसल्लगना यमसे मग्ग, अभिज्जए पुण् निरक्खसे विद्विवाय अजयनोवाचयसस्येण अजयनसस्येण य तत्तिमिज्जतिमयेण नत्थि, सन्ध्यायोगतथियज्जना अजयन्ति सत्तं मुक्कदा ।

१३७. ओलने में स्तकित हुवा है (बहुविधकलियं) :

बाग्यस्त्रासित का अर्थ है—ओलने में स्तकित होना। जिनदास बुद्धि में इसके दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं—कोई व्यक्ति 'यद्वा का' के स्थान में 'यद्वा लाता हूँ' और 'सोमसर्ग' के स्थान में 'अर्थसोम' कहता है यह वाणी की स्तकलता है।

श्लोक ५० :

१३८. श्लोक ५० :

कोई व्यक्ति नक्षत्र आदि के विषय में पूछे तो उससे इस प्रकार कहना चाहिए कि 'यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है' इससे अहिंसा की सुरक्षा भी हो जाती है और अप्रिय भी नहीं लगता।

१३९. नक्षत्र (नक्षत्र) :

भूतिका आदि जो नक्षत्र हैं उनके विषय में—आज चन्द्रमा अशुभ नक्षत्र-मुक्त है—इस प्रकार गृहस्थ को न बताए।

१४०. स्वप्नफल (सुनिष्प) :

स्वप्न का शुभ-अशुभ फल बताना।

१४१. वशीकरण (योग) :

यहाँ योग का अर्थ है—औषध या लाघ आदि पदार्थों के संयोग की विधि अथवा वशीकरण। संयोग की विधि, जैसे—दो पल धो, एक पल मधु, एक आङ्क दही, बीस काली मिर्च और दो भाग चीनी या गुड़—ये सब चीजें मिलाते से रात्रि के साते घोंघ 'रसाक्ष' नामक पदार्थ बनता है। वशीकरण अर्थात् मन्त्र, धूर्ण आदि प्रयोगों से दूसरों को अपने वश में करना।

१४२. निमित्त (निमित्त) :

निमित्त का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य-संबन्धी शुभाशुभ फल बताने वाली विद्या।

१४३. मन्त्र (मन्त्र) :

मन्त्र का अर्थ है—देवता या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति के लिए उपा जाने वाला शब्द या शब्द-समूह। मन्त्र के साथ विद्या का प्रत्यक्ष स्पर्श प्राप्त है। ये दृष्टिक मन्त्र आदि अनेक प्रकार के होते हैं।

१—वि० बू० पु० २८६ : बायविषकलियं नाम विविधमनेगप्यगारं बहव कलियं यन्नाह, यद्वा यद्वा अर्थेति (भाविष्ये बर्ष आनेमिति) भविष्यं, पुष्पाभिहायं वा वज्रा उच्चारयद्, यद्वा सोमसम्भोति भविष्ये सम्भोति भविष्यं च, एषमादि बायविषकलियं।

२—हा० टी० प० २३६ : ततश्च तदप्रीतिपरिहारायंमिषं ब्रूवाद्—अनधिकारोऽन तपस्विनामिति।

३—वि० बू० पु० २८६ : मिहस्थान पुष्पमाभाष्य भो यन्नाह कहेज्वा, यद्वा अर्थेति अन्व अयुक्तेन यन्नाह भुत्तोति।

४—(क) वि० बू० पु० २८६ : सुनिष्पे अन्वत्तसने।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'स्वप्न' शुभाशुभफलमनुमूलादि।

५—अ० बू० पु० १६७ : ओमो ओलहसमवाहो।

६—(क) वि० बू० पु० २८० : अहवा मिहसचवशीकरणादि ओमो यन्नाह।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'योग' वशीकरणविधि।

७—वि० बू० पु० २८६-२८० : कोयो अहो—यो यन्नाह मधु पलं बहिवत्स य आङ्कं निरीय बीसा।

अंशमुला दो भागा एव रसाक्ष निवद्विजोहो।

८—(क) वि० बू० पु० २६० : निमित्तं तीतादी।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'निमित्त' अतीतादि।

९—(क) वि० बू० पु० २६० : मन्तो—असह्यो 'एकमह्ये मह्यं तन्वातीया'भित्तिपाठं विज्वा महित्ता।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'मन्त्र' दृष्टिकमन्त्रादि।

१४४. जीवों की हिंसा के (भूताहिंकरण^५) :

एकेग्रिय आवि भूत कहलाते हैं । उन पर सबट्टन, परितापन आदि के द्वारा अधिकार करना—उनका हनन करना, 'भूताधिकरण' कहलाता है^६ ।

श्लोक ५१ :

१४५. दूसरों के लिए बने हुए (अन्नदण्ड पण्ड^७) :

अन्यार्थ—प्रकृत अर्थात् साधु के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए बनाया हुआ^८ । यही अन्याय शब्द यह सूचित करता है कि जिस प्रकार गृहस्थों के लिए बने हुए घरा में साधु रहते हैं, उभी प्रकार अन्य-जीविकों के लिए निमित्त बसति में भी साधु रह सकते हैं^९ ।

१४६. गृह (लयन^{१०}) :

'लयन' का अर्थ है पर्वतों में उत्खनित पाषाण-गृह । जिसमें लीन होते हैं, उसे लयन कहा जाता है^{११} । लयन और घर एक अर्थ बाने हैं^{१२} ।

१४७. स्त्री और पशु से रहित (इत्थोपसुविचिज्य^{१३}) :

यहाँ स्त्री, पशु के द्वारा नपुंसक का भी ग्रहण होता है । विवर्जित का तात्पर्य है जहाँ ये दीखते हो बैसे मकान में साधु की नहीं रहना चाहिए^{१४} ।

श्लोक ५२ :

१४८. केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे (नारीणं न त्वे कहुं^{१५}) :

'नारीण' यह शब्दों का बहुवचन है । इनके अनुसार इस चरण का अर्थ होता है—स्त्रियों की कथा न कहे अबका स्त्रियों को कथा न कहे । अगस्त्य मुनि के अनुसार इसका अर्थ है—मुनि जहाँ विविक्त-वाय्या में रहता है वहाँ अपनी इच्छा से आई हुई स्त्रियों को शृङ्गार-सम्बन्धी कथा न कहे^{१६} । जिनदास मुनि और टीका में इसका अर्थ है—मुनि स्त्रियों को कथा न कहे^{१७} । हरिभद्र ने इस अर्थ का विचार

१—(क) अ० पू० पृ० १६७ : भूताणि उपरोधकियाए अधिकयते जन्मि सं भूताधिकरणं ।

(ख) जि० पू० पृ० २६० : भूताणि—एगिबियाईणि तेसि संघट्टनपरिताबवादीणि अहिय कीरंति जमि सं भूताधिकरण ।

(ग) हा० टी० प० २३६ : भूताणि-एगिबियाईणि तेसि संघट्टनपरिताबवादीणि अहिय कीरंति जमि सं भूताधिकरण ।

२—हा० टी० प० २३६ : 'अन्यार्थं प्रकृतं' न साधुनिमित्तमेव निर्वातितम् ।

३—जि० पू० पृ० २६० : अन्नदण्डपण्डेन अन्नदण्डिया यद्विद्या, अट्टाए नाम अन्ननिमित्त, पण्डं पकणिय अन्नम् ।

४—(क) अ० पू० पृ० १६८ : लीयते जन्मि त लेषं नितयवशाभयः ।

(ख) हा० टी० प० २३६ : 'लयनं' स्थान वसतिकम्पम् ।

५—जि० पू० पृ० २६० : लयन नाम लयचिन्त या गिहति वा एगट्टा ।

६—(क) जि० पू० पृ० २६० : तहा इत्थोहि विचिज्यं पसुहि य महोमुदियएअगमवादीहि, 'एगमहमे वहुणं तज्जासीयाव' मितिकाव अणुसगविचिज्यअयि, विचिज्यं नाम ज्ञत्य तेसि आलोपवादीणि यत्थि सं विचिज्यं जण्ड, तत्थ आतपर-समुत्था दोसा अर्वातिकावणं न ठाहयव्वं ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : स्त्रीपशुवृक्षविवर्जित इत्याद्यालोकाविवर्जितम् ।

७—अ० पू० : तत्थ अतिच्छोअगमताम नि नारीण तियारातिव वितेतेनए कवे कहुं ।

८—(क) जि० पू० पृ० २६० : तीए विमिसाए सेज्जाए नारीणं को कहुं कहेज्जा, किं कहेज्जा, किं कारणं ?, आतपरसमुत्था अवेचेरएत दोसा अर्वातिकावणं ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'मिचित्ता' च तत्त्वसाधुभी रहित्ता च, वशावात्साधिविबुधहृद्यप्रायैकपुत्रपुरसा च अवेचज्जा-वसतिर्येति ततो 'नारीणां' स्त्रीणां न कचयेत्कर्वा अज्जाविरोधप्रसङ्गात् ।

करते हुए लिखा है—औचित्य देखकर पुत्रों को कथा कहनी चाहिए और स्थान अविवक्षित हो तो स्त्रियों को भी कथा कहनी चाहिए। स्वाभाविक रूप के इतिहास अथवादेवपुरि ने ब्रह्मचर्य की नौ गुणियों के वर्णन में 'नो इत्थीरं कर्हं कहेता अवह' के दो अर्थ किए हैं—(१) केवल स्त्रियों को कथा न कहे (२) स्त्रियों के रूपादि से सम्बन्ध रखने वाली कथा न कहे। समवायाङ्क सूत्र की दृष्टि में उन्होंने 'स्त्रियों को कथा न कहे'—ऐसा एक ही अर्थ माना है।

मूल आशय में इसका एक अर्थ और भी मिलता है। नारीजनो के मध्य में शृंगार और कल्याणपूर्वक कथा नहीं करनी चाहिए। अत्यल्पसङ्ग स्थविर का अर्थ इसीका अनुगामी है और आगे चल कर उन्होंने 'स्त्रियों को कथा न कहे'—यह अर्थ भी मान्य किया है।

देखिए अगले श्लोक का पाठ-टिप्पण।

१४६. गृहस्थों से परिचय न करे, साधुओं से करे (गृहस्थसंबन्धं न कुञ्जा^१ साहृहि^२ संबन्धं^३) :

स्तव्य का अर्थ ससर्ग या परिचय है। स्नेह आदि दोषों की समावना को ध्यान में रखकर गृहस्थ के साथ परिचय करने का निषेध किया है और कुशल-पत्र की दृष्टि के लिए साधुओं के साथ ससर्ग रखने का उपदेश दिया है।

श्लोक ५३ :

१५०. श्लोक ५३ :

शिष्य ने पूछा—अथवा ! विविवत स्थान में स्थित भुवि के लिए किसी प्रकार आई हुई स्त्रियों को कथा कहने का निषेध है—इसका क्या कारण है ?

आचार्य ने कहा—वस्तु ! तुम सही मानो, चरित्रवान् पुत्र के लिए स्त्री बहुत बड़ा खतरा है।

शिष्य ने पूछा—कैसे ? इसके उत्तर में आचार्य ने जो कहा वही इस श्लोक में वर्णित है।

१५१. बच्चे को (पोयस्स^४) :

पोत अर्थात् पत्नी का बच्चा, जिसके पल न आए हो।

१५२. स्त्री के शरीर से भय होता है (इत्थीविगृह्यो भयं^५) :

विग्रह का अर्थ शरीर है। 'स्त्री से भय है' ऐसा न कहकर 'स्त्री के शरीर से भय है' ऐसा क्यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर है—ब्रह्मचारी को स्त्री के सजीव शरीर से ही नहीं, किन्तु मृग शरीर से भी भय है, यह बताने के लिए 'स्त्री के शरीर से भय है'—यह कहा है।

१ हा० टी० प० २३७ : औचित्यं विज्ञाय पुत्रवानां तु कथयेत्, अविचिन्तायां नारीणामपीति ।

२—हा० टी० ३ बु० : नो स्त्रीणां केवलावामिति गम्यते 'कथा' अर्थदेशनाविलक्षणव्यवप्रतिबन्धक्यां वचि वा—'कथांटी सुरतोपचार-कुशला, लाटी विरगमित्रा' इत्यादिनां प्रागुक्तां वा आस्थाविनातुल्यां कथयिता-तत्कथको भवति ब्रह्मचारीति ।

३—सम० बु० प० १५ : नो स्त्रीणां कथाः कथयिता भवतीति ।

४—प्रश्न० संबन्धार ४ : 'वित्तिर्यं नारीजनस्य मन्त्रे न कथेयम्' इत्यादिनां विचिन्ता

५—हा० टी० प० २३७ : 'गृहस्थस्तथ' गृहपरिचयनं कुर्वति, तस्मैहाविशेषप्रभवात् । कुर्वतासाधुभिः सह 'स्तव्यं' परिचयं, कथाया-मित्रयोगेन कुशलपत्रावृत्तिमावतः ।

६—अ० बु० पृ० १६ : को बुध विषयोऽं विचिन्तयन्विचिन्तयेतावि कर्हन्ति उपपत्त्या नारीषु कथा न कथनीया । अगम्यति, वस्तु ! मनु चरितसतो महाभयमिदं इत्थी नाम, कर्हं ।

७—वि० बु० पृ० २६१ : पौलो जाय अपपञ्चलावयो ।

८—(क) वि० बु० पृ० २६१ : विग्रहो शरीरं गम्यह ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : 'स्त्रीविग्रहात्' स्त्रीशरीरात् ।

९—(क) वि० बु० पृ० २६१ : आह—इत्थीको भयंति आशियन्ते ता कियत्वं विग्रहगृह्यं कथं ?, गम्यह न केवलं सखीवद-स्त्रीसमीपतोऽपि भयं, किन्तु वचनतबीबाह्वि शरीरं ततोऽपि भयं भवह, अग्रे विग्रहगृह्यं कथंति ।

(ख) हा० टी० प० २३७ : विग्रहगृह्यं भूतविग्रहादपि प्रपञ्चकामावृत्तिरिति ।

श्लोक ५४ :

१५३. चित्त-चित्त (चित्तचित्त) :

चित्त चित्त पर स्वी अकित हो, उसे यहाँ 'चित्त-चित्त' कहा है।

१५४. आनूच्यो से सुसज्जित (सुअलंकार्य) :

सु-अलंकार्य अर्थात् हार, अर्घहार आदि आनूच्यो से सज्जित।

श्लोक ५५ :

१५५. (विगम्यं) :

विकल्पित अर्थात्—कटा हुआ। टीका में 'कर्मेनासाविकृतम्' इति विकृतकर्मेनासाम्—है। इसके आधार पर 'कण्ठनास विकट्टियं' या 'विपत्तिर्यं' पाठ की कल्पना की जा सकती है। विकट्टिय—विकृत कटा हुआ।

१५६. (अवि) :

यहाँ 'अवि' शब्ध संभावना के अर्थ में है। संभावना—जैसे जैसे हाथ, पाँव कटी हुई गो बर्ष की बुढ़िया से दूर रहने को कहा है, वह स्वस्थ अंग वाली तबण स्त्री से दूर रहे—इसकी कल्पना सहज ही हो जाती है।

श्लोक ५६ :

१५७. आत्मगवेवी (अस्यगवेसिस्स) :

दुरेति-मरण, मृत्यु आदि आत्मा के लिए अहित हैं। जो व्यक्ति इन अहितो से आत्मा को मुक्त करना चाहता है—आत्मा के अमर स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है, उसे 'आत्मगवेवी' कहा जाता है।

जिसने आत्मा के हित की सोच की उसने आत्मा को सोच लिया। आत्म-गवेयणा का यही मूल मंत्र है।

१५८. विभूषा (विभूषा) :

स्नान, उद्यतन, उज्ज्वल-वेष आदि—ये सब विभूषा कहलाते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० १६८ : अथ इत्थो लिहिता सहाचरिणं चित्तचित्त.....।

(ख) जि० पू० पृ० २६१ : आत्तचित्ते चित्तकया मारी तं चित्तचित्त।

२—(क) जि० पू० पृ० २६१ : औचित्तं च आत्ते सोमणेन यगरेण हारद्वारद्वि अलंकार्य विद्वा अवह ताहे तं मारि सुयनकितं तं।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : मारी वा लचेतनामेव स्वलङ्कृतम्, उपलक्षणमेतन्नलङ्कृतं च न निरीक्षेत।

३—जि० पू० पृ० २६१ : अनेप्यपारं कथिया कीए ता कण्ठनासाविकट्टिया।

४—हा० टी० पृ० २३७।

५—पाठ्यसहस्रनाम पु० ६६०।

६—जि० पू० पृ० २६१ : अचित्तो संभावने बट्टह, कि संभावयति ?, अहा अह इत्थाविजिन्नावि वाससयणीवो दूरवो परिचय-विज्जा, कि पुण जा अपत्तिविज्जा बयत्ता वा ?, एयं संभावयति।

७—(क) जि० पू० पृ० २६२ : अस्यगवेसिणो, अहवा मरणमयीतस्स अस्यो उच्चयगवेसिणेन अता सुदुद्ध वा गवेसियो को एएहिती अप्पार्थ विनोएद्ध।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'आत्मगवेसिण' आत्महिताग्नेयवररस्य।

८—अ० पू० पृ० १६६ : अप्पहित्तगवेसणेन अप्पा वचित्ते लवति।

९—(क) जि० पू० पृ० २६१ : विभूषा मय व्हाणुज्जलउज्जलमेवारी।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'विभूषा' कल्पाविराडा।

१५६. प्रणीत-रस (पणीतरस) :

इसका धार्या है—रूप, रस आदि युक्त वस्तु^१, व्यञ्जन^२। पिण्डनिर्मुक्त में 'प्रणीत' का अर्थ वस्तुस्वैह (जिससे वस्तु आदि टपक रहा हो) वैसा (भोजन) किया है^३। नेत्रिचन्द्राचार्य ने 'प्रणीत' का अर्थ अतिबृंहक—आयत्त पुष्टिकर किया है^४। प्रत्ययकारण में प्रणीत और स्निग्ध भोजन का प्रयोग एक साथ मिलता है^५। इससे जान पड़ता है कि प्रणीत का अर्थ केवल स्निग्ध ही नहीं है, उसके अतिरिक्त भी है। स्वाभाविक में भोजन के बहु प्रकार बतलाए हैं—मनोज्ञ, रसित, शोणीय, बृंहणीय, दीपनीय और वर्धणीय^६। इनमें बृंहणीय (आतु का उपपन्न करने वाला या बलवर्धक) और वर्धनीय (उत्पादक या वधनीय—कामोत्तेजक) को है उन्हीं के अर्थ में प्रणीत शब्द का प्रयोग हुआ है—ऐसा हमारा अनुमान है। इसका समर्थन हमें उत्तराख्येयन (१६.७) के 'पणीय भक्षपात्रं तु, क्षिप्रं मयविषवृद्धय' इस वाक्य से मिलता है। प्रणीत-भोजन का त्याग ब्रह्मचर्य की सातवीं गृष्टि है^७। एक और प्रस्तुत श्लोक में प्रणीतरस भोजन को ब्रह्मचारी के लिए शाक-पुट चिप कहा है, दूसरी ओर मुनि के लिए विकृति—दूध, दही, घृत आदि का संबंध निषेध भी नहीं है।^८ उसके लिए बार-बार विकृति को त्यागने का विधान मिलता है^९। मुनिजन प्रणीत-भोजन सेते थे, ऐसा वर्णन आश्रमों में मिलता है^{१०}।

अगवान् महावीर ने भी प्रणीत-भोजन लिया था^{११}। आश्रम के कुछ स्थलों को देखने पर लगता है कि मुनि को प्रणीत-भोजन नहीं करना चाहिए और कुछ स्थलों को देखने पर लगता है कि प्रणीत-भोजन किया जा सकता है। यह विरोधाभास है। इसका समाधान पाने के लिए हमें प्रणीत-भोजन के निषेध के कारणों पर दृष्टि डालनी चाहिए। प्रणीत-भोजन मद-वर्धक होता है, इसलिए ब्रह्मचारी उसे न खाए^{१२}। ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँचवीं भावना (प्रत्ययकारण के अनुसार) प्रणीत—स्निग्ध भोजन का विवर्जन है। वही बताया है कि ब्रह्मचारी को वर्धक—मदवर्धक आहार नहीं करना चाहिए, बार-बार नहीं खाना चाहिए, प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, शाक-सूप अधिक हो वैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, डटकर नहीं खाना चाहिए। जिससे संयम-जीवन का निर्वाह हो सके और जिसे खाने पर बिभ्रम (ब्रह्मचर्य के प्रति अस्थिर भाव) और ब्रह्मचर्य-धर्म का भ्रंश न हो वैसा खाना चाहिए। उक्त निषेध का पालन करने वाला प्रणीत-भोजन विरति की भावना से आश्रित होता है^{१३}। प्रणीत को यह पूर्ण परिभाषा है। उक्त प्रकार का प्रणीत-भोजन उग्राध बढ़ाता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। किन्तु जीवन-निर्वाह के लिए स्निग्ध-पदार्थ आवश्यक हैं, इसलिए उनका भोजन बहिर्त है। मुनि का भोजन संतुलित होगा। ब्रह्मचर्य की दृष्टि से प्रणीत-भोजन का त्याग और जीवन-निर्वाह की दृष्टि से उसका स्वीकार—ये दोनों सम्मत हैं। जो ध्येय प्रणीत-आहार और उपस्था का संतुलन नहीं रखता उसे अगवान् ने पाप-अधम कहा है^{१४} और प्रणीत-रस के भोजन को शालपुट-चिप कहने का वाक्य भी यही है।

१—अ० वि० लोचन टीका ३.७७ पु० १७० : 'प्रणीतमुत्सर्गम्'—प्रणीतस्तेष्व प्रणीतं कपरसाविनिष्यमनमम् ।

२—हल० पु० ४५२ : पाकेन कपरसाविनिष्यम् व्यञ्जनादि ।

३—वि० नि० भाषा ६४५ : अं युग वस्तुस्वैह, पणीतरसि तं बुधा रैति, वृत्ति—यत् युगवस्तुस्वैह भोजन तरप्रणीतं, 'बुधाः तीर्थकृपायाम् वृजते ।

४—उत्त० १.०.२६ के० पु० ३४१ : 'प्रणीतम्' अतिबृंहकम् ।

५—अन० संवत्सार ४ : आहारपणीतमिष्टभोजन विषयस्ते ।

६—आ० ६.१.०६ : क्षमिहो भोजनपरिग्रहे वृत्तते, तंवाहा—अनुगते, रसित, शोणीय, बृंहणीय, दीपनीय, वर्धनीय ।

७—उत्त० १६.७ : की पणीतं आहारं आहारित्वा हृदयं के निष्याम्ये ।

८—उत्त० पु० २.७ : अतिवर्धनं निषिध्यन् नया य ।

९—अन० ८.१ ।

१०—अन० १३ ।

११—उत्त० १६.७ ।

१२—अन० संवत्सार ४ : 'य वृत्तम्, य वृत्ततो, य मितिकं, य सायवृत्तम्, य वृत्तं', तथा कोरत्वं जहा से जायामयाए अयह, य य अयह विव्रमो न संसा य वृत्तस्त । एवं पणीआहारविरति समितिकेयेन भावितो भवति ।

१३—उत्त० १७.१३ : कुष्ठदीपिनिर्दो, आहारेऽ अपिपन्नं ।

अए य लोचन्ये, पायसपनि ति पुण्यई ॥

१६०. तालपुट-विष (विषं तालपुटं च) ।

तालपुट अर्थात् ताल (हथेली) संकुचित हो उतने समय में भक्षण करने वाले को मार डालने वाला विष—तत्काल प्राणनाशक विष । जिस प्रकार जीबिकाकाइली के लिए तालपुट विष का भक्षण हितकर नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए विभूषा आदि हितकर नहीं होते^१ ।

श्लोक ५७ :

१६१. अङ्ग, प्रत्यङ्ग, संस्थान (अंगवर्ण्यसंठाणं च) :

हाथ-पैर आदि शरीर के मुख्य अवयव 'अङ्ग' और आँख, दाँत आदि शरीर के गौण अवयव 'प्रत्यङ्ग' कहाते हैं । भूमिद्वय में संस्थान स्वतन्त्र रूप में और अङ्ग-प्रत्यङ्गों से सम्बन्धित रूप में भी व्याख्यात हैं, जैसे—(१) अङ्ग, प्रत्यङ्ग और संस्थान, (२) अङ्ग और प्रत्यङ्गों के संस्थान । संस्थान अर्थात् शरीर की आकृति, शरीर का रूप^२ ।

१६२. कटाक्ष (वेहियं च) :

प्रेमिit अर्थात् अपाङ्ग-दर्शन—कटाक्ष^३ ।

श्लोक ५८ :

१६३. परिणाम को (परिणामं च) :

परिणाम का अर्थ है वर्तमान पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाना, अवस्थान्तरित होना । शब्द आदि इन्द्रियों के विषय मनोज्ञ और अमनोज्ञ होते रहते हैं । जो मनोज्ञ होते हैं वे विशेष मनोज्ञ या अमनोज्ञ हो जाते हैं और जो अमनोज्ञ होते हैं वे विशेष अमनोज्ञ या मनोज्ञ हो जाते हैं । इसीलिए उनके अनित्य-स्वरूप के चिन्तन का उपदेश दिया गया है^४ ।

१६४. राग-आव न करे (वेमं नारिनिवेशए च) :

प्रेम और राग एकार्थक हैं । जिस प्रकार भुनि मनोज्ञ विषयों में राग न करे, उसी प्रकार अमनोज्ञ विषयों से ड़ेव भी न करे ।^५

१—(क) शि० पू० पृ० २६२ : तालपुटं नाम केषंतरेण ताला संकुचिज्जति तेमंतरेण नारयतीति तालपुटं, अहा जीबिकसंस्थिणो नो तालपुटविसमस्तत्वं सुहाहं भवति सहा वम्मकाभिणो नो विभूसाहंनि सुहावहानि नर्वाति ।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : तालमात्रव्यापसिकरविषकल्पनहितम् ।

२—(क) शि० पू० पृ० १६६ : अंगाणि हृत्पायीनं, वर्णंगाणि वयवसंस्थादीनि, संठाणं समचतुरंसाधिसरीरकं । अह्वा अंगवर्ण्यगणि संठाणं अंगवर्ण्यसंठाणं ।

(ख) शि० पू० पृ० २६२ : अंगाणि हृत्पायादीनि, वर्णंगाणि वयवसंस्थाहंनि, संठाणं समचतुरंसाहं, अह्वा तैति वेव अंगाणं वर्ण्यगणं व संठाणगणं वयति ।

(ग) हा० टी० पृ० २३७ : अङ्गाणि—सिरः प्रभृतीनि प्रत्यङ्गाणि—वयवादीनि एतेषां संस्थानं—विन्यासविशेषम् ।

३—शि० पू० पृ० १६६ : वेहितं सांघं निरिज्जकं ।

४—(क) शि० पू० पृ० २६२-२६३ : ते वेव भुमिसह्वा योगसा भुमिसह्वाए परिणमंति, भुमिसह्वा योगसा भुमिसह्वाए परिणमंति, व पुन वे वमुग्गा ते वमुग्गा वेव नर्वाति, वमुग्गा वा अज्जंतवमुग्गा एव अर्वाति, एव क्वाविमुनि वाविण्यं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'परिणामं' पर्यायान्तरापत्तिमत्तं, ते हि मनोज्ञा अपि सन्तो विषयाः सनासमनोज्ञसंया परिणमन्ति अमनोज्ञा अपि मनोज्ञसंया ।

५—(क) शि० पू० पृ० २६२ : वेमं नाम वेमंति वा रागीति वा एगुह, 'एवगहणे गहं तज्जातीयाणं' भित्तिगहं वमुग्गुमुनि सोत्तं न वज्जेज्जा ।

(ख) हा० टी० पृ० २३७ : 'प्रेमं' रागम् ।

श्लोक ५६ :

१६५. उपशान्त कर (सीईभूय^क) :

शीत का अर्थ है उपशान्त^१। क्रोध आदि कषाय को उपशान्त करने वाला 'शीतीभूत' कहा जाता है^२।

श्लोक ६० :

१६६. (आए^क) :

जिस अर्थात् प्रवृत्ति होने के समय होने वाली (थडा) से^३।

१६७. थडा से (सडाए^क) :

अर्थ में आदर^४, मन का परिणाम^५ और प्रधान गुण का स्वीकार^६—थडा के ये विभिन्न अर्थ किए गए हैं। इन सबको मिलाकर निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है—जीवन-विकास के प्रति जो आस्था होती है, तीव्र मनोभाव होता है वही 'थडा' है।

१६८. उस थडा को (तमेव^क) :

अपस्तम्भ पुंलिङ्ग और टीका के अनुसार यह थडा का सर्वनाम है^७ और जिनवास्य पुंलिङ्ग के अनुसार पर्याय-स्थान का^८। आचाराङ्ग इति मे इते थडा का सर्वनाम माना है^९।

१६९. आचार्य-सम्मत (आयरियसम्मए^क) :

आचार्य-सम्मत अर्थात् तीर्थंकर, गणधर आदि द्वारा अनुमत^{१०}। यह गुण का विशेषण है। टीका में उल्लिखित मतांतर के अनुसार यह थडा का विशेषण है। थडा का विशेषण मानने पर दो ऋणों का अनुवाद इस प्रकार होगा—आचार्य-सम्मत उसी थडा का अनु-धालन करे^{११}।

श्लोक ६१ :

१७०. (दुरे व सेनाए^क) :

जिस प्रकार शस्त्रों से सुतण्डित वीर चतुरङ्ग (घोड़ा, हाथी, रथ और पदाति) सेना से चिर जाने पर अपना और दूसरों का संरक्षण

१—अ० बृ० पृ० २०० : सीतभूतेन सीतो उवसतो, अथा नित्यो वैषो, अतो सीतभूतेन उवसतेव ।

२—हा० टी० पृ० २३६ : 'शीतीभूतेन' को बाह्यगुणमत्प्रधानेन ।

३—अ० बृ० पृ० २०० : आएति निष्कामसमकालं भवति ।

४—अ० बृ० पृ० २०० : सडा अन्ते आचरो ।

५—लि० बृ० पृ० २६३ : सडा परिणामी भवति ।

६—हा० टी० पृ० २३६ : 'थडाया' प्रधानगुणस्वीकरणकया ।

७—(क) अ० बृ० : 'स सडा' पञ्चमासमाप्तिं अनुपालेया ।

(ख) हा० टी० पृ० २३६ : सामेव अद्यामप्रतिप्राप्तया प्रवर्द्धमानाम् ।

८—लि० बृ० पृ० २६३ : तमेव परिग्रहार्थम् ।

९—आ० १३५ : 'आए सडाए निष्कालो तमेव अनुपालिज्जा, वृ०—'अथा थडाया' प्रवर्द्धमानसमस्यामकषककपया 'निष्कालः' ।

प्रवर्द्धां गृहीतवान् 'सामेव' अद्याममात्तो बाधधीयन् 'अनुपालयेद्'—रमेव ।

१०—लि० बृ० पृ० २६३ : 'आयरियसम्मो'ति आयरिया नाम शिल्पकरणमभ्यासं तेति संनए नाम संयमोति वा अनुमोति वा एगुहा ।

११—हा० टी० पृ० २३६ : अन्ते तु थडाविशेषमेतदिति व्याख्याते, सामेव अद्यामगुणमये पुनेज्जु, निष्कालम् ? आचार्यसंमता, न तु स्वाध्यायसङ्क्रान्तिः ।

करने में समर्थ होता है उसी प्रकार जो युजित्प, संयम आदि गुणों से सम्पन्न होता है, वह इन्द्रिय और कर्मा रूप सेना से बिर बानि पच अपना और दूसरों का बचाव करने में समर्थ होता है* ।

१७१. (अलं परेति ॥) :

‘अलं’ का एक अर्थ विचारण—रोकना भी है । इसके अनुसार अनुवाद होगा कि आयुषों से सुसज्जित और अपनी रक्षा करने में समर्थ और पर बर्षात् साधु को को रोकने वाला होता है* ।

१७२. संयम-योग (संज्ञमजीवयं ॥) :

जीवकाय-संयम, इन्द्रिय-संयम, मन-संयम आदि के समाचरण को संयम-योग कहा जाता है । इससे सतरह प्रकार के संयम का ग्रहण किया है* ।

१७३. स्वाध्याय-योग (सज्जायजोयं ॥) :

स्वाध्याय तप का एक प्रकार है । तप का ग्रहण करने से इसका ग्रहण सहज ही हो जाता है किन्तु इसकी मुख्यता बताने के लिए यहाँ वृषक् उल्लेख किया है* । स्वाध्याय बारह प्रकार के तपों में सब से मुख्य तप है । इस अभिमत की पुष्टि के लिए अगस्त्यसिंह ने एक गाथा उद्धृत की है :

आरसविहस्मि वि तवे, सन्धितरवाहिरे कुसलविष्टे ।

न वि अतिथि न वि अ होही, सज्जायसमं तबोक्मम् ॥ (कल्पमाय्य गा० ११६६)

१७४. प्रवृत्त रहता है (अहिट्टए ॥) :

टीका में ‘अहिट्टए’ का संस्कृत रूप ‘अविच्छाता’ है* किन्तु ‘तवं’ आदि कर्म हैं, इसलिए यह ‘अहिट्टा’ धातु का रूप होना चाहिए ।

१७५. आयुषों से सुसज्जित (समसमाजहे ॥) :

यहाँ मकार अलासिक है । जिसके पास पाँच प्रकार के आयुष होते हैं, उसे ‘समाप्तायुष’ (आयुषों से परिपूर्ण) कहा जाता है* ।

श्लोक ६२ :

१७६. (ति ॥) :

‘ति’ शब्द के द्वारा साधु का निर्देश किया गया है* ।

१—वि० पू० पृ० २६३ : जहाँ कोई पुरखो अउरयबलसमन्तागतए सेनाए अविचडो संपन्नाउहो अलं (पुरो अ) सो अप्पणं परं अ साओ समामाओ नित्पारेउति, अलं नाम समत्तो, तहा सो एवंपुनबुरो अल अप्पणं परं अ इविचकसायसेनाए अविचडं नित्पारेउति ।

२—अ० पू० पृ० २०० : अह्वा अलं परेति, परसहो एत्थ सल्लु बडुति, अलं कहो विचारबो । सो अलं परेति आरयकल्लो सल्लु ।

३—(क) अ० पू० पृ० २०० : सतरसविधं तपसकोयं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३८ : ‘सयमयोग’ पृथिव्यादिविषयं संयमव्यापारं ।

४—(क) वि० पू० पृ० २६३ : यत्तु तत्त्वहमेव सज्जाओ पहिओ ?, आधारिओ अह—सज्जमेयं, किन्तु तत्त्वबोधपरितसत्तवं सज्जायगह्वं कयं ।

(ख) हा० टी० पृ० २३८ : इह य तपोऽविद्याभ्यासवृत्तहमेऽपि स्वाध्याययोगस्य स्वाध्यायव्यापारानां भेदेनाभिधानम् ।

५—हा० टी० पृ० २३८ : ‘अविच्छाता’ तपः प्रवृत्तीनां कर्ता ।

६—अ० पू० पृ० २०३ : पंचवि आउवावि पुविहितवि अत्थ सो समसमाजुवा ।

७—वि० पू० पृ० २६४ : तिति साधुओ निहोतो ।

१७७. सद्ब्रह्मण में (सत्त्वान्) :

अन्य के चार प्रकार हैं—मार्त, रौद्र, चर्म्य और शुक्ल । इनमें चर्म्य और शुक्ल—ये दो सद्ब्रह्मण हैं ।

१७८. मल (मलं) :

‘मल’ का अर्थ है पाप^१ । अवस्थ्य भूमि में ‘मल’ के स्थान में ‘रयं’ पाठ है । अर्थ की दृष्टि से दोनों समानार्थक हैं ।^२

श्लोक ६३ :

१७९. (विरायई कम्मघणम्मि अवगए^३) :

अवस्थ्य भूमि में इसके स्थान में ‘विमुञ्जती पुम्बकडेण कम्मुपा’ और जिनदास भूमि में ‘विमुञ्चइ पुम्बकडेण कम्मुपा’ पाठ है । इनका अनुवाद कमथ इस प्रकार होगा—पूर्वकृत कर्मों से विमुक्त होता है, पूर्वकृत कर्मों से विमुक्त होता है ।

१८०. (चंदिमा^४) :

व्याख्याओं में इसका अर्थ चन्द्रमा है^५, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से चन्द्रिका होता है^६ ।

१८१. दुःखों को सहन करने वाला (दुक्खसहे^७) :

दुःखसह का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दुःखों को सहन करने वाला^८ या परीयहो को जीतने वाला^९ ।

१८२. अमत्थ-रहित (अमथे^{१०}) :

जिसे के समकार—मेरापन नहीं होता, वह ‘अमन’ कहलाता है^{११} ।

१८३. अकिञ्चन (अकिञ्चने^{१२}) :

जो हिरण्य आदि द्रव्य-किञ्चन और मिथ्यात्व आदि प्राय-किञ्चन से रहित होता है, वह ‘अकिञ्चन’ कहलाता है^{१३} ।

१८४. अअप्पटल से विमुक्त (अब्रपुडावगमे^{१४}) :

अप्पटल का अर्थ—‘बादल के परत’ है । आचार्य की दृष्टि से हिम, रज, तुषार, कृतास—ये सब अप्रपटल हैं । अप्रपटल का अपवयव अपार्त्त बादल आदि का दूर होना^{१५} । शरद् ऋतु में आकाश बादलों से विमुक्त होता है, इसलिए उस समय का प्रायः अधिक निर्मल होता है । तात्पर्य को भावा में कहा जा सकता है—शरद् ऋतु के चन्द्रमा की तरह कोमल होता है^{१६} ।

१—(क) उत्त० १०.१५ : अहवहाणि वणिज्जा आएज्जा तुलमाहिए ।

धम्मसुक्काइ आभाइं

(ख) अ० पू० पृ० २०१ : सत्त्वान्ने पुम्बकडे ।

२—जि० पू० पृ० २६४ : मलंति वा पावन्ति वा एमट्ठा ।

३—अ० पू० पृ० २०१ : विमुञ्जती अं ते रथ पुरेकइ रयो मत्तो पावतुज्जयेते ।

४—अ० पू० पृ० २०१ ; जि० पू० पृ० २६४ : चंदिमा चन्द्रमाः ।

५—हैम० च. १.१८५ : चन्द्रिकायां नः ।

६—अ० पू० पृ० २०१ : पुम्बं सरीरमाणसं सहसीति दुक्खसहे ।

७—हा० टी० पृ० २३८ : ‘दुःखसहः’ परीयहोतेता ।

८—अ० पू० पृ० २०१ : पिम्ममत्ते अमथे ।

९—जि० पू० पृ० २६४ : द्रव्यकिञ्चनं हिरण्मात्रं, प्रायकिञ्चनं निष्कृतसहिरणीमात्रं, तं द्रव्यकिञ्चनं प्रायकिञ्चनं च अस्स अत्यं लो भाविकथी ।

१०—अ० पू० पृ० २०१ : अममत्तपुमं अमाहवादि, अममपुडरत्त अवगमो—हिरण्योत्सारपूजिमादीनि वि अवगमोः ।

११—अ० पू० पृ० २०१ : अभा सरदि विगतसथे चमत्ति अं पुम्बमं वत्तो तत्ति लोभते तथा लो अमयं ।

नवमं अण्डायनं
विणयसमाही
(पठनो उद्देशो)

नवमं अण्डायनं
विनय-समाधि
(प्र० उद्देशः)

આમુખ

धर्म का मूल है 'विनय' और उनका परम है 'भोक्त'। विनय तप है और तप धर्म है, इसलिए विनय का प्रयोग करना चाहिए। जैन-धार्मिकों के विचार का प्रयोग ध्यावर व उसकी विविध धाराओं के धर्म में प्रथा है। विनय का धर्म केवल नम्रता ही नहीं है। नम्र-भाव ध्यावर की एक धारा है। पर विनय को नम्रता भी ही नहीं दिया जाए तो उसकी सारी व्यापकता नष्ट हो जाती है। जैन धर्म वैयर्थिक (आचारिक, नम्रता को सर्वोपरि मानकर जन्मने वाला) नहीं है। वह ध्यावर-प्रधान है। धुर्जन ने वाचस्वपुत्र ध्यावर से प्रथा—“भावन” ध्यावर के धर्म का मूल क्या है ?” वाचस्वपुत्र ने कहा—“धुर्जन ! हमारे धर्म का मूल विनय है। वह विनय दो प्रकार का है— (१) ध्यावर-विनय (२) ध्यावर-विनय। पंच ध्युवत, सात शिक्षाव्रत और स्याह उपायक प्रतिभाएँ—यह ध्यावर-विनय है। पंच महाव्रत, वडाह पाप-विरति राशि-भोज-विरति, दशविध प्रयाश्रयण और बारह भिक्षु प्रतिभाएँ यह ध्यावर विनय है”। प्रसून ध्यययन का नाम विनय-समाधि है। उत्तराध्ययन के पहले अध्ययन का नाम भी यही है। इनमें विनय का व्यापक निरूपण है। फिर भी विनय की दो धाराएँ अनुवासन और नम्रता अधिक प्रस्तुति हैं।

विनय अतरंग तप है । गुरु के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, आसन देना, भक्ति और सुश्रूषा करना विनय है ।

घोषपातिक सूत्र में विनय के मात प्रकार बतहाए है । उनमें सातवाँ प्रकार उपचार-विनय है । उक्त श्लोक में उसी की व्याख्या है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, मन, वाणी और कार्य का विनय - ये छह प्रकार गेय रहते हैं । इन सबके साथ विनय की संगति उद्भव-भाव के तय्यार के धर्म में होती है । उद्भव भाव और अनुमान का स्वीकार - ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते । धार्या और साधना के प्रति जो नम्र होता है वही धार्यावान् बन सकता है । इस धर्म में नम्रता रक्षा का पूर्वोप है । विनय के अर्थ की व्यापकता की पृष्ठभूमि में यह दृष्टिकोण धार्यता रक्षा है ।

बौद्ध साहित्य में भी विनय व्यवस्था, विधि व अनुशासन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध-भिक्षुओं के विधि-ग्रन्थ का नाम इसी अर्थ में 'विनयपिटक' रखा गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के चार उद्देश हैं। छात्रों के साथ शिष्य का वनं कंसा होना चाहिए—इसका निरूपण पहले में है। “अथतत्तापो-
वगधो वि सतो”—शिष्य अथस्त ज्ञानी हो जाए तो भी वह छात्रों की धारणा वंसे ही करता रहे वंसे पहले करता था—यह है विनय का
उत्कर्ष। जिनके का धर्म-पद मीले उसके प्रति शिष्य का प्रयोग कर मन, धारी धीर अरीर ते व न्नर रहे (श्लोक १२)। जो गुरु मुने
गुरुमानस वेते हैं उनकी में पूजा करे (श्लोक १३) ऐसे मनोभाव विनय की परम्परा को सहज बना वेते हैं शिष्य के मानस में ऐसे सत्कार
बैठ जाएं भी छात्रों की शिष्य का एकाग्रभाव हो सकता है धीर शिष्य छात्रों से इष्ट-तत्ता वा सकता है।

दूतरे मे अधिनय और विनय का मेव शिक्षाया गया है। अधिनय विपदा को पाता है और विनीत सम्पदा का भागी होता है। जो इन दोनों को जान लेता है वही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है (श्लोक २१)। अधिनय प्रसविभायी होता है। जो संविभायी नहीं होता वह मोल नहीं पा सकता (श्लोक २२)।

जो आचार के लिए ब्रिय का प्रयोग करे, वह पूज्य है (श्लोक २)। जो अग्रिय प्रसंग को धर्म-बुद्धि से सहन करता है, वह पूज्य है (श्लोक ५)। पुत्र के लक्षणों का निरूपण—यह तीसरे का विषय है।

१—वृत्ता० ६.२.२ : एवं जन्मस्त विषयो, मूल परमो ते मोक्षो ।

२—प्रश्न० संवरद्वार ३ पाँचवीं भागना : बिजली बि तबो तबो बि बम्बो तम्हा बिजली मन्त्रालयको ।

३—आयुः ५ ।

४—अस. १०. ३२ : अक्षय्यार्थं जलसिक्करणं, लोहवासनवायनं ।

शुचमस्तिआयसुत्सुता, विष्णो एत विमाहिभ्यो ।।

जौबे में चार समाधियों का वर्णन है। समाधि का अर्थ है—हित, सुख या स्वास्थ्य। उसके चार हेतु हैं—विनय, धृत, तप और आचार। अनुशासन को सुनने की इच्छा, उसका सम्यक्-ग्रहण उसकी धाराधना और सफलता पर शर्ब न करना—विनय-समाधि के ये चार अङ्ग हैं। विनय का प्रारम्भ अनुशासन से होता है और अहंकार के परित्याग में उसकी निष्ठा होती है।

मुझे ज्ञान होया, मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा, सम्मान पर स्थित होऊँगा, दूसरों को भी वहाँ स्थित करूँगा इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए—यह धृत-समाधि है। तप क्यों तपा जाय? आचार क्यों पाता जाय? इनके उत्तरे की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती है। इस प्रकार यह अध्यायन विनय की सर्वांगीण परिभाषा प्रस्तुत करता है।

इसका उद्धार नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से हुआ है।

विणयसमाही (पठमो उद्देशो) : विनय-समाधि (प्रथम उद्देशक)

श्रुत

लंकातः ज्ञाया

हिंसी प्रमुखा

१—अंभा व कोहा व नयपमाया
गुणस्तगाते विनयं न तिस्रो ।
सो चेव उ तस्त अभूद्भावी
फलं व कीयस्त वहाय होइ ॥

स्तम्भाहा कोभाहा मायाप्रभावात्,
गुण-सकाशे विनय न तिस्रोते ।
त योष तु तस्याऽभूतिभावः,
फलमिव कीचकस्य वहाय भवति ॥१॥

१—जो मुनि गर्व, कोष, माया^१ या
प्रमादवश^२ गुरु के समीप विनय की^३ शिक्षा
नहीं लेता वही (विनय की अक्षिप्ता) उसके
बिनाश^४ के लिए होती है, जैसे—कीचक
(वास) का^५ फल उसके वचन के लिए होती है ।

२—जे यावि नंवि त्ति गुणं बिहत्ता
उहरे इमे अप्सुए त्ति नत्था ।
हीलंति^१ मिच्छं पडिबज्जमाणा
करंति आसायण ते गुणम् ॥

वे चापि 'मन्त्र' इति गुणं बिहत्त्वा,
'उहरे'त्य 'अप्युत्त' इति ज्ञात्वा ।
हीलयन्ति मिच्छा प्रतिपद्यमानाः,
कुर्वन्त्यासातना ते गुणान् ॥२॥

२—जो मुनि गुण को—'वे मन्त्र'
(अल्पप्रज्ञ) हैं, 'वे अप्युत्तमक और
अल्प-श्रुत हैं',—ऐसा जानकर उनके उपदेश
को मिच्छा मानते हुए उनकी अपहेलना करते
हैं, वे गुण की आसातना करते हैं ।

३—पगईए नवा वि" भवंति एगे
उहरा वि य जे सुयनुद्धोचयेया ।
आयारमता गुणसुद्धिपत्त्या
जे हीलिया सिहिरिव भास कुण्ठा ॥

प्रकृत्या नवा अपि भवन्ति एके,
उहरा अपि च जे श्रुत-बुद्ध्युपेता ।
आचारवन्तो गुणसुधित्वात्मानं,
वे हीलिताः शिखीव भस्म कुण्ठुः ॥३॥

३—कई आचार्य बयोद्ध होते हुए भी
स्वभाव से ही मन्द (अल्प-प्रज्ञ) होते हैं
और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और
बुद्धि से सम्पन्न^१ होते हैं । आचारवान् और
गुणों में सुधित^२ आत्मा आचार्य, भले फिर वे
मन्द हों या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण-
राशि को उसी प्रकार भस्म कर डालते हैं
जिस प्रकार अग्नि ईश्वर-राशि को ।

४—जे यावि नागं उहर त्ति नत्था
आसायए ते अहिपाय होइ ।
एवायपरिं पि न्नु हीलसंतो
निषण्णइ जाइयहं शु नंवे ॥

वे चापि नाग उहर इति ज्ञात्वा,
आसातयेयुः तस्याहिपाय भवति ।
एवमाचार्यमपि जनु हीलयन्,
निर्गच्छति आतिथयं जनु यन्त्रः ॥४॥

४—जो कोई—यह सपं छोटा है—ऐसा
जानकर उसकी आसातना (कर्मणा) करता
है, वह (सपं) उसके अहित के लिए होता है ।
इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की भी अप-
हेलना करने वाला मन्द संसार में^३ परिभ्रमण
करता है ।

५—"आसीवित्तो यावि वरं सुकटो
कि जीवनात्तामो वरं नु ज्ञात्ता ।
आयारिपाया पुण अक्षमत्ता
अवीहिआसायं नरिच योषव ॥

आसीवित्तप्राप्ति पर सुकटः,
कि जीवनात्तामो वरं नु कुर्वन्ति ।
आचार्यपाराः पुनरप्रसन्नाः
अवीचिआसातयन्वा नास्ति योषः ॥५॥

५—आसीवित्त सपं^१ अत्यन्त कष्ट होने
पर भी 'जीवन-प्राप्त' से अधिक क्या कर
सकता है ? परन्तु आचार्यपार अग्रसन्न होने
पर अवीचि के कारण बनते हैं । अतः
आसातना के मोक्ष नहीं मिलता ।

६—ओ पावर्ष अस्मिन्मन्त्रकयेष्वा
आसीद्विंसं वा विहो कोवएष्वा ।
ओ वा विसं सायइ जीवियद्वी
एसोबमासायणया गुरुण ॥

७—सिया हू से पावर्षो नो डहेष्वा
आसीद्विंसो वा कुविओ न भक्के ।
सिया विसं हासहलं न मारे
न यावि मोक्को गुरुहीलणाए ॥

८—ओ पव्वय सिरसा मेत्तुमिच्छे
मुसं व सोह पडिबोहएष्वा ।
ओ वा दए सत्तिअग्गे पहारं
एसोबमासायणया गुरुण ॥

९—सिया हू सोसेण गिरि पि भिदे
सिया हू सोहो कुविओ न भक्के ।
सिया न भिदेज्ज व सत्तिअग्ग
न यावि मोक्को गुरुहीलणाए ॥

१०—आपरियपाया पुण अयसन्ना
अबोहिआसायण नत्थि मोक्को ।
तन्हा भगवाहसुहाभिको
गुरुसायाभिमुहो रवेष्वा ॥

११—अहाहियग्गी जलणं नमसे
नाणहुईअंतययाभिसितं ।
एवापरिय उबविहएष्वा
अन्तनाभोअणो वि संतो ॥

१२—अस्तंतिए अमययाइ सिक्खे
तत्तंतिए वेणइयं पण्डे ।
सक्कारए सिरसा पंजलीओ
कायगिरा ओ अजसा य निज्ज ॥

य. पावर्षं उच्यतेनपकामेत्,
आधीविंसं वाऽपि क्षत्रु कोषयेत् ।
यो वा विह क्षादति औचितार्थी,
एवोपमाशातनया गुरुणाम् ॥६॥

स्यात् क्षत्रु स पावर्षो नो बहेत्,
आशीविंशो वा कुपितो न भवेत् ।
स्याद्विह ह्लाहलं न मारेत्,
न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥७॥

य. पर्वत सिरसा मेत्तुमिच्छेत्,
मुसं वा सिंहं प्रतियोषयेत् ।
यो वा ददोति अत्यये प्रहारं,
एवोपमाशातनया गुरुणाम् ॥८॥

स्यात् क्षत्रु शिष्येण गिरिर्मपि भिन्नात्,
स्यात् क्षत्रु सिंहं कुपितो न भवेत् ।
स्यान्न भिन्नाह्वा शक्तयः,
न चापि मोक्षो गुरुहीलनया ॥९॥

आचार्यपाषा पुनरप्रमन्ना
अबोधिमाशातनया नान्ति मोक्ष ।
तस्मादनावाद्यमुखाभिकांक्षी,
गुरुप्रसादाभिमुखो रमेत् ॥१०॥

यथाऽहिताग्निर्वर्जलं नयस्येद्,
नागाहुतिमन्त्रपराभिचिह्नम् ।
एवमाचार्यवृत्तिच्छेत्,
अनन्तज्ञानोपगतोऽपि सन् ॥११॥

यस्याग्निके बर्मेयवानि शिखेत,
तस्याग्निके वैमयिकं प्रयुज्येत ।
तत्कुर्वीत सिरसा प्राञ्चलिकं,
कायेन गिरा को अजसा च निज्ज ॥१२॥

६— कोई जलती अग्नि को लांघता है,
आशीविष सर्प को कुपित करता है और
जीवित रहने की इच्छा से विष खाता है,
गुरु की आशातना इनके ममान है—ये जिस
प्रकार द्वित के लिए नहीं होते, उन्ही प्रकार
गुरु की आशातना हित के लिए नहीं होती ।

७—सम्भव है कदाचित् अग्नि न जलाए,
सम्भव है आशीविष सर्प कुपित होने पर भी
न खाए और यह भी सम्भव है कि ह्लाहल
विष भी न मारे, परन्तु गुरु की अवहेलना से
मोक्ष सम्भव नहीं है ।

८—कौई गिर से पर्वत का भेदन करने
की इच्छा करता है, मोग हुए सिंह को
जमाना है और भांसे को नोक पर पटार
करता है, गुरु की आशातना इनके ममान है ।

९—सम्भव है गिर से पर्वत का भी
भेद जगने सम्भव है सिंह कुपित होने पर भी
न खाए और यह भी सम्भव है कि भांसे की
नोक भी भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना
से मोक्ष सम्भव नहीं है ।

१०—आचार्यपाद के अप्रसन्न होने पर
बोधि-लाभ नहीं होता । आशातना से मोक्ष
नहीं मिलता । इसलिए मोक्ष-मुक्त बहने
वाला मुनि गुरु-कृपा के अधिमुख रहे ।

११—जैसे आहिताग्नि ब्राह्मण^{१६} विविध
आहुति^{१७} और मन्त्रपदी^{१८} से अभिवक्त
अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य
अनन्तज्ञान-मय्यन्न होते हुए भी आचार्य की
विजयपूर्वक सेवा करे ।

१२—जिनके समीप बर्मेयवों की^{१९}
शिक्षा लेता है उसके समीप विजय का प्रयोग
करे । सिर को कुकुर, हाथों को बौद्धक^{२०}
(पञ्चाङ्ग बन्दन कर) काया, बाणी और
मन से सदा सत्कार करे ।

१३—तज्जा दया संजम बंभवेरं
कल्याणभागिस्स विसोहिठाणं ।
जे मे शुक्क सययमणुसासयति ॥
ते हं शुक्क सययं प्रययामि ॥

तज्जा दया संजम बहुअर्थे,
कल्याणभागिन विशो, विस्वागम ।
मे मा गुरुवः सतसमणुसासति,
तान्ह शुक्क सतत प्रययामि ॥१३॥

१३—तज्जा^{१३}, दया, संजम और
बहुअर्थे कल्याणभागी साधु के लिए विशेष-
स्वस्थ हैं । जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा
देते हैं उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ ।

१४—जहा निसंते तवणच्चिमासी
पभासई केवलभारहं तु ।
एवापरिओ सुयसीलबुद्धिए
विरायई सुरमज्जे व इंदो ॥

यथा निशान्ते तपनार्चिमासी,
प्रभासते केवलभारतं तु ।
एवाचार्यं भुत-शील-बुद्ध्या,
विराजते सुरमज्ज इव इन्द्र ॥१४॥

१४—जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ
सूर्य मर्यादित भारत^{१४} (भरत क्षेत्र) को
प्रकाशित करता है वैसे ही श्रुत, सील और
बुद्धि से सम्पन्न आचार्य स्वयं को प्रकाशित
करते हैं और उन प्रकार स्वभावों के बीच
सम्बन्ध स्थापित होता है, उसी प्रकार साधुओं
के बीच आचार्य सुशोभित होते हैं ।

१५—जहा ससी क'मुदोयोगजुतो
नक्षत्तरागणपरिवृत्त्या ।
जे सोहई विमले अम्भसुक्के
एवं गणी सोहई भिक्खुमज्जे ॥

यथा शशी क्षौद्रोयोगयुक्त,
नक्षत्रतारागणपरिवृत्त्या ।
जे शोभते विमलेऽम्भसुक्ते,
एवं गणी शोभते भिक्खुमज्जे ॥१५॥

१५—जिस प्रकार बादलों से युक्त
'वमल' तारागण में नक्षत्र और तारागण से
गठित, दार्शनिक-सूत्रिणा^{१५} से उचित चन्द्रमा
शोभित होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के
बीच गणी (आचार्य) शोभित होते हैं ।

१६—महागरा आयरिया महेत्ती
समाहिओगे सुयसीलबुद्धिए ।
संपाबिडकामे अनुत्तराई
आराहए तोसए चम्भकामी ॥

महाकरान् आचार्यान् महेत्तिन्,
समाधियोगस्य श्रुतशीलबुद्ध्या ।
सम्प्राप्तुकामोऽनुत्तराधि,
आराधयेत् तोषयेद्भक्तकामी ॥१६॥

१६—अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की
सम्प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनि निर्जरा
का अर्थ होकर समाधियोग, श्रुतशील और
बुद्धि के^{१६} महान् आकर, मोक्ष की एषणा
करने वाले आचार्य की आराधना करे और
उन्हें प्रसन्न करे ।

१७—सोच्चाण मेहावी सुभासियाई
सुत्तसए आयरियप्पमत्तो ।
आराहइसाण गुणे अणेगे
जे पावई सिद्धिमनुत्तरां ॥

श्रुत्वा मेधावी सुभासितानि,
शुश्रूषयेत् आचार्यमप्रमत्तः ।
आराध्य गुणानैकान्,
स प्राप्नोति सिद्धिमनुत्तराम् ॥१७॥

१७—मेधावी मनि इन सुभासितों की
सुश्रूषा करे । इस प्रकार वह अनेक गुणों
की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त
करता है ।

ति वेमि ।

इति ब्रवीति ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन ६ (प्रथम उद्देशक)

द्वलोक १ :

१. (विषयं न सिक्ते)^क :

अगस्त्यसिंह स्वधिर और जिनदास महत्तर ने 'विषय न सिक्ते' के स्थान पर 'विणए न चिट्ठे' पाठ मानकर व्याख्या की है^१ । टीकाकार ने इसे पाठांतर माना है^२ । इसका अर्थ- विनय में नहीं रहता—किया है ।

२. माया (मय)^क :

मूल शब्द 'माया' है । छन्द-रचना की दृष्टि से 'या' को 'य' किया गया है^३ ।

३. प्रभाववत्त (प्यमाया)^क :

यहाँ प्रवाद का अर्थ इन्द्रियों की आसक्ति, नीद, मद्य का आसेवन, विक्रय आदि है^४ ।

४. विनय की (विषयं)^क :

यहाँ विनय शब्द अनुशासन, नम्रता, समय और आचार के अर्थ में प्रयुक्त है । उन विविध अर्थों को जानकारी के लिए देखिए दशामृतस्कन्ध २० ४ । विनय दो प्रकार का होगा है—ग्रहण-विनय और आसेवन-विनय^५ । ज्ञानात्मक विनय का ग्रहण-विनय और क्रियात्मक विनय को आसेवन-विनय कहा जाता है । अगस्त्य ऋषि और टीका में केवल आसेवन-विनय और शिक्षा-विनय—ये दो भेद माने हैं^६ । आसेवन-विनय का अर्थ साक्षात्कारी शिक्षण, प्रतिनिवेदनादि क्रिया का मिश्रण या अभ्यास होता है और शिक्षा-विनय का अर्थ है—इनका ज्ञान ।

१—(क) अ० पू० पृ० २०६ : विणए न चिट्ठे विणए न ट्ठाति ।

(ख) जि० पू० पृ० ३०२ : विनयेन न तिष्ठति ।

२—हा० टी० पृ० २४३ : अग्रे तु पठन्ति—पुरी: सकाशे 'विनये न तिष्ठति' विनये न वर्तते, विनयं नासेवत इत्यर्थः ।

३—(क) अ० पू० पृ० २०६ : मय इति मायातो, एत्थ आचारस्तं ह्रस्वता, सरह्रस्वता य लक्षणाविश्रुताए अतिथ जया—'ह्रस्वो जणसके' प्रातिपदिकस्य पासते बिसेसेण, जया एत्थेव 'या' सहस्य ।

(ख) जि० पू० पृ० ३०१ : मयग्रहणेण मायाग्रहणं, मयकारह्रस्वतं जयानुलोमकयं ।

(घ) हा० टी० पृ० २४२ : मायातो निहृतिरुपायाः ।

४—(क) अ० पू० पृ० २०६ : इदिय निद्रामज्जाविप्यमायेण ।

(ख) जि० पू० पृ० ३०१ : प्रभावग्रहणेण निद्रा, विकृताविषमावट्ठाना महिया ।

(घ) हा० टी० पृ० २४२ : प्रवावाद्—निद्रादे: सकाशाद् ।

५—जि० पू० पृ० ३०१ : विनये बुद्धिहे—ग्रहणविषए आसेवनाविणए ।

६—(क) अ० पू० पृ० २०६ : बुद्धिहे आसेवणं सिक्खा विणए ।

(ख) हा० टी० पृ० २४२ : 'विनयम्' आसेवनाशिक्षाभेदविनिम् ।

५. विनाश (अनुत्पत्ति) :

अनुत्पत्ति—‘भूति’ का अर्थ है विश्व या ऋद्धि। भूति के अभाव को ‘अनुत्पत्ति’ कहते हैं। यह अवस्था भूषण और टीका की व्याख्या है^१। विनदास भूषण में अनुत्पत्ति का पर्याय शब्द विनाशभाव है^२।

६. कीचक (बाँस) का (कीयस्स) :

हवा से घबड़ करते हुए बाँस को कीचक कहते हैं^३। वह फल लगने पर गूँस जाता है। इसी जानकारी भूषण में उद्धृत एक प्राचीन श्लोक से मिलती है। जैसे कहा है—चोटियों के पर, ताड़, बदली और हरताल के फल तथा अविद्या—अविषेकली भवित का ऐश्वर्य उन्हीं के विनाश के लिए होता है^४।

तुलना—यो सासनं अपहृत अरियान धम्मजीविनं ।

पटिक्कोसति धम्मेषो बिट्ठु निस्साय पापिकं ॥

फलानि कट्टकस्सेव असाहज्जाय कुल्लसि ॥ (धम्मपव १२८)

—जो दुर्बुद्धि मनुष्य अरहन्तों तथा धर्म-निष्ठ आर्य-पुरुषों के शासन की, पापमयी दुष्टि का आश्रय लेकर, अवहेलना करता है, वह आत्मघात के लिए बाँस के फल की तरह प्रकुम्भित होता है।

श्लोक २ :

७. (हीलंति) :

संस्कृत में अन्ना के अर्थ में ‘हील’ वातु है। अवस्था भूषण में इसका समानार्थक प्रयोग ‘हृपयति’ और ‘अहियालंति’ है^५।

८. मंद (अवि) :

मन्द का अर्थ सत्प्रज्ञाविकल - अल्पबुद्धि है। प्राणियों में ज्ञानावरण के संयोगम का विषयता होती है। उसके अनुसार कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है—तन्त्र, युक्ति आदि की आलोचना में समर्थ होता है और कोई मन्द बुद्धि वाला होता है—उनकी आलोचना में समर्थ नहीं होता^६।

९. आशातना (आसामण) :

आशातना का अर्थ विनाश करना या कदर्थना करना है। गुह की लघुता करने का प्रयत्न या जिससे अपने सम्बन्धनों का नृत्तास हो, उसे आशातना कहते हैं। भिन्न-भिन्न स्थलों में इसके प्रतिकूल वर्तन, विनय-अज्ञा, प्रतिबिम्बकरण, कदर्थना आदि ये धम्म-भिन्न अर्थ भी मिलते हैं।

१—(क) अ० पू० पृ० २०९ : भूतीभावो ऋद्धी भूतीए अभावो अनुत्पत्तिभावो ।

(ख) हा० टी० प० २४३ : ‘अनुत्पत्तिभाव’ इति अनुत्पत्तिभावोऽनुत्पत्तिभावः, असत्त्वभाव इत्यर्थः ।

२—वि० पू० पृ० ३०२ : अनुत्पत्तिभावो नाम अनुत्पत्तिभावोति वा विनाशभावोति वा एतद्वा ।

३—अ० वि० ४.२१६ : स्वल्पं तातात् स कीचकः ।

४—अ० पू० पृ० २०६ : कीयी बंसी, सो य फलेन लुक्कसि । उक्त्तं च—

पत्ताः पिपीलिकानां, कलानि लसकदलीबंसपत्राणाम् ।

ऐक्यवर्ज्याऽविबुधानुपचान्ते विनाशाय ॥

५—अ० पू० पृ० २०७ ।

६—हा० टी० प० २४३ : संयोगसमर्थविज्ञास्तन्मूलकान्तीचनप्रत्ययः सत्प्रज्ञाविकल इति ।

इलोक ३ :

१०. (पगईए मंदा वि ०) :

इसका अनुवाद 'ययोदह होते हुए भी स्वभाव से ही मंद (प्रज्ञा-विकल)' किया है। इसका आधार टीका है^१। अगस्त्य पूर्णि के अनुसार इसका धनुवाद—स्वभाव से मंद होते हुए भी उपशान्त होते हैं—यह होता है^२।

११. भूत और बुद्धि से सम्पन्न (सुप्रबुद्धोवन्धेय ०) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने इसका अर्थ बहुभूत पण्डित किया है^३, परन्तु टीकाकार ने भविष्य में होने वाली बहुभूतता के आधार पर वर्तमान में उसको अल्पभूत माना है^४।

इलोक ४ :

१२. संसार में (आइपहं ०) :

इसका अर्थ है 'समर'। अगस्त्य पूर्णि में जातिवध को मूल और जातिगण को वैकल्पिक पाठ माना है। जातिवध का अर्थ—जन्म-मरण और जातिपथ का अर्थ जातिमार्ग (संसार) है^५। जिनदाम पूर्णि और टीका में इसका अर्थ द्वितीय आदि की धीनियों में भ्रमण करना किया है^६।

इलोक ५ :

१३. इलोक ५ :

इस इलोक के तृतीय और चतुर्थ चरण और दसवें इलोक के प्रथम और द्वितीय चरण तुल्य है। टीकाकार अबोधि को कम मानते हैं और 'कुर्वन्ति' किया का अध्याहार करते हैं^७। इनमें प्रयुक्त 'आमायण' शब्द में कोई विभक्ति नहीं है। उसे तीन विभक्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है : 'आशातनया, आशातनातः, सत्यामाशातनायाम्'—आशातना से, आशातना के द्वारा, आशातना में। जिनदास पूर्णि (पृ० ३०६) में 'आमायणा दोसावहा' ऐसा किया है।

१४. आसीविष तर्प (आसीविषो ०) :

इसका अर्थ तर्प है। अगस्त्य पूर्णि में 'आसा' का अर्थ तर्प की दाढ़ा किया है। जिसकी दाढ़ा में बिप हो, उसे 'आसीविष' कहा जाता है^८।

१—हा० टी० पृ० २४४ : 'पगई'सि सूत्र, 'प्रकृत्या' स्वभावेन कर्मवैविध्यमात् 'मन्वा अपि' सव्युद्धिरहिता अपि भवन्ति 'एके' केवलं ययोदहा अपि।

२—अ० पू० पृ० २०७ : स्वभावो पगती, तीए मंदा वि जातिवायाला उवसता।

३—अ० पू० पृ० २०७ : सुप्रबुद्धोवन्धेय बहुभूता वन्धिता।

४—हा० टी० पृ० २४४ : जातिनी बुद्धिमाविष्याहमभूता इति।

५—अ० पू० पृ० २०७ : जाती—समुत्पत्ती, यवो—मरण, जन्ममरणजाति, अथवा जातिपथ—जातिमार्ग संसार।

६—(क) वि० पू० पृ० ३०४ : कैद्विषाईसु जातीसु।

(ख) हा० टी० पृ० २४४ : 'जातिपथमार्ग' द्विनिष्क्रयादिजातिपथमन्।

७—(क) वल० द.१.५ हा० टी० पृ० २४४ : कुर्वन्ति यवोविषु।

(ख) वही, द.१.१० हा० टी० पृ० २४५ : पूर्वविषं पूर्ववत्।

८—अ० पू० पृ० २०८ : सम्पत्त दाढ़ा जाती, आसीय विषं वसत सो आसीविषी।

श्लोक ११ :

१५. आहिताग्नि ब्राह्मण (आहिवयो क) :

यह ब्राह्मण जो अग्नि की पूजा करता है और उसका सतत उचित रखता है, आहिताग्नि कहलाता है* ।

१६. आहुति (आहुई क) :

देवता के उद्देश्य से मन्त्र पढ़कर अग्नि में की जादि डालना* ।

१७. मन्त्रपदों से (मन्त्रपद्य क) :

मन्त्रपद का अर्थ 'अनये स्वाहा' आदि मन्त्र वाक्य है* । जिनवास बुधि में 'पव' का अर्थ 'कीर' किया है* ।

श्लोक १२ :

१८. धर्म-धर्मों को (धम्मपयाइ क) :

वे धार्मिक वाक्य जिनका फल धर्म का बोध हो* ।

१९. शिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर (सिरसा पंजलीओ ग)

ये शब्द 'पञ्चाङ्ग-वदन' विधि की ओर संकेत करते हैं । अगस्त्यमिह स्वविर और जिनदास महत्तर ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । दोनों घुटना को भूमि पर टिका कर, दोनों हाथों को भूमि पर रखकर, उस पर अपना सिर रख दे - यह 'पञ्चाङ्ग' (दो पैर, दो हाथ और एक शिर) -वदन की विधि है* । टीकाकार ने इस विधि का कोई उल्लेख नहीं किया है । बंगाल में नमस्कार की यह विधि आज भी प्रचलित है ।

श्लोक १३ :

२०. लज्जा (लज्जा क) :

इतना अर्थ है—अकरणीय का भय या अपवाद का भय* ।

१—(क) अ० बृ० : आहिवयो—एतन्नेववाचो अथा हम्बवाहो सम्बदेवान् हव्य पावेति अतो ते त परमावरेण वृणति ।

(ख) जि० बृ० पु० ३०६ : आहिवयो-व्रज्यो ।

(ग) हा० टी० प० २४५ : 'आहिताग्निः' कृतवसन्तादिब्रह्मिणः ।

२—(क) जि० बृ० पु० ३०६ : आवाकितेनचयाविना नत उच्चारेण आहुव वनयह ।

(ख) हा० टी० प० २४५ : आहुतयो—पुत्रप्रज्जपादिलज्जा ।

३—हा० टी० प० २४५ : मन्त्रपदानि—अनये स्वाहेतिवभावीनि ।

४—जि० बृ० पु० २०६ : पञ्जलीर मण्यह ।

५—हा० टी० प० २४५ : 'धर्मपदानि' धर्मफलानि सिद्धास्तपदानि ।

६—(क) अ० बृ० : सिरसा पञ्जलितोति—एतेन पञ्चगितस्त वचनं मह्यं कानुवृत्तपान्थितसमदुरं सिर च भूमि ए चित्तेन ।

(ख) जि० बृ० पु० २०६ : पञ्चोपेण संमिष्टं, राजह्रा—आनुवृत्त भूमि ए मिष्टिष्ट हस्त्यष्टं भूमि ए अष्टं निय ततो सिर पञ्चमं निष्ठाएकम् ।

७—(क) अ० बृ० : अकरमिन्नसंतर्कं लज्जा ।

(ख) जि० बृ० पु० ३०६ : लज्जा अवयवसंज्ञं ।

(ग) हा० टी० प० २४६ : 'लज्जा' अपवादमप्रकथा ।

श्लोक १४ :

२१. भारत (भारत^१) :

महीं भारत का अर्थ वन्द्युद्धीय का दक्षिण भाग है^१ ।

श्लोक १५ :

२२. कातिक-पूणिमा (कोमुद^२) :

वसवैकात्मिक की व्याख्या में इसका अर्थ कातिक पूणिमा किया है^३ । मोनियर विलियम्स ने इसके कातिक पूणिमा और आश्विन पूणिमा—ये दोनों अर्थ किए हैं^४ । 'जे सोहृद विमले अम्भमुक्ते' इसके साथ आश्विन पूणिमा की कल्पना अधिक सगत है : शरद पूणिमा की विमलता अधिक प्रचलित है ।

श्लोक १६ :

२३. समाधियोग^५ और बुद्धि के (समाहिजोगे बुद्धि^६) :

बुद्धिग्रह में इनका अर्थ अच्छी विमर्श और टीका में तुलीया विमर्श के द्वारा किया है तथा सप्तमी के द्वारा भी हो सकता है । बुद्धि के अनुसार समाधियोग, ध्रुव, शीत और बुद्धि का सम्बन्ध 'महाकर' शब्द से होता है^७—जैसे ममाधियोग, ध्रुव, शीत और बुद्धि के महान् आकर । टीका के अनुसार इनका सम्बन्ध 'महेशी' शब्द से है—जैय समाधियोग, ध्रुव, शीत और बुद्धि के द्वारा महान् की एषणा करने वाले^८ ।

१—अ० पू० : तन्व दक्खिणं अंबुदीववरिस ।

२ (क) अ० पू० : कुमुदाणि उप्पलवित्तो, कुमुदेहि प्रहसन्मूतेहि भीडथं जिए सा कोमुदी, कुमुदाणि वा तन्ति सा पुण कस्सिय पुण्णिमा ।

(ख) सि० पू० पृ० ३०७ ।

(ग) हा० टी० प० २४६ ।

३—A Sanskrit-English Dictionary, P. 316.

४—(क) अ० पू० : महापरा समाधिजोगाणां सुतस्त बारसगस्त सीतस्त च बुद्धिं च अथवा सुतसीतबुद्धीय समाधिजोगाणां महापरा ।

(ख) सि० पू० पृ० ३०८ ।

५—हा० टी० प० २४६ : 'महैविजो' मोर्सेविजः, कच महैविज इत्याह—'समाधियोगश्च तसीतबुद्धिश्च' समाधियोगः—व्यास-विशेषः च तेन—इत्याह—आत्म्यानेन सीतेन—वरजोह्विरतिकल्पेन बुद्ध्या च औत्पत्तियविरचयः ।

नवमं अध्यायनं
विणयसमाही
(बौद्धो जहेत्तो)

नवम अध्यायन
विनय-समाधि
(द्वितीय जहेत्तक)

विणयसमाही (बीओ उद्देशो) : विनय-समाधि (द्वितीय उद्देश्य)

मूल

संस्कृत भाषा

हिन्दी अनुवाद

१—मूलाओ संवत्सरो हुमस्त
संवाओ वषट्वा समुच्चैति साहा ।
साहस्यसाहा विरुहति पत्ता
तओ ते पुष्पं च फलं रसो य ॥

मूलाह् स्कन्धप्रमथो हुमस्त्य,
स्कन्धापवचासमुपयन्ति साहाः ।
साहास्य प्रसाहा विरुहन्ति पद्मानि,
ततस्तस्य पुष्पं च फलं च रसश्च ॥१॥

१—इस के मूल के स्कन्ध उत्पन्न होता है, स्कन्ध के पश्चात् साहाएं आती हैं, और साहाओं में से प्रसाहाएं निकलती हैं। उसके पश्चात् पुष्प, पुष्प, फल और रस होता है।

२—एवं धम्मस्त विणओ
मूलं परमो ते मोक्खो ।
जेण कितिं पुयं सिग्घं
निस्सेतं चाभिगच्छई ॥

एवं धर्मस्य विनयो,
मूलं परमस्तस्य मोक्षः ।
येन कीतिं भुतं पलाय्य,
निःशेषं चाभिगच्छति ॥२॥

२—इसी प्रकार धर्म का मूल है 'विनय' (आचार) और उसका परम (अंतिम) फल^१ है मोक्ष। विनय के द्वारा भुक्ति कीति, पलायनीय^२ भुत और समस्त इष्ट तत्वों को प्राप्त होता है।

३—जे य बंधे मिए थडे
बुद्धाई नियडी सडे ।
बुद्धइ से अबिणीयप्पा
कट्टं सोयययं जहा ॥

यश्च बन्धो नृपस्तस्य,
बुद्धावी निकृतिः सठः ।
उद्यते सोऽविनीतात्मा,
काट्य ओतोगत यथा ॥३॥

३—जो बन्ध, यम^३—अन्न, स्तब्ध, अग्नि-वारी, मायावी और सठ^४ है, वह अविनीतात्मा ममार-लोत में बँसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के खात में पड़ा हुआ काठ।

४—विणयं वि ओ उवाएवं
चोइओ कुप्पई नरो ।
विणं सो सिरिमेज्जंति
बंधेण पठिसेहए ॥

विनयस्य वि उपायेन,
चोवित कुप्यति नरः ।
विणं स अविमायात्मी,
बंधेन प्रतिषेधति ॥४॥

४—विनय में उपाय के द्वारा भी प्रेरित करने पर जो कुपित होता है, वह आती हुई विष्य लक्ष्मी को उठे से रोकता है।

५—तह्वेव अबिणीयप्पा
उबवक्खा हया यया ।
वीसंति बुह्मेहंता
आभिओगमुपट्ठिमा ॥

तर्कबाऽविनीतात्मानः,
उपबाह्या हया ययाः ।
इत्यनेन बुद्धमेवमाणाः,
आभियोगमुपस्थिताः ॥५॥

५—जो औपबाह्य^५ छोड़े और हावी अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में बुद्ध का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

६—तह्वेव बुविणीयप्पा
उबवक्खा हया यया ।
वीसंति बुह्मेहंता
इविड पत्ता महायसा ॥

तर्क बुविनीतात्मानः,
उपबाह्या हया ययाः ।
इत्यनेन बुद्धमेवमाणाः,
अहिं प्राप्त्या महायसाः ॥६॥

६—जो औपबाह्य छोड़े और हावी बुविनीत होते हैं, वे अहिं और महान् यम को पाकर बुद्ध का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

७—तहेव अविणीयप्या
लोर्मसि नरनारिओ ।
बीसंति दुहमेहता
छाया बिपलितेदिया ॥

तथैवाविनीतात्मानः,
लोके नरनारिः ।
हृदयन्ते दुःखमेवमानाः,
'छाया' विकलितेन्द्रियाः ॥७॥

७-८—लोक में जो पुरुष और स्त्री
अविनीत होते हैं, अत-विशत या दुर्बल,
इन्द्रिय-विकल, दुःख और तन्म से बर्बर,
असम्य वचनों के द्वारा तिरस्कृत, कष्ट,
परबल, दुःख और व्यास से पीड़ित होकर
दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

८—बंडसत्त्वपरिभुज्या
असम्भवयणेहि य ।
कलुषा बिबम्भलुवा
कुत्विवासाए परिगया ॥

बन्धसत्त्वान्म्यां वरिबीर्णाः,
असम्यवचनैश्च ।
कलुषा बिबम्भलुन्वसः,
कुत्विवासया परिगताः ॥८॥

९—तहेव सुविणीयप्या
लोर्मसि नरनारिओ ।
बीसंति सुहमेहता
इदि उ पसा महायसा ॥

तथैव सुविनीतात्मानः,
लोके नरनारिः ।
हृदयन्ते सुखमेवमानाः,
ऋद्धि प्राप्ता महायसाः ॥९॥

९—लोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत
होते हैं, वे ऋद्धि और महाम् यश को वाकर
सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

१०—तहेव अविणीयप्या
देवा जक्का य मुक्क्या ।
बीसंति दुहमेहता
आभियोगमुचट्टिया ॥

तथैवाविनीतात्मानः,
देवा यआवक मुक्ककाः ।
हृदयन्ते दुःखमेवमानाः,
आभियोगमुचस्पिताः ॥१०॥

१०—जो देव, यक्ष और गुरुक (भवन-
वासी देव) अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में
दुःख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं ।

११—तहेव सुविणीयप्या
देवा जक्का य मुक्क्या ।
बीसंति सुहमेहता
इदि उ पसा महायसा ॥

तथैव सुविनीतात्मानः,
देवा यआवक मुक्ककाः ।
हृदयन्ते सुखमेवमानाः,
ऋद्धि प्राप्ता महायसाः ॥११॥

११—जो देव, यक्ष और गुरुक
सुविनीत होते हैं, वे ऋद्धि और महाम् यश
को वाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे
जाते हैं ।

१२—जे आयरियउवणसायाण
मुत्तुसावयणकरा ।
तेसि सिक्खा पबवुद्धंति
जलसित्ता इव पायवा ॥

ये आचार्योपाध्याययोः,
मुत्तुसावयनकराः ।
तेषां शिक्षाः प्रबर्धन्ते,
जलसितता इव पायवाः ॥१२॥

१२—जो भुवि आचार्य और उपाध्याय
की^६ सुश्रूषा और प्राज्ञा-पालन करते हैं,
उनकी शिक्षा^{११} उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे
जल से सींचे हुए वृक्ष ।

१३—अप्यमदंठा परदंठा वा
सित्पया नेउणियाणि य ।
मिहिमो उवभोगदंठा
इहलोणस्स कारजा ॥

आत्मार्यं पदार्थं वा,
सित्पयाणि नैव्यानि च ।
बुह्णि उपभोगार्थं,
इहलोणस्व कारजा ॥१३॥

१३-१४—जो गृही अपने या दूसरों के
लिए, लोका उपाभोग के निमित्त सित्प^{१२}
और नैवुय^{१३} सीखते हैं—

१४—“क्षेप बंधं बहं धोरं
परिदायं च बाधनं ।
सिक्खमाणा नियच्छन्ति
जुसा ते लल्लिहंविधा ॥

क्षेप बन्धं बन्धं धोरं,
परितापं च बाधनम् ।
सिक्खमाणा नियच्छन्ति,
मुक्तास्ते लल्लित्तिवधाः ॥१४॥

वे पुच्छ ललितेन्द्रिय^{१४} होते हुए भी
सिक्ख-काल में (शिक्षक के द्वारा) धोर
वन्ध, बंध और दाहण परिताप को प्राप्त
होते हैं ।

१५—ते बि तं गुवं पूयंति
तस्स सिप्पस्स कारणा ।
सक्खारंति नमंसंति
सुट्ठा निहेसवत्तिणो ॥

तेऽपि तं गुवं पूजयन्ति,
तस्य सित्पस्य कारणा ।
सत्कुर्वन्ति नमस्त्यन्ति,
सुट्ठा निर्वैचर्वात्तनः ॥१५॥

१५ फिर भी वे उस शिल्प के लिए
उस गुह की पूजा करते हैं, सत्कार करते
हैं^{१५}, नमस्कार करते हैं^{१६} और मन्गुष्ट होकर
उभयों आशा का पालन करते हैं ।

१६—कि पुण जे सुयग्गाही
अणत्तहियकामए ।
आयरिया अं वए भिक्खू
तम्हा तं नाह्वसए ॥

कि पुनर्बन्धुत्वाही,
अनस्तहियकामकः ।
आचार्या बन्धु कवेपुः भिक्षुः,
तस्मात्सन्नातिवर्तयेत् ॥१६॥

१६—जो आश्रम-ज्ञान को पाने में तत्पर
और अनस्तहित (मोक्ष) का इच्छुक है उभयों
फिर कहना हो क्या ? इसलिए आचार्य जो
कहे भिक्षु उसका उल्लंघन न करे ।

१७—नीयं सेज्जं गहं ठाण
नीयं च आसणाणि य ।
नीयं च पाए बदेज्जा
नीयं कुज्जा य अंजलि ॥

नीचां शय्यां गतिं स्थानं,
नीचं आसनाणि च ।
नीचं च पादौ बन्धेत,
नीचं कुप्यंश्चाञ्जलियम् ॥१७॥

१७—मिजु (आचार्य से) नीची शय्या
करे^{१७}, नीची गति करे^{१८}, नीचे लज्जा रहे^{१९},
नीचा आसन करे^{२०}, नीचा होकर आचार्य के
चरणों में वन्दना करे^{२१} और नीचा होकर
अञ्जलि करे—हाथ जोड़े^{२२} ।

१८—“संघट्टइत्ता काएण
तहा उवहिणामवि^{१८} ।
खमेह अबराहं मे
वएज्ज न पुणो ति य ॥

संघट्टय कामेन,
तथोपधिमापि ।
अनस्वापराध मे,
वदेन्नपुनरिति च ॥१८॥

१८—अपनी काया में तथा उपकरणों
से एक किसी दूसरे प्रकार से^{१८} आचार्य का
स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे—
“आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं फिर ऐसा
नहीं करूँगा ।”

१९—“धुव्वओ वा यओएणं
ओइओ बहई रहं ।
एवं बुद्धिं किञ्चानं^{१९}
सुतो सुतो पकुब्बई ॥

धुर्वो वा प्रतोवेन,
ओचितो बहति रचय ।
एव बुद्धिः कस्मान्ना,
उत्त उत्तः प्रकरोति ॥१९॥

१९—जैसे बुद्ध बौल चावुक आदि से
प्रेरित होने पर रच को बहान करता है, वैसे
ही बुद्धि शिष्य आचार्य के बार-बार कहने
पर कार्य करता है ।

* (अभिसन्धे सन्धे वा
न नितेजसाय पडिस्सुणे ।
ओत्तूणं आसन्नं धीरो
सुत्तूसाय पडिस्सुणे ॥)

(आलपन्तं लपन्त वा,
न निविस्त्रायां प्रतिगुणुयात् ।
मुत्सा आसन्नं धीरः,
सुधूषया प्रतिगुणुयात् ॥)

(बुद्धिमान् शिष्य गुरु के एक बार
बुलाने पर या बार-बार बुलाने पर कभी भी
बैठाने न रहे, किन्तु आसन्न को छोड़कर सुधूषा
के साथ उनके वचन को स्वीकार करे ।)

२०—कालं छवोवधारं च
पडिलेहिताणं हेउहि ।
तेण तेण उवाएण
त तं संपडिवायए ॥

कालं छवोवधारं च,
प्रतिलेख्य हेतुभिः ।
तेन तेनोपायेन,
तत्तत्प्रतिपादयेत् ॥२०॥

२०—काल^{२०}, अभिप्राय^{२६} और
भाराघन-विधि^{२७} को हेतुओं से जानकर,
उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्वारा उस-उस
प्रयोजन का सम्प्रतिपादन करे—पूरा करे ।

२१—विषत्तो अविणीयस्स
संपत्तो विणियस्स य ।
जस्सेयं बुहुओ नाय
सिक्ख से अभिगच्छइ ॥

विपत्तरविनीतस्य,
सम्पत्ति (सम्प्राप्ति) विनीतस्य च ।
यस्यैतद् द्विधा ज्ञातं,
शिक्षां सोऽभिगच्छति ॥२१॥

२१—‘अविनीत के विपत्ति और विनीत
के सम्पत्ति’^{२१} होती हैं—ये दोनों जिसे ज्ञात
हैं, वही शिक्षा को प्राप्त होता है ।

२२—जे यावि चडे मइइदिगारवे
पिणुणे नरे साहस हीणयेसणे ।
अविट्ठधम्मे विणए अकोविए
असंविभागी न हु तस्स मोक्खो ॥

यदवापि चण्डो मतिच्छिदीरव,
पिणुनो नरः साहसो हीनप्रेषणः ॥
अवृष्टपत्न्यां विनयेऽकोविदः,
असंविभागी न सत्यु तस्य मोक्षः ॥२२॥

२२—जो नर चण्ड है, जिसे बुद्धि और
च्छिद्र का गर्व है^{२२}, जो पिणुन है, जो
साहसिक है^{२३}, जो गुरु की आज्ञा का यथा-
समय पालन नहीं करता^{२४}, जो अदृष्ट-
(अज्ञात) धर्मा है, जो विनय में निपुण नहीं
है, जो असंविभागी है^{२५} उसे मोक्ष प्राप्त
नहीं होता ।

२३—निहेसवत्ती पुण जे गुरुणं
सुयत्थचम्मा विजयम्मि कोविया ।
तरित्ते ते ओहमिन्न वुत्तरं
अवित्तु कम्मं गइप्पुत्तं गय ॥

निर्वेशवर्तितः पुनर्यं गुरुणा,
सुत्थासंभवाणि विनये कोविदाः ।
लोकान् ते ओषामिन्नं वृत्तरं,
अपमित्वा कर्म गतिमुत्तमां गता ॥२३॥

२३—और जो गुरु के आज्ञाकारी है,
जो शीतार्थ है^{२६}, जो विनय में कोविद है,
वे दम बुद्धि ससार-समुद्र को तर कर कर्मों
का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ।

ति वेमि ।

इति अवीरि ।

इति मं कहता हूँ ।

* यह वाचा कुछ प्रतिबोधों में मिलती है,
कुछ में नहीं ।

टिप्पण : अध्ययन १ (द्वितीय उद्देशक)

श्लोक २ :

१. परम (अंतिम) फल (परमो ष) :

उपमा में मूल और परम की मध्यवर्ती अपरम अवस्थाओं का उल्लेख है, परन्तु उपमेय में केवल मूल और परम का उल्लेख है। द्वैतलोक-अवन, सुकुल में उत्पन्न होना, बीरालम्ब, मध्यालम्ब आदि यौगिक विभूतियों को प्राप्त होना वित्तय के अपरम तत्त्व हैं।

२. इलाखवीच (सिग्धं ष) :

प्राकृत में इलाख्य के 'सग्धं' और 'सिग्धं' दोनों रूप बनते हैं। यह श्रुत का विशेषण है। अगस्त्यसिंह स्वविर ने 'सग्धं' का प्रयोग किया है। मूलकृत्याङ्ग (१.३.२.१६) में भी 'सग्ध' रूप मिलता है—'मूच भोगे इमे सग्धे'।

३. समस्त इष्ट तत्त्वों को (निस्तेसं ष) :

जिनदास भूषि में इसका प्रयोग 'कीर्ति, इलाखनीय श्रुत इत्यादि समस्त' इस अर्थ में किया है^१। टीका के अनुसार यह श्रुत का विशेषण है^२। अगस्त्य भूषि में इसे 'निसेयसं' (निसेयस्—मोक्ष) समझ माना है^३।

श्लोक ३ :

४. मृग (निष्ट ष) :

मृग-पशु की तरह जो अज्ञानी होता है, उसे मृग कहा गया है^४। मृग शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आरण्यक-पशु^५ या सामान्य पशुओं को भी मृग कहा जाता है।

५. मायावी और शठ (नियडी सडे ष) :

अगस्त्य भूषि में इसका अर्थ 'माया के द्वारा शठ' किया है^६। टीका में इन दोनों को पृथक् मानकर 'नियडी' का अर्थ मायावी और 'सडे' का अर्थ संयम-योग में उदासीन किया है^७।

१—(क) सि० पू० पृ० २०६ : अपरमाणि उ चोपो साहा पस्युच्छन्नाभिति, एवं चम्पस्त परको मोक्षो, अपरमाणि उ द्वैतलोक-मुकुलपञ्चाभायावीचि बीरालम्बसुरालम्बावीचिति।

(ख) हा० टी० पृ० २४७।

२—अ० पू० : सुतं च सग्धं साधनीयमधिगच्छति।

३—सि० पू० पृ० १०६ : एवमादि, निस्तेसं अभिगच्छतीति।

४—हा० टी० पृ० २४७ : 'मृगस्य' अङ्गप्रविष्टादि 'पलाय्यं' प्रसंताप्यदभूतं 'निःशेषं' 'सम्पुर्णस्य' 'अधिगच्छति'।

५—अ० पू० : निसेयसं च मोक्षमभिगच्छति।

६—अ० पू० : संयमुदी मिलो।

७—सुच० १.१.२.१ पृ० : कृत्वा आरण्याः पञ्चवः।

८—An animal in general (A Sanskrit English Dictionary). Page 689.

९—अ० पू० : नियडी मातासीद् सडी नियडी सडी।

१०—हा० टी० पृ० २४७ : 'नियुतिवाच्यं' आधीपितः 'सडः' संयमयोगेष्वायुतः।

श्लोक ५ :

६. ओपवाह्य (उक्त्वञ्छा) :

इसके संस्कृत रूप 'उपवाह्य' और 'ओपवाह्य'—दोनों किए जा सकते हैं। इन दोनों का अर्थ—छवारी के काम में आने वाले अथवा राजा की सवारी में काम आने वाले वाहन—हाथी, रथ आदि हैं। कारण या अकारण—सब अवस्थाओं में जिसे वाहन बनाया जाए, उसे ओपवाह्य कहा जाता है।

श्लोक ७ :

७. क्षत-विक्षत या दुर्बल (छाया) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने मूल पाठ 'छाया विगलितिया' और वैकल्पिक रूप से 'छाया विगलितिविया' माना है। उनके अनुसार मूल पाठ का अर्थ है—क्षोभा-रहित या अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ-इन्द्रिय वाले काने, अथ, अधिर आदि और वैकल्पिक पाठ का अर्थ है—भूख से अभिभूत विगलित-इन्द्रिय वाले। वैकल्पिक पाठ के 'छाया' का संस्कृत रूप 'छाता' होता है और इसका अर्थ है—दुर्बल। यह बुभुक्षित और क्रुध के अर्थ में बेचोरी शब्द भी है।

जिनदास महत्तर और टीकाकार ने यह पाठ 'छायाविगलितिविया' माना है और छाया का अर्थ 'चाबुक के प्रहार से व्रणयुक्त धारी वाला' किया है।

८. इन्द्रिय-विकल (विगलितिविया) :

जिनकी इन्द्रियाँ विकल हो—अपूर्ण या नष्ट हों उन्हें 'विकलितेन्द्रिय' (या विकलेन्द्रिय) कहा जाता है। काना, अन्धा, बहरा अथवा जिनकी नाक, हाथ, पैर आदि कटे हुए हों, वे विकलितेन्द्रिय होते हैं।

१—वाङ्मयसङ्ग्रहणञ्च परिशिष्ट पृ० १२२४।

२—(क) हा० टी० पृ० २४८ : उपवाह्यान्—राजादिबल्लभानामेते कर्मकरा इत्योपवाह्याः।

(ख) अ० बि० पृ० ४२८८ : राखवाह्यस्तुपवाहाः।

(ग) दु० हि० पृ० २००, २२८।

३—(क) अ० पू० : उप्पेय सत्त्वाद्यर्थं बाहुनीया उक्त्वञ्छा।

(ख) जि० पू० पृ० ३१० : कारवयकारणे वा उक्त्वञ्छा वाङ्मयञ्छा उक्त्वञ्छा।

४—अ० पू० : छाया क्षोभा सा तुल्य सत्त्वता सविसयगहनसामर्थ्यं वा। छायातो विगलितिविया जेतते छायाविगलितिविया, कार्वाण-अधिरावयो नटुछायैविया, अहवा छाया छुहाभिभूता विगलितिविया विगलितिविया।

५—अ० बि० पृ० ३११३.....दुर्बलः क्रुधः।

शामः क्षीणस्तनुश्चास्तस्तिपाऽमास्तपेलबाः ॥

६—(क) वे० ना० अर्थ ३.३३ पृ० १०४ : "छाया बुभुक्षितः क्रुधश्च"।

(ख) जी० मि० मा० २६०।

७—(क) हा० टी० पृ० २४८ : 'छायाः' क्षतक्षतव्याङ्गित्वसरीराः।

(ख) जि० पू० पृ० ३११।

८—(क) अ० पू० : विगलितिविया कार्वाणवधिरावयो।

(ख) हा० टी० पृ० २४८ : 'विगलितेन्द्रिया' अपभ्रंशनासिकयोन्द्रियाः पारदारिकाद्यः।

(ग) जि० पू० पृ० ३११ : विगलितिविया आद्य हृत्पथादीहि क्षिप्ता, उद्धिगमयना य विगलितिविया भवन्ति।

श्लोक १२ :

६. आचार्य और उपाध्याय की (आयरियडवम्भाणं^क) :

जैन परम्परा में आचार्य और उपाध्याय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम्परा एक प्रवाह है। उसका स्रोत सून है। उसकी आत्मा है अर्थ। अर्थ और सून के अधिकारी आचार्य और उपाध्याय होते हैं। अर्थ की वाचना आचार्य देते हैं। उपाध्याय का कार्य है सून की वाचना देना^१। स्पष्टिकार की भाषा में भी आचार्य और उपाध्याय की सही व्याख्या मिलती है^२। अगस्त्य ऋषि के अनुसार सून और अर्थ से सम्पन्न तथा अपने गुरु द्वारा जो गुरु-पद पर स्थापित होता है, वह आचार्य कहलाता है^३। जिनदास ऋषि के अनुसार सून और अर्थ को जानने वाला आचार्य होता है और सून तथा अर्थ का जानकार हो किन्तु गुरु-पद पर स्थापित न हो वह भी आचार्य कहलाता है^४।

टीका के अनुसार सूनार्थ होता अथवा गुरु—स्थानीय ज्येष्ठ-आर्य आचार्य कहलाता है^५। इन सबका तात्पर्य यही है कि गुरुपद पर स्थापित या अस्थापित जो सून और अर्थ प्रदाता है, वह आचार्य है। इससे गुरु और आचार्य के तात्पर्य में जो अन्तर है, वह स्पष्ट होता है।

१०. शिक्षा (सिक्खा^ग) :

शिक्षा दो प्रकार की होती है—(१) ग्रहण-शिक्षा और (२) आसेवन-शिक्षा^६। कर्तव्य का ज्ञान ग्रहण-शिक्षा और उसका आचरण का अभ्यास आसेवन-शिक्षा कहलाता है।

श्लोक १३ :

११. शिल्प (सिप्पा^घ) :

कारीगरी। स्वर्णकार, लोहकार, कुम्भकार आदि का कर्म^७।

१—ओ० नि० बू०. 'अत्र बाएइ आयरिओ'

'सुप्त बाएइ उवम्भाओ'

बुत्ति—सूनप्रदा उपाध्यायः, अर्थप्रदा आचार्य।

२—बू० गी० स्पु० अ० १४.५६.६० : "इहोपमयन वेवान् थोऽप्यापयति नित्यतः।

सुकल्पात् इतिहासावयव स उपाध्याय उच्यते ॥

साङ्गान् वेदावयव थोऽप्याप्य शिलमित्वा वतामि च।

किन्थोति च सम्प्रार्थनाचार्यः सोऽभिधीयते ॥"

३—अ० बू० ६.३.१ : सुतत्त्वतुभयदि गुणसम्पन्नो अप्यथो गुणहि गुणवे स्वाधितो आयरिओ।

४—जि० बू० पु० ३१८ : आयरिओ सुतत्त्वतुभयजिज्ज, ओ वा अलोऽपि सुतत्त्वतुभयगुणेहि अ उचयेओ गुणए च ठाधिओ सोऽपि आयरिओ वेव।

५—हा० टी० प० २५२ : 'आचार्य' सूत्रार्थप्रदं तत्स्थानीयं वाऽयं ज्येष्ठार्यम्।

६—(क) जि० बू० पु० ३१३ : सिक्खा बुधिहा—ग्रहणसिक्खा आसेवनसिक्खा य।

(ख) हा० टी० प० २४६ : 'शिक्षा' ग्रहणासेवनात्मजया।

७—(क) अ० बू० : सिप्पामि सुवम्भकाराधीनि।

(ख) जि० बू० पु० १११ : सिप्पामि—कुम्भारलोहारधीनि।

(घ) हा० टी० प० २४६ : 'सिप्पामि' कुम्भकारकियाधीनि।

१२. नैपुण्य (जेडवियाणि ^४) :

कीलक, बाण-विद्या^१, लौकिक कला^२, विज-कला^३ ।

दलोक १४ :

१३. दलोक . १३. १४.

इनमें बन्ध, बन्ध और परिताप के द्वारा अध्यापन की उस स्थिति पर प्रकाश पड़ता है जिस युग में अध्यापक अपने विद्यार्थियों को शांति के बाँधते थे, बाहुक आदि से पीटते थे और कठोर भाषी से अर्त्तना देते थे^१ ।

१४. ललितेन्द्रिय (ललिह्विया ^४) :

जिनकी इन्द्रियाँ कलित—कीड़ाधी या रमणीय होती हैं, वे ललितेन्द्रिय कहलाते हैं^२ । अगस्त्य धूर्ति में वैकल्पिक व्याख्या 'कालितेन्द्रिय' शब्द की हुई है । जिनकी इन्द्रियाँ सुख के द्वारा कलित होती हैं, उन्हें ललितेन्द्रिय कहा जाता है । 'ककार' को लुप्तादेश करने पर ललितेन्द्रिय हो जाता है^३ ।

दलोक १५ :

१५. लस्कार करते हैं (लस्कारंति ^४) :

कितो को भोजन, वस्त्र आदि से सम्मानित करना 'लस्कार' कहलाता है^१ ।

१६. नमस्कार करते हैं (नमंसेति ^४) :

गुरुजन के आने पर उठना, हाथ जोड़ना आदि 'नमस्कार' कहलाता है^२ । अगस्त्यधूर्ति में इसके स्थान पर 'समायेति' पाठ है और उक्तार्थ स्तुति-वचन, चरण-स्पर्श आदि किया है^३ ।

१—अ० पू० : ईश्वरल्लिखलाकीलानीदीनि ।

२—वि० पू० पृ० ३१३ : जेडवियाणि लोइयाओ कलाओ ।

३—ह्रा० टी० पृ० २४६ : 'नैपुण्याणि च' आल्लिख्याधिकलाललानाणि ।

४—(क) अ० पू० : बंधं निगलादीहि अथ लकुलादीहि घोरं वासल्लिख्याय नयान्हुं परितत्त्वर्णं अंगमंभाकीहि ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१३, ३१४ : लल्ल निगलादीहि बंधं वासंति, वेलासयादिहि य बंधं घोरं वासंति, ललो तेहि बंधेहि बंधेहि य परिततो सुवायओ अवहति, अवहा परिततो निट्ठुपोयणतज्जियस्स ओ लनि संताओ सो परिततो अण्णह ।

(ग) ह्रा० टी० पृ० २४६ : 'बन्धं' निगडादिभिः 'बंधं' कषादिभिः 'घोर' रौद्र परितारं च 'वायणम्' एतज्जमित्तमनिच्छं निर्जस्सं-माविबज्जमज्जितम् ।

५—(क) अ० पू० : ललितानि माडगातिसुखलसमुत्तानि इवियाणि येति रायपुल्लपनीतोण ते ललितेन्द्रिया ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१४ : ललिह्विया नयन आयण्णओ लल्लियाणि इह्वियाणि येति ते ललिह्विया, अण्णल्लसुत्तानि लुलं भवति, ते य रायपुल्लि ।

(ग) ह्रा० टी० पृ० २४६ : 'ललितेन्द्रिया' गर्भेवरा रात्रपुत्रावयः ।

६—अ० पू० : कालितेन्द्रिया वा लुहेहि, ककारस्त लुप्तादेशो ।

७—(क) अ० पू० : कीयणच्छावण ययमल्लेण य लस्कारंति ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१४ : लस्कारो भोजनाच्छावणादितंपाचयओ अवह ।

(ग) ह्रा० टी० पृ० २४० : 'लस्कारयन्ति' वस्त्रादिना ।

८—(क) वि० पू० पृ० ३१४ : नमंसेना अण्णुद्वावत्तियण्णहादी ।

(ख) ह्रा० टी० पृ० २४० : 'नमस्स्यति' लज्जल्लिख्यहादिना ।

९—अ० पू० : पुत्तिवयणपादीवकचितं समयस्करपादीहि य समायेति ।

श्लोक १७ :

१७. नीची लम्बा करे (नीचं लेख्यं ^क) :

आचार्य की लम्बा (बिछोने) से अपनी लम्बा नीचे स्थान में करना^१ ।

१८. नीची गति करे (गच्छं ^क) :

नीची गति अर्थात् शिष्य आचार्य से आगे न चले, पीछे चले । अति समीप और अति दूर न चले । अति समीप चलने से रुँधें उड़ती हैं और अति दूर चलना प्रत्यनीकता तथा आघातना है^२ ।

१९. नीचे लड़ा रहे (ठाणं ^क) :

मुनि आचार्य लड़े हो उनसे नीचे स्थान में लड़ा रहे^३ । आचार्य के आगे और पार्वं भाग में लड़ा न हो^४ ।

२०. नीचा आसन करे (नीचं च आसनाणि ^क) :

आचार्य के आसन—पीठ, फलक आदि से अपना आसन नीचा करना । हरिभद्र ने इसका अर्थ—समुत्तर आसन किया है^५ ।

२१. नीचा होकर आचार्य के चरणों में बन्दना करे (नीचं च पादु बन्धेन ^ग) :

आचार्य आसन पर आसीन हो और शिष्य निम्न भूभाग में लड़ा हो फिर भी नीचा लड़ा-लड़ा बन्दना न करे, कुछ झुककर करे । धिर से चरण स्पर्श कर सके उतना झुककर बन्दना करे^६ ।

२२. नीचा होकर अञ्जलि करे—हाथ जोड़े (नीचं कुञ्जा य अञ्जलिं ^ग) :

बन्दना के लिए सीधा लड़ा-लड़ा हाथ न जोड़े, किन्तु कुछ झुककर बैठा करे^७ ।

१—(क) अ० बृ० : लेखना संचारओ तं नीचतरमापरिवसंचारणानो कुञ्जा ।

(ख) वि० बृ० पृ० ३१४ : लेखना संचारओ अञ्जलि, सो आपरिवसंसंतिपाओ नीचतरो कायव्यो ।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : नीचा 'लम्बा' संस्तारकलनामाचार्यलम्बायाः लकाहातुर्वापिति योगः ।

२—(क) अ० बृ० : न आपरियाण पुरतो गच्छेत्तथा ।

(ख) वि० बृ० पृ० ३१४-३१५ : 'नीचा' नाम आपरियाण पितृतो गंतव्यं, तस्यि यो अन्वत्तम, न वा अतिदूरत्वेन गंतव्यं, अन्वत्तमे ताव पादरेपुथा आपरिवसचट्टनदोसो भवति, अदूरे पश्चिमीय आसायपारि बहुवे दोसा भवतीति, अतो अन्वत्तमे वासिदूरे य चकमित्तव्य ।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : नीचां गतिमाचार्यगतेः, तत्पृच्छतो वासिदूरेन वासिदूतं वाचावित्यर्थः ।

३—(क) वि० बृ० पृ० ३१५ : तहा अंशिति ठाणे आपरिया उचचिदुता अञ्जलि तत्पं अं नीचयरे ठाणं तंमि ठादव्यं ।

(ख) हा० टी० पृ० २५० : नीचं स्थानमाचार्यस्थानात्, यत्राचार्य आस्ते तत्तमागोचरते स्थाने स्वास्तव्यमित्तिभावः ।

४—अ० बृ० : ठाणमिति अं च पञ्चमो य पुरतो, एवमादि अविच्छं तं नीचं तहा कुञ्जा ।

५—(क) अ० बृ० : एवं पीठकलनादिनामि आसन ।

(ख) वि० बृ० पृ० ३१५ : तहा नीचयरे पीठगादिमि आसने आपरिवसुत्पाद उचचित्तेव्य ।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : 'नीचा' समुत्तराणि कदाचित्कारणवता 'आसयानि' पीठकानि तस्मिन्मुपविष्टे तत्तमुत्तातः सेवेत ।

६—(क) वि० बृ० पृ० ३१५ : अह आपरियो आसने इतरो भूमिए नीचयरे भूमिपदेते बंधपाओ उचचिदो न बंधेत्तथा, किन्तु वाद्य सिरेन कुठे तावे ताव नीचं बंधेत्तथा ।

(ख) हा० टी० पृ० २५० : 'नीचं' च तन्मयवमतोत्तमाङ्गः सन् पादावकाशमंजली भवेत्, नापञ्चग ।

७—(क) वि० बृ० पृ० ३१५ : तहा अंशितमिति कुञ्जसमयेन यो वहात्यंति उचचिदो न अंतरी काव्यता, किन्तु ईदिसवयपण कायव्या ।

(ख) हा० टी० पृ० २५० : 'नीचं' नञ्काराद्यं 'कुञ्जा' संप्राप्तेव्याप्तव्यमिति, न तु स्वापुनस्तमव्य प्रेतेति ।

श्लोक १८ :

२३. श्लोक १८ :

आसातना होने पर जमा-याचना करने की विधि इस प्रकार है—शिर झुकाकर मुँह से कहे—मेरा अपराध हुआ है उसके लिए मैं “मिच्छामि दुष्कर्म” का प्रायश्चित्त लेता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। मैं फिर से इसे नहीं दोहराऊँगा।

२४. (उच्यते) :

यहाँ मकार अन्त्यस्थिति है।

२५. किसी दूसरे प्रकार से (अथ) :

यह अथ शब्द का भावानुवाच है। यहाँ ‘अथ’ संभावना के अर्थ में है^२। अगस्त्य ऋषि के अनुसार ‘गमन से उत्पन्न पापु से’ और विनयास ऋषि के अनुसार ‘काया और उपनि—दोनों से एक साथ स्वयं हो जाने पर’ यह ‘अथ’ का संभावित अर्थ है^३।

श्लोक १९ :

२६. पाठान्तर :

उन्नीसवें श्लोक के पश्चात् कुछ भाव्यों ने ‘आलम्बते.....’ यह श्लोक है। किन्तु ऋषि और टीका में यह व्याख्यात नहीं है। उत्तराध्याय (१.२१) में यह श्लोक है। प्रकरण की दृष्टि से व्याख्या के रूप में उद्धृत होते-होते मूल में प्रक्षिप्त हो गया—ऐसा संभव है।

२७. (किञ्चाद्यर्थ) :

‘कृत्य’ का अर्थ बन्धनीय या पुजनीय है। आचार्य, उपाध्याय आदि बन्धनीय गुरुजन ‘कृत्य’ कहलाते हैं^४। ऋषियों ने और वैकल्पिक रूप में टीका में ‘किञ्चाद्यर्थ’ पाठ माना है। उसका अर्थ है—आचार्य, उपाध्याय के द्वारा अभिलषित कार्य^५।

श्लोक २० :

२८. काल (काल) :

‘काल को जानकर’—इसका आशय यह है कि विषय आचार्य के लिए शरद् आदि ऋतुओं के अनुरूप भोजन, शयन, आसन आदि

१—वि० पू० पृ० ३१५ : सोय उवाचो इचो—तिरं मूवीय निवाडेऊण एव वएण्णा, जहा—जवराहो ने, मिच्छामि दुष्कर्म, संतप्पमेयं, जहं भुज्जो करिहामिति।

२—अ० पू० : अथितहेण अन्धत्तत्तत्तं वमनं वापुसा वा।

३—वि० पू० पृ० ३१५ : अथितहो संभावये कट्टह, कि संभावयति ?, जहा होहिमि कायोवहीहि जया जलवसत्तत्तं वट्ठिओ भवह।

४—हा० टी० पृ० २५० : ‘कृत्यानाम्’ आचार्यादीनाम्।

५—(क) अ० पू० : आचरितकरणीयानि।

(ख) वि० पू० पृ० ३१५ : आथि आचरितउच्यतेआचार्यं किञ्चाद्यं भवहवाथि ताथि।

(ग) हा० टी० पृ० २५० : ‘कृत्यानि वा’ तदभिवक्षितकार्यानि।

काए^१। अंते—सर्व-श्रुति में बात-पित करने वाले इन्द्र, हेमन्त में उष्ण, वसन्त में श्लेष्म करने वाले, ग्रीष्म में शीतकर और वर्षा में सृष्टि-आदि-आदि^२।

२६. अतिश्रय (अतिश्रय) :

श्रय का कर्तव्य है कि वह आचार्य की इच्छा को जाने। देश-काल के आधार पर इच्छाएँ भी विभिन्न होती हैं, जैसे—किसी को छात्र आदि, किसी को सत्त्व आदि इष्ट होते हैं। श्रेष्ठ के आधार पर भी शक्ति की प्रसन्नता होती है, जैसे—कौंकष देश वालों को वेदाग्रिप्य होती है, उत्तरापथवासियों को सत्त्व आदि-आदि^३।

३०. आराधन-विधि (उच्यते^४) :

अगस्त्य भूमि में 'उच्यते' का अर्थ आज्ञा^५, जिनदास भूमि में 'विधि' और टीका में 'आराधना का प्रकार'^६ किया है।

श्लोक २१ :

३१. सम्पत्ति (संपत्ति) :

इसका अर्थ है सम्पदा^७। अगस्त्य भूमि में इसका अर्थ कार्य-लाभ^८ और टीका में सम्प्राप्ति किया है^९।

श्लोक २२ :

३२. जिते बुद्धि और श्रद्धा का गर्व है (महद्बुद्धिगारवे^{१०}) :

जो मति द्वारा श्रद्धा का गर्व करने करता है^{११}, जो आतीतता का गर्व करता है^{१२} और जो श्रद्धा-गौरव में अभिनिविष्ट है^{१३}—ये कथाः अगस्त्य भूमि, जिनदास भूमि और टीका के अर्थ हैं। मति अर्थात् श्रुति और श्रद्धा-ऐतरेय का गर्व—यह इसका सरल अर्थ प्रतीत होता है।

१—अ० पू० : जथा कालं योगं भोजनसवनासमाधि उच्यते ।

२ - वि० पू० : ३१५-१६ : तत्र सरवि वातपितृहराणि ब्रह्माणि आहरति, हेमन्ते उष्णानि, वसन्ते हिमहराणि (सिमहराणि), शिष्ने शीतकराणि, वासासु उष्णब्रह्माणि (उष्णब्रह्म), एवं ताव उद् उद् वप्य शुक्लं अद्वाए ब्रह्माणि आहरिष्या, तथा उद् वप्य श्लेष्मजि आनेष्या ।

३—वि० पू० पू० ३१६ : क्षन्ते नाम इच्छा अग्नयः, कथाः अन्तुपयोगमवि बन्धं इच्छति, भविष्य च—'अग्नस्त विद्या क्षन्ती वासि अग्नस्त आसुरी कितरा । अग्नस्त बारिया सुरिया य बहुबोहलो सोमो ॥' तथा कोई सत्त्व इच्छति एतत्त्वं इच्छति, देशं वा वप्य अग्नस्त पित्रं जहा कुत्रकायं कौंकषयाय देव्या, उत्तरापथगार्वं सत्त्वया, एवमादि ।

४—अ० पू० : उच्यते आवा कोति आपत्तिमाए तुलति ।

५—वि० पू० पू० ३१६ : 'उच्यते' नाम विधी सम्पद्य ।

६—ह्रा० टी० व० २५० : 'उच्यते' आराधनाप्रकारम् ।

७—वि० पू० पू० ३१६ : महद्बुद्धि विधीयस्त संपदा भवति ।

८—अ० पू० : संपत्ति कल्पलामो ।

९—ह्रा० टी० व० २५१ : संप्राप्तिर्विनीतस्य च आवाविशुच्यमानम् ।

१०—अ० पू० : को मतीए इतिपारकमुच्यते ।

११—वि० पू० पू० ३१६ : आतीए इतिपारकं बहुति, महद्बुद्धि उत्तलजातीको कहनेवस्त वावे कम्पिहामिति मति इतुको गारको अग्नयति ।

१२—ह्रा० टी० व० २५१ : 'श्रद्धागौरवमतिः' श्रद्धागौरवे अभिनिविष्टः ।

३३. जो साहसिक है (साहसिक) :

इसका अर्थ है—जिना सोचे-समझे बाधों में कार्य करने वाला अथवा 'अकृत्य कार्य करने में उत्तर'। इस शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हुआ है। प्राचीन साहित्य में इसका प्रयोग बौर, हिसक, शोक आदि के अर्थ में होता था, परन्तु कलान्तर में इसका अर्थ अतिशयोक्ति, अंशपरवाह हुआ है। प्रत्ययवाकरल सुच में 'साहस' को हिंसा का पर्यायवाची शब्द माना है। कोलकार होरेव हेनेव विस्तन मे 'साहस' के हिंसा और साहित दोनों अर्थ किए हैं परन्तु 'साहसिक' का हिंसापरक अर्थ ही किया है।

३४. जो गुप्त की आज्ञा का यथासमय पालन नहीं करता (होणपेसणे) :

'पेसण' का अर्थ है नियोजन, कार्य में प्रवृत्त करना, आज्ञा आदि। जो शिष्य अपने गुप्त की आज्ञा को हीन—छत्रु करता है—यथासमय उसका पालन नहीं करता, वह हीन-प्रेषण कहलाता है।

३५. जो असंविभागी है (असंविभागी) :

जो अपने लाल हुए आहार आदि का दूसरे समानधर्मी साधुओं को सविभाग नहीं देता, वह 'असंविभागी' कहलाता है। 'असंविभागी न तु तत्तर मोक्षो'—यह धर्म-गुण आधुनिक समाजवाद की भावना का प्रतिनिधि-वाक्य है।

अंशक २३ :

३६. जो गीतार्थ है (सुत्यव्यवस्था) :

अगस्त्य ऋषि में इसका अर्थ गीतार्थ किया है और इसकी व्युत्पत्ति 'जिसने अर्थ और धर्म सुना है' की है। जिनदास ऋषि में भी इसकी ही व्युत्पत्ति (जिसने अर्थ-धर्म सुना है अथवा धर्म का अर्थ सुना है) मिलती है। टीकाकार दूसरे व्युत्पत्तिक अर्थ को मानते हैं।

१—(क) अ० पू० : रमसेन किन्चकारी साधनो ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१७ : साहसो जान अं किंचि सारितं त असकियो जेव पडिसेवतितसिकाक्रम साहसिको अण्णह ।

(ग) हा० टी० पृ० २५१ : 'साहसिक' अकृत्यकरमपरः ।

२—प्रधन० संवरद्वार १ ।

३—A Sanskrit-English Dictionary. Page 986 : साहस oppression, cruelty, violence, strength. साहसिक violent, Brutal, etc.

४—(क) अ० पू० : पेसण अथाकारं नृपपादियुमसतो हीणपेसणो ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१७ : जो य पेसण सं अवरिएहि विमं तं वेसकालादीर्महि हीणं करेसिस हीणपेसणे ।

(ग) हा० टी० पृ० २५१ : 'हीनप्रेषणः' हीनगुणभावपरः ।

५—(क) अ० पू० : असंविभाजनसीलो—असंविभागी ।

(ख) वि० पू० पृ० ३१७ : संविभाययासोको सविभागी, न संविभायी असंविभागी ।

(ग) हा० टी० पृ० २५१ : वन वचन साने न संविभायवान् ।

(घ) अ० १७.११ म० पृ० : संविभायति—मुक्तमानवावाचिष्य उचितव्यवसायि यच्छ्रुतीत्यर्थः। संविभायी न तथा न आत्म-वीचकत्वेनैव सोऽसंविभागी ।

६—अ० पू० : सुतो आत्मी यन्मो वेहिं ते सुतव्यवस्था ।

७—वि० पू० पृ० ३१७ : सुतोऽग्रव्यवस्थो वेहिं ते सुतव्यवस्था, गीपत्तिरि सुतं वचद, अहवा सुतो आत्मी अग्रव्यवस्था वेहिं ते सुतव्यवस्था ।

८—हा० टी० पृ० २५१ : 'गीतार्थवर्ण' इति ब्राह्मणसंख्या नृपवर्णार्थं गीतार्थं इत्यर्थः ।

नवमं अध्यायं
विनयसमाप्ती
(तद्विषय उद्देश्य)

नवमं अध्यायं
विनय-समाप्ति
(तृतीय उद्देश्य)

विनयसमाही (तद्धओ उद्देशो) : विनय-समाधि (तृतीय उद्देशक)

मूल

संस्कृत ध्याया

हिन्दी अनुवाद

१—आययिं अग्निमिवाहियन्ती
सुत्सुसमाणी पडिजागरेज्जा ।
आलोइयं इमियमेव नच्चा
ओ छम्बमारहाइय स पुज्जो ॥

आचार्यमग्निमिकाहिताग्निः,
सुभूषमाणः प्रतिजामुमात् ।
आलोकित इङ्गितमेव तात्वा,
यस्यछम्बमारोध्यति स पूज्यः ॥१॥

१—जैसे आहिताग्नि अग्नि की शुभ्रा
करता हुआ जागृक रहता है, वैसे ही जो
आचार्य की शुभ्रा करता हुआ जागृक
रहता है, जो आचार्य के आलोकित और
इङ्गित को जानकर उनके अभिप्राय की
आराधना करता है, वह पूज्य है ।

२—आयारमद्दा विनयं पउंजे
सुत्सुसमाणी परिगिज्ज वक्कं ।
जहोवइदं अभिकंलमाणो
गुवं तु नासाययई स पुज्जो ॥

आचारार्थं विनयं प्रयुज्जीत,
सुभूषमाणः परिगृह्य वाक्यम् ।
यद्योपविष्टस्यभिकाङ्क्षन्,
गुवं तु नासातयति स पूज्यः ॥२॥

२—जो आचार के लिए विनय का
प्रयोग करता है, जो आचार्य को सुनने की
इच्छा रखता हुआ उनके वाक्य को ग्रहण कर
उपदेश के अनुकूल आचरण करता है, जो गुह
की आशातना नहीं करता, वह पूज्य है ।

३—राइणिणु विनयं पउंजे
इहरा वि थ जे परिमायजेद्दा ।
नियत्तणे वट्ठु सच्छवाई
ओवाचयं वक्ककरे स पुज्जो ॥

रात्रिकेषु विनयं प्रयुज्जीत,
इहरा अपि वै पर्यावच्छेष्टाः ।
नीक्ष्ये वर्तते सत्यवादी,
अवपातवान् वाच्यकरः स पूज्यः ॥३॥

३—जो अत्यवश्यक होने पर भी
दोहा-काल में ज्येष्ठ हैं—उन पूजनीय
साधुओं के प्रति विनय का प्रयोग करता
है, नम्र व्यवहार करता है, सत्यवादी है, गुह
के समीप रहने वाला है और जो गुह की
आज्ञा का पालन करता है, वह पूज्य है ।

४—अन्नायउंछं चरई विसुद्धं
जवणहुया समुपायं च निच्छं ।
अलद्धं नो परिदेवएज्जा
सव्वं न विकटययई स पुज्जो ॥

अज्ञातोच्छं चरति विसुद्धं,
यापनायं समुपायं च नित्यम् ।
अलब्धा न परिदेवते,
सम्पन्ना न विकल्पते स पूज्यः ॥४॥

४—जो जीवन-यापन के लिए विसुद्ध
सामुदायिक अज्ञात-उच्छ (मिक्षा) को सदा
वर्षा करता है, जो मिक्षा न मिलने पर
बिन्न नहीं होता, मिक्षे पर इलाका नहीं
करता, वह पूज्य है ।

५—अंवारसेज्जासगभसपाणे
अयिच्छया अइससे वि सते ।
ओ एवमप्याभितोसएज्जा
संतोसपाहुनरए स पुज्जो ॥

संस्तार-शब्दाख्य-अस्तपात्रे,
अल्पेच्छासंतोसपि सति ।
य एवमप्याभितोसोत्थे,
संतोसप्राप्तान्वरतः स पूज्यः ॥५॥

५—संस्तारक, शब्दा, आसन, भक्त
और पानी का अधिक लाभ होने पर भी जो
अल्पेच्छ होता है, अपने-आप को संतुष्ट
रखता है और जो संतोष-प्रधान जीवन में
रहता है, वह पूज्य है ।

६—^१सक्या सहैजे आसाए कंटया
अओमया उचछह्या नरेण ।
अणासाए जो उ सहैज कंटए
बईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥

सक्या: सोहुभासया कण्ठका,
अओमया उत्सहमानेन नरेण ।
अमासया यस्तु सहैत कण्ठकान्,
बाह्मभान् कर्णसरान् स पूज्य ॥६॥

६—पुरुष वन आवि की भाषा से कोह-
मय कांटो को सहन कर सकता है परन्तु जो
किसी प्रकार की भाषा रहे बिना कानों में
पड़ते हुए^१ वचनकपी कांटो को सहन करता
है, वह पूज्य है ।

७—पुडुरावुमया न हवन्ति कंटया
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।
बायावुससाणि वुद्धराणि
वेरावुवोधि महवभवाणि ॥

पुहर्तुः पुःसास्तु भवन्ति कण्ठकाः,
अयोमयास्तेऽपि तत् सुद्धरा ।
बाय्-वुससाणि वुद्धराणि,
वेरावुवोधि महाभवाणि ॥७॥

७—लोहमय कांटे अल्पकाल तक दुःख-
दायी होते हैं और वे भी शरीर से सहजतया
निकाले जा सकते हैं^२ किन्तु दुर्बलकपी कांटे
सहजतया नहीं निकाले जा सकते बाले, और
की परम्परा को बढ़ाने वाले^३ और महा-
भयानक होते हैं ।

८—समावयता वयपामिवाया
कर्णंगया दुम्मणिं जणंति ।
वम्मो ति किञ्चा परमगपूरे
जिह्वि ए ओ सहै स पुज्जो ॥

समापयतो वचनामिवायाः,
कर्णंगया दोर्मनस्य जगपति ।
वर्मेति क्त्वा परमाप्रमूर्,
जितेन्द्रियो यः सहैत स पूज्य ॥८॥

८—सामने से आते हुए वचन के प्रहार
कानों तक पहुँचकर दोर्मनस्य उत्पन्न करते
हैं । जो प्रर व्यक्तियों में अग्रणी^४, जितेन्द्रिय
पुरुष 'यह मेरा धर्म है'— ऐसा मानकर उन्हे
सहन करता है, वह पूज्य है ।

९—अवणवार्थ व परम्मुहस्त
पच्चक्खओ पडिणीयं व भासं ।
ओहारिणि अप्रियकारिणि व
भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥

अवर्णवार्थ वराङ्मुहस्त,
प्रत्यक्षत प्रत्यभोकाञ्च भावान् ।
अवधारिणीमप्रियकारिणीञ्च,
भावान् न भासेत सदा स पूज्य ॥९॥

९—जो पीछे से अवर्णवाच नहीं बोलता,
जो सामने विरोधी^५ वचन नहीं कहता, जो
निश्चयकारिणी^६ और अप्रियकारिणी भाषा
नहीं बोलता, वह पूज्य है ।

१०—अलोनुए अक्कुहे^७ अमाई
अपिनुणे यावि अवीणविरी ।
नो भावये नो वि य भाविअप्पा
अकोउहस्से य सया स पुज्जो ॥

अलोनुवः अकुहकः अमायो,
अपिनुमन्वावि अवीणवृत्ति ।
नो भावयेत् नो अपि य भावितास्या
अकोउहस्तस्य सदा स पूज्यः ॥१०॥

१०—जो रमकोनुप नहीं होता^८, वज्र-
जाल कांटे के चमत्कार प्रदर्शित नहीं करता,
भाषा नहीं करता, गुगली नहीं करता^९
दीनभाव से याचना नहीं करता^{१०}, दूसरो से
आत्मस्लथा नहीं करवाता^{११}, स्वयं भी आत्म-
श्लाघा नहीं करता और जो कुपूहक नहीं
करता^{१२}, वह पूज्य है ।

११—पुणेहि साह अणुणेहिआह
णिह्वाहि साह्णुण भुंजसाह ।
विद्यामिवा अप्यमप्यएणं
जो राववोसैहि समो स पुज्जो ॥

पुणे: साधुरपुनरेतापुः,
गृहाय साधुपुणान् भुञ्जसापून् ।
विद्याय आत्मकबालकैव,
जो राव-वोसो: सदा स पूज्यः ॥११॥

११—पुणों से साधु होता है और
अपुणों से असाधु । इसलिए साधु-पुणों—
साधुता को ग्रहण कर और असाधु-पुणों—
असाधुता को छोड़^{१३} । आत्मा को आत्मा से
जानकर जो राग और द्वेष में सम (व्यवस्थ)
रहता है, वह पूज्य है ।

१२—तदेव बहुरं च महत्सत्त्वं वा
हरणीयुषं पञ्चदशं गिरिहं वा ।
नो हीलए नो विषं क्षिप्तएज्जा
पयं च कोहं च एए सपुज्जो ॥

तदेव बहुरं च 'महागन्तं' वा,
स्त्रियं पुत्रांशं प्रवर्जितं गृहिणं वा ।
नो हीलयेग्नो अपि च क्षिप्तयेव,
स्तम्भश्च कोपश्च तथेते स पूज्यः ॥१२॥

१२—बालक या इन्द्र, स्त्री या पुत्रव,
प्रवर्जित या गृहस्थ को दुष्टचरित की याद
दिलाकर जो वञ्जित नहीं करता, उनकी
निन्दा नहीं करता^{१५}, जो गर्व और क्रोध का
त्याग करता है, वह पूज्य है ।

१३—“जे भाणिया सययं माणयंति
जत्तेण कम्मं च निवेसयंति ।
ते माणए माणरिहे तवस्सो
जिहंदिए सच्चरए”^{१६} सपुज्जो ॥

ये भाणिताः सततं मानयन्ति,
पत्नेन कम्पाभिष निवेष्टयन्ति ।
ताम्मानयेग्नानाहंस्तपस्विनः,
जितेन्द्रियान् सत्वरतान् स पूज्यः ॥१३॥

१३—अभ्युत्थान आदि के द्वारा सम्मानित किए जाने पर जो शिष्यों को सतत सम्मानित करते हैं अतः ब्रह्म के लिए प्रेरित करते हैं, पिता उसे अपनी कम्पा को बलपूर्वक योग्य कुल में स्थापित करता है, जैसे ही जो आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग में स्थापित करते हैं, उन माननीय, तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्वरत आचार्यों का जो सम्मान करता है, वह पूज्य है ।

१४—तेतिं गुरुणं गृणसागराणं
तोव्वाण मेहावि सुभासियाहं ।
चरे मुणी पच्चरए तिगुत्तो
चउक्कसायावगए सपुज्जो ॥

तेषां गुरुणां गुणसागराणां,
अस्वा मेघाधी सुभाषितानि ।
चरेऽमुनिः पञ्चरत्नप्रगुत्तः,
अपगत-चतुष्कथायः स पूज्यः ॥१४॥

१४—जो मेघाधी मुनि उन गुण-सागर गुरुओं के सुभाषित मुनकर उनका आचरण करता है, पंच महाव्रतों में रत, मन, वाणी और शरीर से गुप्त^{१८} तथा क्रोध, मान, माया और लोभ को दूर करता है^{१९}, वह पूज्य है ।

१५—गुधमिह सययं पविप्रिय मुणी
जिणमयमिउणे अभिगमकुसले ।
धुणिय रयमलं पुरेकड
भासुरमउलं गहं मय ॥

गुधमिह सततं प्रतिपद्यं मुनिः,
जिनमतनिपुणोऽभिगमकुशलः ।
धृत्वा रजोमलं पुरा कुलं,
भास्वरामनुलां गतिं गतः ॥१५॥

१५—इस लोक में गुरु की सतत सेवा कर^{२०}, जिनमत-निपुण^{२१} (आयम-निपुण)^{२२} और अभियम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल^{२३} मुनि पहले किए हुए रज और मत को^{२४} कम्पित कर प्रकाशयुक्त अनुपम गति को प्राप्त होता है ।

ति वेमि ।

इति ऋषीणि ।

ऐस में कहता है ।

टिप्पण : अध्ययन ६ (तृतीय उद्देशक)

श्लोक १ :

१. अभिप्राय की आराधना करता है (छन्दसाराहय ५) :

छन्द का अर्थ है इच्छा । विनीत शिष्य केवल गुरु का कहा हुआ काम ही नहीं, किन्तु उनके निरीक्षण और सकल को समझ कर स्वयं समर्पित कार्य कर लेता है । शीतकाल की ऋतु है । आचार्य ने वस्त्र की ओर देखा । शिष्य समझ गया । आचार्य की ठंड लग रही है, वस्त्र की आवश्यकता है । उसने वस्त्र लिया और आचार्य की दे दिया यह 'आलोकित' को समझ कर छन्द की आराधना का प्रकार है^१ ।

आचार्य के कप का प्रकीर्ण हो रहा है । ओपध की अपेक्षा है । उन्होंने कुछ भी नहीं कहा फिर भी शिष्य उनका इङ्गित—मन का भाव बताते वाली अङ्ग-चेष्टा देखकर सूँझ ला देता है । यह इङ्गित के द्वारा छन्द की आराधना का प्रकार है । आलोकित और इङ्गित से जैसे अभिप्राय जाना जाता है, वैसे और-और साधनों से भी जाना जा सकता है । कहा भी है •

इङ्गितकारितैश्चैव, क्रियाभिर्भावितैश्च ।

नेत्रवक्षत्रविकाराम्भ्यां, गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ अ० सू० ॥

इङ्गित, आकार, क्रिया, भाषण, नेत्र और मुँह का विकार - इनके द्वारा अन्तरिक चेष्टाएँ जानी जाती हैं ।

श्लोक २ :

२. आचार के लिए (आचारमट्टा ५) :

ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र्य और कीर्त्य—ये पांच आचार कहलाते हैं । विनय इन्हीं की प्राप्ति के लिए करना चाहिए^२ । यह परमार्थ का उपदेष्टा है । ऐहिक या पारलौकिक पुजा, प्रतिष्ठा आदि के लिए विनय करना परमार्थ नहीं है ।

श्लोक ३ :

३. अल्पवयस्क (बहुरा ५) :

'बहुरा' और 'बहुर' एक ही शब्द है । वेदान्तसूत्र में 'बहुर' का प्रयोग हुआ है । उसका अर्थ बड़ा है (इसके लिए १.१.१४ से १.१.२१ तक का प्रकरण श्रष्टव्य है) । छांदोग्य उपनिषद् में भी 'बहुर' शब्द प्रयुक्त हुआ है^३ ।

शाङ्करभाष्य के अनुसार उसका अर्थ अल्प—छोटा है^४ ।

१—हा० डी० प० २५२ : यथा वीरते पतति प्रश्वरणावलोकने तद्वानयने ।

२—हा० टी प० २५२ : इङ्गिते वा निष्ठीयनाविलसने शुष्ययाद्यानयनेन ।

३—वि० पू० पृ० ३१८ : पंचविषयस्य ज्ञानाद्व्यापारस्तु अट्टाए साधु आचरिष्यस्त विषयं पश्येज्ज्ञा ।

४—आचार्य० व. १. १ : पवित्रमस्मिन् ब्रह्मपुरे बहुरं पुष्करीक वेद्य बहुरोऽस्मिन्मन्त्राकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्व्याप विधिज्ञातितत्त्वमिति ।

५—पहरी, हा० भाष्य : बहुरन्तं पुष्करीकं पुष्करीकसमुच्चं केनैव केन द्वारपालाविनरचात् । 'बहुर' अर्थात् छोटा-सा कमल-समुच्च गृह है—द्वारपालादि से कुछ हीने के कारण जो गृह के अन्तर्गत गृह है ।

४. दीक्षा-काल में ज्येष्ठ (परीयाजेट्टा)

ज्येष्ठ या स्वधिर तीन प्रकार के होते हैं ।

(१) जाति-स्वधिर जो जन्म से ज्येष्ठ होते हैं ।

(२) श्रुत-स्वधिर—जो ज्ञान से ज्येष्ठ होते हैं ।

(३) पर्याय-स्वधिर—जो दीक्षा-काल से ज्येष्ठ होते हैं ।

यहाँ इन तीनों में से 'पर्याय ज्येष्ठ' की विशेषता बतलाई गई है^१ । जो जाति और श्रुत से ज्येष्ठ न होने पर भी पर्याय से ज्येष्ठ हो उसके प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए ।

५. जो गुरु के समीप रहने वाला है (ओवायब^२)

आगम-टीकाओं में 'ओवाय' के संस्कृत रूप 'उपपात' और 'अवपात' दोनों दिये जाते हैं । उपपात का अर्थ^३ है—समीप व आज्ञा और अवपात का अर्थ है - वन्दन, सेवा आदि । अवस्थ्य वृणि में 'ओवायब' का अर्थ 'आचार्य का आज्ञाकारी' किया है^४ । जिनदास वृणि में भी 'ओवाय' का अर्थ आज्ञा—निर्देश किया है^५ । टीकाकार ने 'ओवायब' के दो अर्थ किए हैं—'वन्दनशील या समीपवर्ती' । 'अव' को 'ओ' होता है परन्तु 'उप' को प्राकृत आकारण से 'ओ' नहीं होता । आर्य प्रयोगों में 'उप' को 'ओ' किया जाता है, जैसे—उपवास=ओवास (पञ्चवचरिय ४२, ८६) ।

वन्दनशील के अतिरिक्त 'समीपवर्ती' या 'आज्ञाकारी' अर्थ 'उपपात' शब्द को ध्यान में रखकर ही किए गए हैं । 'ओवायब' से अगला शब्द 'वचक' है । इसका अर्थ है—गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला^६ । इसलिए 'ओवायब' का अर्थ 'वन्दनशील' और 'समीपवर्ती' अधिक उपयुक्त है । जिनदास महत्तर ने 'आज्ञायुक्त वचन करने वाला'—इन प्रकार समुक्त अर्थ किया है । परन्तु 'ओवायब' शब्द स्वतन्त्र है, इसलिए उसका अर्थ स्वतन्त्र किया जाए यह अधिक सगत है ।

श्लोक ४ :

६ जीवन-यापन के लिए (जवणट्ठया^७)

संयम-भार को बहन करने वाले शरीर को धारण करने के लिए—यह अवस्थ्यसिह स्वधिर और टीकाकार की व्याख्या है^८ । जिनदास महत्तर इसी व्याख्या को कुछ और स्पष्ट करते हैं, जैसे—याथा के लिए माद्री के पक्षि में तेल चुपड़ा जाता है जैसे ही संयम-याथा को निभाने के लिए भोजन करना चाहिए^९ ।

१—अ० वृ० : जातिमुल्लेखेभूमीहितो गरियागधेरेयुमिमुबकरिस्संतेहि विसिस्सज्जति इहराणि ओ वयसा परियायजेट्ठा पब्बज्जा-महेस्सा ।

२—अ० वृ० : जायरिज आभाकारी ओवायब ।

३—वि० वृ० पृ० ३१६ : उवासी नाम आचानिहेतो ।

४—हा० टी० पृ० २५३ : 'अवपातवान्' वन्दनशीलो निपटवर्ती वा ।

५—हा० टी० पृ० २५३ : 'आवयकरो' गुरुनिर्देशकरमशीलः ।

६—(क) अ० वृ० : संयमभारवज्जह सरीरधारिण्यं अवणट्ठया ।

(ख) हा० टी० पृ० २५३ : 'यापनार्थ' संयमभरोद्धहिंशरीरपालनाय नाययथा ।

७—वि० वृ० पृ० ३१६ : 'जवणट्ठया' नाम जहा समकल्ल अण्णो वसत्थं कीरह, तहा संयमवसाविण्णहण्यं अहारवज्जति ।

७. अपना परिचय न देते हुए 'उच्छ' (भिक्षा) की (अन्त्याउच्छ')

अवस्थसिंह स्वविर ने 'अज्ञात और 'उच्छ' की व्याख्या निम्न-मित्र स्थलों में इस प्रकार की है—'जो भिक्षु, स्वयं यादिक ही वह 'अज्ञात' कहलाता है'। पूर्व-संस्तव—यातु-सिन्धुकीय परिचय और परचातु-संस्तव—समुद्रपक्षीय परिचय के बिना प्राप्त नैस्य 'अज्ञात-उच्छ' कहलाता है'। उत्पन्न, उत्पादन और एषा के दोषों से रहित जो नैस्य उपलब्ध हो वह 'अज्ञात-उच्छ' है'। 'अज्ञात-उच्छ' की ८.२३ में भी यही व्याख्या है'। उक्त व्याख्याओं के आधार पर 'अज्ञात-उच्छ' के फलितार्थों हैं :

१. अज्ञात घर का उच्छ ।

२. अज्ञात—अपना परिचय दिए बिना प्राप्त उच्छ ।

जिनदास महस्त्र के अनुसार भी 'अज्ञात उच्छ' के ये दोनों अर्थ फलित होने हैं'। टीकाकार 'अज्ञात' को केवल भुक्ति का ही विशेषण मानते हैं'। श्रीलालाचार्य ने 'अज्ञातपिण्ड' का अर्थ अन्त-प्राप्त और पूर्वापर अपरिचितों का पिण्ड किया है'। उत्तराध्ययन की भूमि में 'अज्ञातकी' का अर्थ अपने विशेष गुणों का परिचय न देकर गवेषणा करने वाला किया है'। प्रथमव्याकरण में शुद्ध उच्छ की गवेषणा के प्रकरण में 'अज्ञात' सर्वत्र भिक्षु के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है'। यहाँ 'अज्ञात' भुक्ति का विशेषण है । इसका अर्थ यह है कि भुक्ति अपना परिचय दिए बिना शुद्ध उच्छ की गवेषणा करे ।

अनुसन्धान के लिए देखिए दशवैकालिक ८.२३ ।

८. क्षिन्न... होता (परिदेवएज्जा न) :

भिक्षा न मिलने पर क्षिन्न होना—“मैं भग्नमात्र हूँ, यह देश अच्छा नहीं है”—इस प्रकार विलाप या लेद करना” ।

९. श्लाघा.....करता (विकल्पयई') :

भिक्षा मिलने पर “मैं भाग्यवाली हूँ या यह देश अच्छा है”—इस प्रकार श्लाघा करना” ।

१—अ० पू० ६.३.४. : अज्ञात जं न भिक्षुसम्पादि ।

२—अ० पू० भुक्ति २.५. : तमेव समुदायं पुण्यपण्डा संवत्तोहिण उपपादियमिति.....अज्ञातउच्छ ।

३—अ० पू० १०.१६ : 'उत्तमुपपादियमेषासुद्ध' अज्ञातप्राप्तेषु समुपपादित 'अज्ञातउच्छ' ।

४—अ० पू० : आधुं अज्ञातप्राप्तेषु सुद्धमुपपादित' ।

५—वि० पू० २.१६ : आधुं अज्ञातप्राप्तेषु, तन्मात्रं उच्छं करति ।

६—हा० टी० ५० २५३ : 'अज्ञातोच्छ' परिचयाकरणेनाज्ञातः सन् भावोच्छं गृह्येद्विरतादि ।

७—सू० १.७.२७ सू० : अज्ञातप्राप्तेषु पिण्डप्राप्ताज्ञातपिण्ड. अन्तप्राप्त इत्यर्थः, अज्ञातेभ्यो वा पूर्वापरासंस्तुतेभ्यो वा पिण्डोऽज्ञातपिण्डः ।

८—उत्त० १५. सू० ५० : अज्ञातः तत्पिण्डादिभिर्गुणैर्नवगत एष्यते आतादिक गवेषयतीत्येवंशोऽज्ञातकी ।

९—प्रथम० संवत्कार १.४ : अज्ञातं आहारएषणा सुद्धं उच्छं गवेषियमं अज्ञाए अविदुए अदुद्धे अज्ञाते..... ।

१०—(क) वि० पू० ५० ३१६ : परिदेवएज्जा, अज्ञातं संवत्तोहिण न कप्पादि, अज्ञो पंतो एव अज्ञो, एवमादि ।

(ख) हा० टी० ५० २५३ : परिदेवएज्जा लैवं आवाए, अथा—मन्वमाग्योऽज्ञातोऽज्ञो वाग्यं वेद इति ।

११—(क) वि० पू० ५० ३१६ : तस्य विकल्पा नाम श्लाघा कल्पति, अह अहो एतो बुण्णहियमानो अज्ञो, अज्ञा वा अज्ञं कप्पादि, को अज्ञो एवं समिहिति ।

(ख) हा० टी० ५० २५३ : 'विकल्पते' श्लाघां करोति—उपुण्योऽज्ञं अज्ञो वाग्यं वेद इति ।

इलोक ५ :

१०. जो अत्येच्छ होता है (अप्येच्छता ॥) :

अत्येच्छता का तात्पर्य है—प्राप्त होने वाले पदार्थों में सुच्छा न करना और बाधकता से अधिक न लेना^१।

इलोक ६ :

११. इलोक ६ :

पुरुष बन आदि की भाषा से लोहसय कांटो को सहन कर लेता है—यहाँ सूचकार ने एक प्राचीन परम्परा का उल्लेख किया है।
सूचिकार उसे इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं—

कई व्यक्ति तीर्थ-स्नान में बन की भाषा से जाने की गोक या बज्जल आदि के कांटो पर बैठ या सो जाते थे। उबर जाने वाले व्यक्ति उनकी दयनीय दशा से प्रभावित हो कहते “उठो, उठो, जो तुम बाहोये वही तुम्हें देगे।” इतना कहने पर वे उठ जाते होते^२।

१२. कानों में बैठते हुए (कणसरे ॥) :

अवस्थितिहृत्स्वधिर ने इसके दो अर्थ किए हैं—‘कानों में प्रवेश करने वाले अथवा कानों के लिए बाण जैसे तीक्ष्ण’। विनवाश और टीकाकार ने इसका केवल एक (प्रथम) अर्थ ही किया है।^३

इलोक ७ :

१३. सहजतया निकाले जा सकते हैं (सुउडर ॥) :

जो बिना कष्ट के निकाला जा सके और सरलपट्टी कर व्रण को ठीक किया जा सके—यह ‘सुउडर’ का तात्पर्यार्थ है^४।

१४. बैर की परम्परा को बढ़ाने वाले (वैराशुबंशीनि ॥) :

अनुबन्ध का अर्थ सातत्य, निरन्तरता है। कटु बाणी से बैर आगे से आगे बढ़ता जाता है, इसलिए उसे वैराशुबन्धी कहा है^५।

१—जि० पू० पृ० ३२० : अप्येच्छया नाम नो मुच्छं करेह, न वा जतिरित्तापि पिच्छह।

(क) हा० टी० पृ० २५३ : ‘अत्येच्छता’ अत्युच्छया परिभोगोऽतिरिक्ताग्रहणं वा।

२—(क) अ० पू० : सक्कजीया सक्का सहितुं भरित्तुं, सामो आसा, ताए कंढा बज्जलपभीवीय अवा केसि तित्थास्तिस्वानेसु लोभेण अवस्स वन्हे वम्ममुहिसि कोसि उत्थावेहिसिंसि कंठकसयणं।

(क) जि० पू० पृ० ३२० : कहा कीवि लोहसयकदया एत्थेरकम समेव उच्छज्जयाणा न पराभियोगेण तेसि लोहकंदयाणं उपादि जुविज्जसि, ते व अत्थे पासि। किवापरियमयेतसा अहो बराणा एते अत्थेहं इवं आवाहं वसति भगवति जहा उद्वेहे उद्वेहेति, नं वयाह तं मे पयज्जामो, तज्जो तिक्ककंदंतिविमलसरीरा उद्वेहेति।

३—अ० पू० : कणं सरंति धावति कणसरा अथवा सरीरस्त दुस्तहृषावुषं सरो तहा ते कण्यस्त एवं कण्यसरा।

४—(क) जि० पू० पृ० ३३६ : कणं सरंतीति कणसरा, कणं वसिंतीति वुत्तं वचह।

(क) हा० टी० पृ० २५३ : ‘कणसराण्’ कर्णवाणिनः।

५—(क) जि० पू० पृ० ३२० : सुहं च उडरिज्जंति, वणपरिकम्पवाधीहि य उवाएहि वणमपिज्जंति।

(क) हा० टी० पृ० २५३ : ‘सुडरः’ तुल्लेखीप्रवर्णे कणपरिकर्षं च विधत्ते।

६—हा० टी० पृ० २५३ : तथालयप्रवृत्तिवतिहृ परमं च वैराशुबन्धीनि ज्ञपति।

श्लोक ८ :

१५. ओ गूर व्यक्तियों में अग्रणी (परमगुरे ^१) :

स्वामाङ्ग सुभ (४.३६७) में बार प्रकार के गुर बताया है :

(१) युद्ध-गुर, (२) तपस्या-गुर, (३) दान-गुर और (४) धर्म-गुर ।

इन सब में धर्म-गुर (धार्मिक अर्थ से कष्टों को सहन करने वाला) परमाङ्ग-गुर होता है^२ । अथ का एक अर्थ लक्ष्य भी है^३ । परम (बल) के लक्ष्य में ओ गुर होता है, वह 'परमाङ्ग-गुर' कहा जाता है ।

श्लोक ९ :

१६. बिरोधी (पक्षिणीय ^४) :

प्रत्यनीक अर्थात् बिरोधी, अपमानजनक या आपत्तिजनक^५ ।

१७. निश्चयकारिणी (ओहारिणि ^६) :

देखिए ७.५४ का टिप्पण, संख्या ८३ ।

श्लोक १० :

१८. ओ रसलोलुप नहीं होता (अलोलु ^७) :

इसका अर्थ है—'आहार आदि में लुब्ध न होने वाला', स्वदेह में अप्रतिबद्ध रहने वाला^८ ।

१९. (अकृत्तुह ^९) :

देखिए १०.२० का 'कुहक' शब्द का टिप्पण ।

२०. चुगली नहीं करता (अपिमुने ^{१०}) :

अपिमुन अर्थात् मिले हुए मनो को न फाड़ने वाला, चुगली न करने वाला^{११} ।

१—(क) जि० पू० पृ० ३२१ : परमगुरो नाम युद्धगुर-तपगुर दानगुरादीनां गुराणां सो भगवत्पदं सहाजी परमगुरो भवति, सत्यगुराणां पशुधन्याय उचरि बहुदुष्टि कुलं भवति ।

(ख) हा० टी० पृ० २५४ : 'परमाङ्गगुरो' दानसंज्ञागुरापेक्षया प्रथमः गुरः ।

२—A Sanskrit-English Dictionary, P. 6.

३—हा० टी० पृ० २५४ : 'प्रत्यनीकाम्' अकारिणीं औरस्त्वस्मिन्वाविरूपाय ।

४—(क) अ० पू० आहारवैराग्यिषु अपक्षिब्धे अलोलु ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२१ : उक्तेष्वपि आहारिषु अलुब्धो भवति, बहवा ओ अप्यपि विदेहे अप्यविबद्धो सो अलोलुभो भगवत् ।

(ग) हा० टी० पृ० २५४ : 'अलोलुप' आहारविष्यलुब्धः ।

५—(क) अ० पू० : अनेवकारय ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२२ : 'अपिमुने' नाम नो भगवोऽपिनेवकारय ।

(ग) हा० टी० पृ० २५४ : 'अपिमुनवापि' नोऽपिनेवकर्ता ।

२१. शीन-भाव से याचना नहीं करता (अवीणचित्ती ^१) :

अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट की अप्राप्ति होने पर जो दीन न हो, जो दीन-भाव से याचना न करे, उसे अदीन-वृत्ति कहा जाता है।

२२. दूसरों से आत्म-श्लाघा.....करवाता (भावए^१) :

‘भाव’ वातु का अर्थ है—वास्तव करना, चिन्तन करना, पर्यालोचन करना। ‘मे भावने मे वि य भाविष्यत्’—इसका शाब्दिक अर्थ है—मे दूसरों को बहुल भावना से भावित—वास्तव करे और न स्वयं बहुल भावना से भावित हो। ‘मे दूसरे से आत्म-स्वाभा नहीं करवाता और जो स्वयं भी आत्म-स्वाभा नहीं करता’—यह इसका उदाहरणात्मक भावानुवाच है।

‘भावितत्वा’ दुनि का एक विशेषण भी है। जिसकी आरम्भ धर्म-भावना से भावित होती है, उसे ‘भावितत्वा’ कहा जाता है। यहाँ भावित का अतिप्राय दूसरा है। प्रकारान्तर से इस चरण का अर्थ - ‘नो भाषेद् नो अपि न भावितत्वा—न दूसरों को बराए और न स्वयं दूसरों से बरे—भी किया जा सकता है।

२३. जो कुतूहल नहीं करता (अकोउहल्ले ^४) :

कुतूहल का अर्थ है—उत्सुकता, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने की उत्कट इच्छा, कीड़ा। जो उत्सुकता नहीं रखता, कीड़ा नहीं करता। अथवा नट-नर्तक आदि के करतबों को देखने की इच्छा नहीं करता, वह अकुतूहल होता है^३।

श्लोक ११ :

२४- असाधुओं के गुण को छोड़ (मुंचसाह^१) :

यहाँ 'असाक्ष' शब्द के अकार का लोप किया गया है। अगस्त्यसिंह स्वधिर ने यहाँ समान की दीर्घता न कर कितंत (कृतान्त—कृतो अन्तो येन) की तरह 'पररूप' ही रखा है। जिनदास महत्तर ने द्वन्ध-साधक के लिए आकार का लोप किया है—ऐसा माना है। टीकाकार ने 'प्राकृतैश्वरी' के अनुसार 'अकार' का लोप माना है। यहाँ गुण शब्द का अभ्याहार होता है—सूचाराधुगुणा अर्थात् असाक्ष के गुणों को छोड़।

१—(क) अ० बृ० : आहारोषहिमादीसु विकृतेषु लब्धभाजेषु अलब्धभाजेषु न दोषं वस्तु भदोषवित्ति ।

(क) वि० नं० ५० ३२२ : अवीणबिली नाम आहारोषहिमाइसु अलम्बमानेसु यो वीणनाथं गच्छद्, तैसु लब्धेषुचि अवीण-
भाषो भवद्वति ।

२—(क) अ० बू० : सरस्वती अल्पलिप्थिये वा मए सोमयमे गुणमत्तं आवेज्जासित एवं वो भावये वेत्तेसि वा कंथि अल्पया वो भावये । अहमेवं गुण इति अल्पया विज्जा भावितव्या ।

(क) वि० बू० पृ० ३२२।

(ग) हा० टी० प० २५४ ।

३—(क) जि० अ० पृ० ३२२ : लक्षा लक्षमद्वयवित्तु जी कृतकृत्य करेह ।

(क) हा० टी० ए० २५४ : अकौतुकाच्च सदा नष्टमसंकादिषु ।

४—अ० बू० : एत्थं न समानदीर्घता किंतु परस्परं करांतवदिति ।

६—वि० पू० पृ० ३२२ : संवत्साधनचक्रकारलोचं काऊन एवं पडिज्जइ जहा मुंजसाधुति ।

६—भा० टी० प० २५४ ।

७.—अ० सू० : कुंभासाद्रुपुष्पा इति जयन्तेति ।

इल्लोक १२ :

१२. जो लज्जित नहीं करता, उनकी निन्दा नहीं करता (होलए ... लिसएवना) :

अगस्त्यविह ने किसी को उसके दुश्चरित्र की स्मृति कराकर लज्जित करने को होलना और बार-बार लज्जित करने को लिसना माना है ।^१ जिनदास महत्तर ने—दूसरों को लज्जित करने के लिए अनिवार्य को ईश्वर और बुद्ध को भद्र कहना हीलना है—ऐसा माना है और जिनदास के पाँच कारण माने हैं :

- (१) जाति से, यथा—तुम मलेच्छ जाति के हो ।
- (२) कुल से, यथा—तुम बार से उत्पन्न हुए हो ।
- (३) कर्म से, यथा—तुम मुँहों से सेवनीय हो ।
- (४) लिप्य से, यथा—तुम बनार हो ।
- (५) व्याधि से, यथा—तुम कोढ़ी हो ।

आगे चलकर हीलना और लिसना का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं :

दुर्वचन से किसी व्यक्ति को एक बार लज्जित करना 'हीलना' और बार-बार लज्जित करना 'लिसना' है, अथवा अतिपक्ष वचन कहना 'हीलना' और सुनिष्ठुर वचन कहना 'लिसना' है^२ ।

टीकाकार ने ईर्ष्या या अन-ईर्ष्या से एक बार किसी को 'दुष्ट' कहना हीलना और बार-बार कहना लिसना—ऐसा माना है^३ ।

इल्लोक १३ :

१३. इल्लोक १३ :

अगस्त्य भूषि^४ और टीका^५ के अनुसार 'तवस्ती, जिहदिण, सच्चरए'—ये 'पूज्य' के विशेषण हैं और जिनदास भूषि के अनुसार वे माना हैं—आचार्य के विशेषण हैं । अनुवाद में हमने इस अभिमत का अनुसरण किया है । पूर्वोक्त अभिमत के अनुसार इसका अनुवाद कुछ प्रकार होगा—'जो तवस्ती है, जो जितेन्द्रिय है, जो सत्वरत है ।'

१७. (सच्चरए) :

सत्वरत अर्थात् समय में रत । देखिए, पूर्वोक्त टिप्पणी के पादटिप्पण स० ४-६ ।

१—अ० भू० : पुष्पदुश्चरित्राणि लज्जाजनं हीलनं, अंघाडयाति किलेसणं लिसणं ।

२—वि० भू० पृ० १२१ : लज्ज हीलना अहा तुमा अघोसरं ईसरं मज्झ, बुद्धं अहं मज्झ, एवमादि लिखीव अघुपयइ जाहो तो कुलओ कम्माओ लिप्यो बाहिओ वा भवति, बाइओ अहा तुमं मज्झबाइजाओ, कुलओ अहा तुम बारजाओ, कम्मओ अहा तुम अहेहि मज्झणीओ, लिप्यो अहा तुम सो मज्झणारो, बाहिओ अहा तुमं सो कोडिओ, अहवा हीलनालिसनाय इनो जिसेसो—हीलना नाम एकवार बुज्जयन्तिस्स मज्झ, पुनो २ लिसना भवइ ।

३—हा० टी० पृ० २५४ : तुमया अघुपया वा सकुबुद्धाजिज्जाणं हीलनं, तवेवासकूत्तिलवमिति ।

४—अ० भू० : बारस जिहे तपोरते तवस्ती, जितसोतादिदिण, सच्चं लज्जाओ तंमि अवा भवित पिणयसच्चकरणे वा रते सच्चरते स एव मुक्खो भवति ।

५—हा० टी० पृ० २५५ : तवस्ती कम् जितेन्द्रियः सत्वरत इति, आचार्याचार्याचार्यं विशेषणम् ।

६—वि० भू० पृ० २२१ : तवस्ती नाम तपो बारसविचो सो जेति आचार्याचार्यं अरिपे तवस्तिनो, जिहदिणं नाम जिघांसि सोयानि इदिमानि जेतुं ते जिहदिया, सच्चं पुनं जनिवं अहा कणकुट्टो इति रडो सच्चरते ।

श्लोक १४ :

२८. मन, वाणी और शरीर से मुक्त (त्रिमुक्तो) :

मुक्ति का अर्थ है—गोपन, संवरण । वे तीन हैं :

(१) मन-मुक्ति, (२) वचन-मुक्ति और (३) काय-मुक्ति ।

इन तीनों से जो युक्त होता है, वह 'त्रिमुक्त' कहलाता है^१ ।

२९. कोष, मान, माया और लोभ को दूर करता है (चञ्चकसायावण^२) :

कषाय की जागकारी के लिए देखिए म. १६-३६ ।

श्लोक १५ :

३०. सेवा कर (पञ्चिरिय^३) :

प्रतिषर्ग अर्थात् विधियुक्त आराधना करके, श्रुश्रुपा करके, भक्ति करके^४ ।

३१. जिनमत-निपुण (जिणमयनिउणे^५)

जो आगम में प्रवीण होता है, उसे 'जिनमत-निपुण' कहा जाता है^६ ।

३२. अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल (अभिगमकुसले^७) :

अभिगम का अर्थ है अतिथि—साधुओं का आदर-सम्मान व भक्ति करना । इस कार्य में जो दक्ष होता है, वह 'अभिगम-कुशल' कहलाता है^८ ।

३३. रज और मल को (रयमलं^९) :

आश्विन-काल में कर्म 'रज' कहलाता है और ब्रह्म, स्पृष्ट तथा निष्कलित काल में 'मल' कहलाता है^१ । यह अयस्यसिंह स्थविर की व्याख्या है । कहीं-कहीं 'रज' का अर्थ आश्विन द्वारा माकृष्ट होने वाले 'कर्म' और 'मल' का अर्थ आश्विन किया है ।

१—उत्त० २४. १६-२५ ।

२—हा० टी० प० २५५ : 'त्रिमुक्तो' मनोगुण्याविनाम् ।

३—(क) म० पू० : अथा कोमं सुसुस्तिरुण पञ्चिरिय ।

(ख) वि० पू० पृ० ३२४ : जिनोबद्धेन विणएव आराहेऊण ।

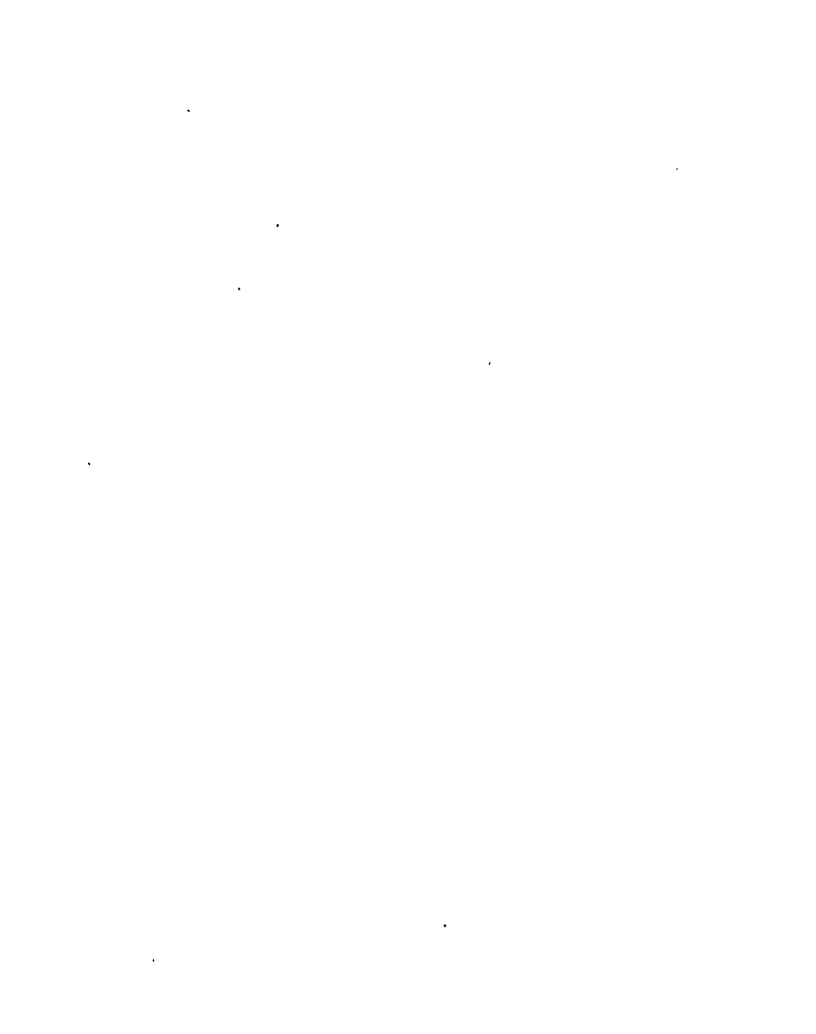
(ग) हा० टी० प० २५५ : 'परिषर्ग' विमिना आराण्य ।

४—हा० टी० प० २५५ : 'जिनमतनिपुणः' आगमे प्रवीणः ।

५—(क) वि० पू० ३२४ : अभिगमो नाम साधून्मायपरिवाणं वा विषयपञ्चिक्खी लो अभिगमो अण्णइ, तंमि कुसले ।

(ख) हा० टी० प० २५५ : 'अभिगमकुसलो' लोकप्राचुर्येणाविप्रतिपत्तिवत्तः ।

६—म० पू० : अथक्कासेरिओ बड्ढपुट्टणिऊणं कम्मं यत्तो ।

नवमं अध्यायं
विणयसमाही
(अष्टमोऽङ्कः)

नवम अध्याय
विनय-समाधि
(अष्टमऽङ्कः)

प्रथमं अष्टावर्णं : प्रथमं अष्टावर्णम्

विणयसमाही (चउत्थो उद्देशो) : विनय समाधि (चतुर्थ उद्देशक)

पुन

सकल साया

द्वितीय अनुवाच

सुयं मे आजसं तेनं भगवया एष-
मवस्थायं—इह कसुं येरेहि भगवतेहि
वत्तारि विणयसमाहिद्विणा पन्तसा ।
सु० १

भुतं भवा आयुष्मन् ! तेन भग-
वतं ब्रह्मात्मनाम्, इह कसुं स्वविर-
भं ब्रह्मस्वरूपारि विनय-समाधि-स्थानानि
प्रकल्पयामि ॥१॥

आयुष्मन् ! मैंने सुना है उन भगवान्
(ब्रह्मापक कर्णार्थं प्रभवस्थानी) ने इस प्रकार
कहा—इह निर्धन्य-प्रवचन में^१ स्वविर^२
भगवान् ने विनय-समाधि^३ के चार स्थानों
का प्रज्ञापन किया है ।

कयरे कसु ते येरेहि भगवतेहि
वत्तारि विणयसमाहिद्विणा पन्तसा ।
सु० २

कतराणि कसु तानि स्वविरभं-
ब्रह्मस्वरूपारि विनय-समाधि-स्थानानि
प्रकल्पयामि ॥२॥

वे विनय-समाधि के चार स्थान कौन से
हैं जिनका स्वविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया
है ?

इमे कसु ते येरेहि भगवतेहि
वत्तारि विणयसमाहिद्विणा पन्तसा
तंजहा -
(१) विणयसमाही (२) सुयसमाही
(३) तवसमाही (४) आचारसमाही ।

इमानि कसु तानि स्वविरभं-
ब्रह्मस्वरूपारि विनय-समाधि-स्थानानि
प्रकल्पयामि । तच्छया - (१) विणय-समाधि,
(२) सुय-समाधि, (३) तप-समाधि,
(४) आचार-समाधि ।

वे विनय-समाधि के चार प्रकार ये हैं,
जिनका स्वविर भगवान् ने प्रज्ञापन किया है,
जैसे—विनय-समाधि, सुय-समाधि, तप-
समाधि और आचार-समाधि ।

१—^४विणय सुय अ तवे
आचार निष्कं पंडिया ।
अभिरामयति अप्पानं
जे भवति जिह्विया ॥
सु० ३

विनये भूते च तपति,
आचारं निष्कं पंडिताः ।
अभिरामयत्यात्मानं,
जे भवति जिह्विया ॥१॥

१—जो जितेन्द्रिय होते हैं वे पण्डित
पुरुष अपनी आत्मा को सदा विनय, भूत, तप
और आचार में जीन किए रहते हैं^१ ।

चउत्थिहा कसु विणयसमाही भवइ
तंजहा—(१) अनुशासिकमंतो सुसुसइ
(२) सम्मं संपडिबउजइ (३) वेय-
भाराहयइ (४) न य भवइ अत्त-
संपरमहिइ । चउत्थं पयं भवइ ।

चतुर्विधः कसु विनय-समाधिर्यवति ।
तच्छया—(१) अनुशास्यमानः सुसूचः, (२) सम्म-
सम्पत्तिपन्ने, (३) वेदभारात्-
पण्डित, (४) न च भवति सुसूचः हीतात्मा,—
चतुर्थं पयं भवति ।

विनय-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—
(१) सिद्ध आचार्य के अनुशासन को
सुनना चाहता है^२ ।

(२) अनुशासन को सम्यक् रूप से
स्वीकार करता है ।

(३) वेद (ज्ञान)^३ को आराधना करता
है^४ अथवा (अनुशासन के अनुकूल आचरण
कर आचार्य की कृपा को सफल करता है) ।

भवइ अ इत्थं सिलोभो—

भवति आत्मा स्लोकः —

२- वेहेह हियाधुसासं वृहत्ति हिताधुसासं,
मुत्सुसइ तं च पुनो अहिहृए । मुत्सुसते तन्म पुनरधितिष्कति ।
न च मायमएज मज्जइ न च मान-मदेन माज्जति,
विणयसमाही आययहिहृए^{१४} ॥ विणयसमाधायताधिकः ॥२॥
सु० ४

अज्जिहा कलु सुयसमाही भवइ
तंजहा—(१) सुयं मे भविस्सइ ति
अज्जाइयम्भं भवइ (२) एगगचित्तो
भविस्सामि ति अज्जाइयम्भं भवइ
(३) अम्भां ठावइस्सामि ति
अज्जाइयम्भं भवइ (४) डिमो परं
ठावइस्सामि ति अज्जाइयम्भं भवइ ।
अज्जत्वं पयं भवइ ।

भवइ य इत्थं तिलोयो—

३—मायमेगगचित्तो य
डिमो ठावयई परं ।
सुयाणि य अहिज्जिता
रमो सुयसमाहिहृए ।
सु० ५

अज्जिहा कलु तवसमाही भवइ
तंजहा—(१) नो इहलोयदुयाए
तवमहिहृएजा (२) नो परलोयदुयाए
तवमहिहृएजा (३) नो कित्तियण्णसह-
सिलोयदुयाए तवमहिहृएजा, (४)
नन्तत्थ निज्जएदुयाए तवमहिहृएजा ।
अज्जत्वं पयं भवइ ।

भवइ य इत्थं तिलोयो—

अतुत्तिवः कलु अतसमाधिर्भवति ।
तद्यथा—(१) अतं मे भविष्यतीत्यप्येतन्म
भवति, (२) एकाग्रचित्तो भविष्यामी-
त्यप्येतन्म भवति, (३) आत्मानं स्वापयिष्यामी-
त्यप्येतन्म भवति, (४) स्थितः परं स्वाप-
यिष्यामीत्यप्येतन्म भवति,—अतुत्तं पयं
भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः —

ज्ञानमेकाग्रचित्तद्व,
स्थितः स्वापयति परम् ।
अतुत्तिवः चाधीत्य,
रतः अतसमाधी ॥३॥

अतुत्तिवः कलु तपः समाधिर्भवति ।
तद्यथा (१) नो इहलोकायं तपोवित्तिष्केयु,
(२) नो परलोकायं तपोवित्तिष्केयु,
(३) नो कीर्ति वर्णसम्पत्तौकायं तपोवि-
त्तिष्केयु, (४) माय्यत्र निर्बन्धत्वात् तपोवि-
त्तिष्केयु अतुत्तं पयं भवति ।

भवति चाऽत्र श्लोकः —

(४) आत्मोत्कर्षं (गर्वं) नहीं करता^{१५}—
यह अतुत्तं पयं है और यहाँ (विनय-समाधि
के प्रकार में) एक श्लोक है—

(१) मोक्षार्थी मुनि^{१६} हितानुशासन की
अभिलाषा करता है^{१७}—सुनना चाहता है ।

(२) शुश्रूषा करता है—अनुशासन को
सम्यक् रूप से ग्रहण करता है ।

(३) अनुशासन के अनुज्ञाल आचरण
करता है^{१८} ।

(४) मैं विनय-समाधि में कुशल हूँ—
इस प्रकार गर्व के उन्माद से^{१९} उन्मत्त नहीं
होता ।

भूत-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

(१) 'मुझे भूत^{२०} प्राप्त होगा', इसलिए
सम्यक् करना चाहिए ।

(२) 'मैं एकाग्र-चित्त होऊँगा', इन
लिए अध्ययन करना चाहिए ।

(३) 'मैं आत्मा को धर्म में स्थापित
करूँगा', इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

(४) 'मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को
उसमें स्थापित करूँगा', इसलिए अध्ययन
करना चाहिए । यह अतुत्तं पयं है और यहाँ
(भूत-समाधि के प्रकार में) एक श्लोक है—

अध्ययन के द्वारा ज्ञान होता है, चित्त
की एकाग्रता होती है, धर्म में स्थित होता है
और दूसरों को स्थिर करता है तथा अनेक
प्रकार के भूत का अध्ययन कर भूत-समाधि
में रत हो जाता है ।

तप-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

(१) इहलोक [वर्तमान जीवन की
योगभिलाषा] के निमित्त तप नहीं करना
चाहिए ।

(२) परलोक[पारलौकिक योगभिलाषा]
के निमित्त ^{२१} तप नहीं करना चाहिए ।

(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक^{२२}
के लिए तप नहीं करना चाहिए ।

(४) निर्जरा के^{२३} अतिरिक्त^{२४} अन्य
किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए—
यह अतुत्तं पयं है और यहाँ (तप-समाधि के
प्रकार में) एक श्लोक है—

जियसमाही (जिनय-समाधि)

४६७

अध्याय ६ (अ० ३०) : श्लोक ४-७

४—बिबिधपुणसबोरए य निबं
भवइ निरासए^१ निज्जरहिणए ।
तबसा बुझइ पुराणपावं,
कुत्तो सवा तबसमाहिण^२ ॥

सू० ६

अटविहा जलु आदारसमाही
भवइ संजहा—(१) नो इहलो-
गट्याए आदारमहिदेज्जा (२) नो
परलोगट्याए आदारमहिदेज्जा,
(३) नो कितियणसइसिलोगट्याए
आदारमहिदेज्जा (४) नन्दाए
आरहतेहि हेऊँह आदारमहिदेज्जा ।
अटत्य पयं भवइ ।

भवइ य इत्य सिलो—

बिबिधपुणसबोरए निबं,
भवति निरासकः निर्धारिकः ।
तबसा कुत्तेति पुराण-पावं,
मुक्तः सवा तपः-समाधिना ॥४॥

अनुविध. जलपाचारसमाधिर्भवति ।
तबसा—(१) नो इहलोकार्थ-
माधारमभित्यजेत्, (२) नो पर-
लोकार्थमाधारमभित्यजेत्, (३) नो
कीर्तिवर्षाभ्यस्तोकार्थमाधारमभित्यजेत्,
(४) नान्यार्थहेतुभ्यो हेतुभ्य
आधारमभित्यजेत् । अतुर्वं पवं भवति ।

भवति वाऽप्य श्लोकः—

५—जिनवयणए अतिसिणे
पडिपुणाययमायपटिणए ।
आमारसमाहिसंबुडे
भवइ य बंते भावसंयए^१ ॥

सू० ७

६—अभियम अउरो समाहिओ
सुबिमुडो सुसमाहियणओ ।
विजलहियसुहावहं पुणो
कुछइ सो पयसेमपणो ॥

जिनवचनरतोऽतिस्तिमः,
प्रतिपूवं भावसमाधताधिकः ।
आचारसमाधिसंबुतः,
भवति य दान्तो भावसम्यकः ॥५॥

अभियम्य अतुरः समाधीनः,
सुबिमुडः सुसमाहितात्मकः ।
विपुलहितसुहावहं पुणः,
करोति त पय भोगमात्मनः ॥६॥

आतिरक्तात् मुच्यते,
इत्यर्थं य स्वयति संवेतः ।
सिद्धो वा भवति साधकः,
देवो वा अन्तरा महादिकः ॥७॥

सि वैति ।

सवा बिबिध पुण बाते तप में रत रहने
वाला पुनि पौद्गलिक प्रतिकूल की दृष्टा से
रहित होता है । वह केवल निर्बंरा का अर्थी
होता है, तप के द्वारा पुराने कर्मों का विनाश
करता है और तप-समाधि में सवा मुक्त हो
जाता है ।

आचार-समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे :
(१) इहलोक के निमित्त आचार का
पालन नहीं करना चाहिए ।

(२) परलोक के निमित्त आचार का
पालन नहीं करना चाहिए ।

(३) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के
निमित्त आचार का पालन नहीं करना
चाहिए ।

४—आहृत-हेतु के^१ आतिरिक्त अन्य
किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं
करना चाहिए—यह अतुर्वं पय है और यहाँ
(आचार-समाधि के प्रकरण में) एक
श्लोक है —

५—जो जिनवचन^२ में रत होता है,
जो प्रलाप नहीं करता, जो वृथाई से प्रति-
पूण होता है^३, जो अत्यंत मोक्षार्थी होता
है, वह आचार-समाधि के द्वारा सबूत होकर
इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला^४
तथा भोग को निकट करने वाला होता है ।

६—जो चारों समाधियों को जानकर^५
सुबिमुद्ध और सुसमाहित-चित्त वाला होता
है, वह अपने लिए विपुल हितकार और सुख-
कर भोग-स्वाध को प्राप्त करता है ।

७—यह जन्म-मरण से^६ मुक्त होता है,
नरक आदि अवस्थाओं को^७ पूर्णतः त्याग
देता है । इस प्रकार वह या तो धारवत
सिद्ध भववा अन्य कर्म वाला^८ महदिक
देव^९ होता है ।

इति अष्टौति ।

देवा में कहता है ।

टिप्पण : अध्ययन ६ (चतुर्थ उद्देशक)

सूत्र १ :

३. इस निर्णय-प्रवचन में (इह) :

'इह' शब्द के द्वारा दो अर्थ गृहीत किए गए हैं—(१) निर्णय-प्रवचन में और (२) इस लोक में—इस क्षेत्र में' ।

२. (कसु) :

यहाँ 'कसु' शब्द से अतीत और अनागत स्थितियों का ग्रहण किया गया है* ।

३. स्थविर (येरैह) :

यहाँ स्थविर का अर्थ गणघर किया है* ।

४. समाधि (समाही) :

समाधि शब्द अनेकार्थक है । टीकाकार ने यहाँ उसका अर्थ आत्मा का स्थित, सुख और स्वास्थ्य किया है* । विनय, धृत, तप और आचार के द्वारा आत्मा का स्थित होता है, इसलिए समाधि के चार रूप बतलाए गए हैं । अगस्त्यसिंह ने समारोपण और गुणों के समाधान (विमतीकरण या स्वायत्त) को समाधि कहा है । उनके अनुसार विनय, धृत, तप और आचार के समारोपण या इनके द्वारा होने वाले गुणों के समाधान को विनय-समाधि, तप-समाधि और आचार-समाधि कहा जाता है* ।

सूत्र २ :

५. (बिनाए सुए अ तवे ...) :

यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस श्लोक में पूर्वं गद्य-भाग में चार समाधियों का नामोल्लेख हो चुका है तो फिर उसकी पुनरावृत्ति क्यों की गई? अगस्त्यसिंह स्थविर एवं जिनवास महत्तर इस शंका का निरसन करते हुए कहते हैं कि उद्दिष्ट अर्थ की स्पष्ट

१—(क) बि० पू० पृ० ३२५ : इहसि नाम इह सासने ।

(ख) अ० पू० : इहेति इहमीमे सासने वा ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : इह क्षेत्रे प्रवचने वा ।

२—(क) अ० पू० : कसु सही अतीतागतत येराज चि एव यन्मय्या विसिषयस्य ।

(ख) बि० पू० पृ० ३२५ : कसुसहो विसिषयसि ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : कसुसहो विसिषयार्थः न केवलमत्र कि स्वयंप्राप्त्यन्तरीकृतप्रवचनमिव चि ।

३—(क) अ० पू० : येरा पुंय गणघरा ।

(ख) बि० पू० पृ० ३२५ : येरवहमेव गणहराणं ग्रहणं कर्तव्यं ।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : 'स्थविरैः' गणघरैः ।

४—हा० टी० पृ० २५६ : समाधीनां समाधिः—परमार्थत-आत्मनो हितं सुखं स्वायम्भूम् ।

अ० अ० पू० : न विनयसमारोपणं विमतीकनं चि गुणाच्च समाधानं एव विनयसमाधी अस्तीति ।

अभिष्यमित के लिए श्लोक दिया जाता है^१। इस अभिषय की पुष्टि के लिए वे पूर्वव आचार्यों के अभिषय का भी उल्लेख करते हैं। जो अर्थ गद्य में कहकर पुनः श्लोक में कहा जाता है, वह व्यक्ति के अर्थ-निश्चय (स्पष्ट अर्थ-निश्चय) में सहायक होता है और कुछ शब्दों को सुगम बना देता है^२।

६. लीन किए रहते हैं (अभिरामयन्ति) :

‘अभिराम’ का यहाँ अर्थ है जोलना, योजित करना^३, विनय आदि गुणों में लगाना^४, लीन करना।

सूत्र ४ :

७. सुनना चाहता है (सुस्तूसाह) :

‘सुस्तू’ शब्द का यहाँ अर्थ है—सम्यक् रूप से ग्रहण करना^५। इसका दूसरा अर्थ है सुनने की इच्छा करना या सेवा करना।

८. (ज्ञान) की (धेयं) :

देव का अर्थ है ज्ञान^६।

९. आराधना करता है (आराहयइ) :

आराधना का अर्थ है—ज्ञान के अनुकूल क्रिया करना^७।

१०. आत्मोत्कर्ष लह्रीं करता (अस्तसंपगहिए) :

जिसकी आत्मा सर्व में सप्रगुहीन (अभिमान से अशुद्ध) हो, उसे सप्रगुहीनात्मा (आत्मोत्कर्ष करने वाला) कहा जाता है। मैं विनीत हूँ, कार्यकारी हूँ—ऐसा सोचना आत्मोत्कर्ष है^८।

१—(क) अ० सू० : उद्दिष्टस्तु अत्यस्त कुडीकरणार्थं सुगुणतत्त्व सिलोगबंधो।

(ख) जि० सू० पृ० ३२५ : तैत्ति वेध आद्यान् कुडीकरणविमलं अविकल्पाविमलं च।

२—(क) अ० सू० : गद्येनोक्तः पुनः श्लोके, योऽर्थः समनुवीयते।

त व्यक्तित्वव्यवसायार्थं, सुस्तुसंग्रहाय च॥

(ख) जि० सू० पृ० ३२५ : ‘यदुक्तो यः (ऽत्र) पुनः श्लोकेऽर्थसमनुवीयते।

३—जि० सू० पृ० ३२५ : अप्यार्थं ज्ञोतति तत्।

४—हा० टी० पृ० २५६ : ‘अभिरामयन्ति’ अनेकार्थत्वाद्वाभिमुख्येन विषयविधुः सुक्रतेः।

५—(क) अ० सू० सुस्तुसतीय परमेष्वावरेण आचारिभोक्तव्यः।

(ख) जि० सू० पृ० ३२७ : आचार्यउक्तत्वावाद्यो य आचरेण हिओक्तेसंगतिःकाङ्क्ष सुस्तुसह।

(ग) हा० टी० पृ० २५६ : ‘सुस्तुसती’ व्यक्तेर्कार्यत्वाच्चवाचिकवचनमुच्यते।

६—(क) अ० सू० : विवर्ति वेध अतिविस्तेरं बन्धि च व्यक्तित्वं विवर्ति तो वेदो तं पुन नापनेच।

(ख) जि० सू० पृ० ३२६ : वेदो—नार्थं भग्न्यहः।

(ग) हा० टी० पृ० २५५ : वेधोऽनेनेति वेधः—बहुतज्ञानम्।

७—(क) जि० सू० पृ० ३२६ : तत्त्व च अहं शक्तिं तद्देव सुष्ठुमात्रो तन्मायवहति।

(ख) हा० टी० पृ० २५६ : आराधयति……अथोक्तसुक्तान्यस्तथा सकलीकरोति।

८—(क) अ० सू० : संपगमहितो मन्वेय अस्त अप्पा सो अस्तसंपगमिहोति।

(ख) जि० सू० पृ० ३२६ : अस्तुकारितं करेहति, अहा विधोयो अस्तुकारो य एवमादि।

११. मोक्षार्थी भुजि (आययद्विष्ट) :

आयतार्थी—मोक्षार्थी । इसका दूसरा अर्थ है सविष्यकालीन सुख का इच्छुक^१ ।

१२. अभिसाया करता है (येहेइ) :

इसके संस्कृत रूप तीन होते हैं :

१. प्र + ईष्य = प्रेक्षते—देखना ।

२. प्र + वह् = मेहते ।

३. स्मृह्—स्मृह्यति—प्रायना करना, इच्छा करना, चाहना^२ ।

१३. आचरण करता है (अहिद्विष्ट) :

अनुशासन के अनुकूल आचरण करना^३ ।

१४. गर्भ के उन्माद से (मायमएण) :

मान का अर्थ गर्भ और मद का अर्थ उन्माद है^४ । टीका में मद का अर्थ गर्व किया है^५ ।

१५. (विनयसमाही आययद्विष्ट) :

इस चरण में विनय-समाधि और आयताधिक—इन दोनों का समास है^६ । विनय-समाधि में आयताधिक है—इसका विग्रह इस प्रकार किया है^७ ।

सूत्र ५ :

१६. भुज (सुयं)

गणपिटक^८ ।

१—(क) अ० बृ० : विनयसमाधियन्तेन विनयसमाधीए आयसमन्त्राण विन्यकरितसो मोक्षो तेन तंमि वा अत्थी सएव आययत्थिकः ।

(ख) वि० बृ० पृ ३२७ : आयसो मोक्षो मन्त्राह, तं आययं कंसवतीति आययद्विष्ट ।

२—अ० बृ० : अहवा आयसो आयामीकासो तंमि सुहृत्वी आययत्थी ।

३—(क) अ० बृ० : पत्थयति वोहेति ।

(ख) वि० बृ० पृ० ३२६ : येहसिस्स वा येष्णसिस्सि वा एणद्विष्टा ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : 'प्राययते हिंसायुशासनम्' इच्छति ।

४—(क) अ० बृ० : जया भाणतं करोति ।

(ख) वि० बृ० पृ० ३२७ : अहिद्विष्टेति नाम अहिद्विष्टयति वा आयरहसि वा एणद्विष्टा ।

(ग) हा० टी० प० २५६ : अवितिष्ठति—वचावत् करोति ।

५—अ० बृ० : अप्पाण असमान मन्मसाओ माच एव भतो मायमतो ।

६—हा० टी० प० २५६ : मायमर्थेण ।

७—(क) हा० टी० प० २५६ : 'विनयसमाधी' विनयसमाधिविषये 'आयताधिको' मोक्षार्थी ।

(ख) अ० बृ० : विनयसमाधीए वा सुदुद्धा आचरेण अत्थी विनयसमाधीआययद्विष्ट ।

८—(क) वि० बृ० पृ० ३२७ : बुधालसण गणपिट्ठं ।

(ख) हा० टी० प० २५७ : आचारादि इतिहासकम् ।

सूत्र ६ :

१७. इहलोक के निमित्त परलोक के निमित्त (इहलोकदृष्ट्याए...परलोकदृष्ट्याए) :

उत्तराध्ययन में कहा है—धर्म करने वाला इहलोक और परलोक दोनों की आराधना कर लेता है और यहाँ बतलाया है कि इहलोक और परलोक के लिए तप नहीं करना चाहिए। इनमें कुछ विरोधाभास जैसा लगता है। पर इसी सूत्र के श्लोकगत 'निरासए' शब्द की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो इनमें कोई विरोध नहीं दीखता। इहलोक और परलोक के लिए जो तप का निषेध है उसका सम्बन्ध पौद्गलिक सुख की आशा से है। तप करने वाले को निराश (पौद्गलिक सुखरूप प्रतिकूल की कामना से रहित होकर) तप करना चाहिए। तपस्या का उद्देश्य ऐहिक या पारलौकिक भौतिक सुख-समृद्धि नहीं होना चाहिए। जो प्रतिकूल की कामना किए बिना तप करता है उसका इहलोक भी पवित्र होता है और परलोक भी। इस तरह वह दोनों लोकों की आराधना कर लेता है।

१८. कीर्ति, धर्म, शब्द और श्लोक (किसिबन्धसहसिलोय) :

अवस्थसिद्ध स्थिति इन चार शब्दों के अलग-अलग अर्थ करते हैं :

कीर्ति—दूसरों के द्वारा श्रुतीर्जन।

धर्म—लोकधर्माधीन।

शब्द—लोक-प्रसिद्धि।

श्लोक—श्रुति।

हृत्प्रसन्न के अर्थ इनसे भिन्न हैं। सर्व दिव्यापी प्रशंसा कीर्ति, एक दिव्यापी प्रशंसा धर्म, अर्द्ध दिव्यापी प्रशंसा शब्द और द्वाधीन प्रशंसा श्लोक।

जिनदास महार ने चारों शब्दों को एकार्थक माना है।

१९. निर्जरा के (निजरादृष्ट्याए) :

निर्जरा नव-तत्त्वों में एक तत्त्व है। मोक्ष के ये दो साधन हैं—सर्व और निर्जरा। मन्त्र के द्वारा अनागत कर्म-परमाणुओं का निरोध और निर्जरा के द्वारा पूर्व-संचित कर्म-परमाणुओं का विनाश होता है। कर्म-परमाणुओं के विनाश और उससे निष्पन्न आत्म-शुद्धि—इन दोनों को निर्जरा कहा जाता है। भगवान् ने कहा—'केवल आत्म-शुद्धि के लिए तप करना चाहिए।' यह वचन उन सब मतवादों के साथ अपनी असह्यमति प्रगट करता है जो स्वर्ग या ऐहिक एवं पारलौकिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का विधान करते हैं, जैसे—'स्व-कामोर्गि यथा यजेत्' आदि।

२०. अतिरिक्त (अन्तर्गत) :

अतिरिक्त, छोड़कर, वर्जकर। देखिए अ० ४ सू० ८ का टिप्पण।

२१. (निरासए) :

पौद्गलिक प्रतिकूल की इच्छा से रहित।

१—उत्स० ८.२० : इह एव धर्मो अस्माए, कस्मिन्च न विमुक्तपन्थेयं।

संस्कृतित्वेन च काहिति, तेहि आराधिया बुद्धे लोय।

२—अ० सू० : परेहि गुणसंहृष किली, लोकधर्माधीनो धर्मो, लोके विविधता सद्दे, परेहि वर (य) नं तिलोयो।

३—हा० टी० १० २५७ : सर्वदिव्यापी साधुभावः कीर्तिः, एकदिव्यापी धर्मः, अर्द्ध दिव्यापी शब्दः, तत्त्वान एव दत्ताया।

४—वि० सू० ३२८ : किसिबन्धसहसिलोपद्वया दृग्दृष्टा।

५—जैन० सि० ५.१३.१५।

६—वि० सू० ३२८ : अन्तर्गतसद् परिचयधर्मो बुद्धिः।

७—(क) सि० सू० ३२८ : निगता जाता कल्पसत्ता अस्त सो निरासए।

(ख) हा० टी० १० २५७ : 'निरासते' निष्कामात् इहलोकविदुः।

सूत्र ७ :

२२. आर्हत-हेतु के (आरहतेहि हेऊहि) :

आर्हत-हेतु—अर्हत्त्वों के द्वारा मोक्ष-साधना के लिए उपविष्ट या आशीर्ष हेतु । वे दो हैं— संवर और निर्जरा^१ ।

२३. विषयवचन (विषयवचन) :

इसका अर्थ जिनमत या आशय है^२ ।

२४. जो सूत्रार्थ से प्रतिपुर्ण होता है (पडिपुण्णायस्य) :

अगस्त्यसिंह ने इसका अर्थ 'पूर्ण पविष्यत्काल' किया है^३ ।

जिनरास और हरिभद्र ने 'पडिपुण्ण' का अर्थ सूत्रार्थ से प्रतिपुर्ण और 'आशय' का अर्थ 'आशय' किया है^४ ।

२५. इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला (बंते) :

इन्द्रिय और मो-इन्द्रिय का दमन करने वाला 'बान्त' कहा जाता है^५ ।

२६. (भावसंबन्ध) :

मोक्ष को निकट करने वाला^६ ।

श्लोक ६ :

२७. आनन्द (अभिगम्य) :

टीका के अनुसार यह पूर्वकालिक क्रिया का रूप है^७ । 'अभिगम्य' के 'य' का लोप होने पर 'अभिगम्य' ऐसा होना चाहिए । किन्तु प्राप्त सभी प्रतियों में 'अभिगम' ऐसा पाठ मिलता है । इसलिए लिखित आचार्य के अन्वय में इसी को स्थान दिया गया है ।

१—(क) अ० पू० ७ : वे अरहतेहि अनासक्तकम्मनिज्जरणादयो गुणा भणित्ता आशयिणा वा ते आरहत्तिया हेतवो कारणाणि ।

(ख) जि० पू० पृ० ३२८ : वे आरहतेहि अनासक्तकम्मनिज्जरणादिव मोक्षहेतवो भणित्ता आशयिणा वा ते आरहत्तिए हेऊ ।

(ग) हा० टी० पृ० २५८ : 'आर्हत्ते' अर्हत्त्वान्निर्गुणिरनाशयवादिभिः ।

२—(क) अ० पू० : विषयायं वचनं विषयवचनं मतं ।

(ख) हा० टी० पृ० २५८ : 'विषयवचनरत' आशये सवतः ।

३—अ० पू० : पडिपुण्ण आयत आगामिकाल सन्ध आगामिन् काल पडिपुण्णायसं ।

४—(क) जि० पू० पृ० ३२६ : पडिपुर्णं नाम पडिपुर्णंति वा निरवर्तैस्सि वा एण्हठा, सुत्तत्थेहि पडिपुण्णो, आयस्य अन्तरत्थ ।

(ख) हा० टी० पृ० २५८ : प्रतिपुर्णः सूत्राणि, आयसम्—अन्तरत्थम् ।

५—(क) अ० पू० : इविव मोहं विववमेण बंते ।

(ख) जि० पू० पृ० २२६ : बंते बुद्धिहे—इविएहि य मोह्विएहि य ।

(ग) हा० टी० पृ० २५८ : बान्त इन्द्रियमोहन्द्रियवन्नाम्नाम् ।

६—(क) जि० पू० पृ० ३२६ : भावो मोक्षो त हूरत्त्वप्यया सह संबन्ध ।

(ख) हा० टी० पृ० ३५८ : 'भावसंबन्ध' भावो—मोक्षस्तत्संबन्ध आत्मनो मोक्षान्तर्गादी ।

७—हा० टी० पृ० २५८ : 'अभिगम्य' विज्ञायात्तेष्व च ।

श्लोक ७ :

२८. जन्म-मरण से (जाइमरणाजो) :

अगस्त्यसिंह स्वधिर ने इसके दो अर्थ किए हैं—जन्म-मृत्यु और संसार। विजयस और हरिश्चन्द्र ने जाति-मरण का अर्थ संसार किया है^१।

२९. नरक आदि अवस्थानों को (इत्थं) :

इत्थं का अर्थ है—इस प्रकार। जो इस प्रकार स्थित हो—जिसके लिए 'यह ऐसा है'—इस प्रकार का व्यवस्था किया जाए उसे 'इत्थंस्थ' कहा जाता है। नरक, तिर्यञ्च, समुद्र और देव—ये चार गतियाँ, खरीर, बर्ष, संस्मान आदि जीवों के व्यवस्था के हेतु हैं। इत्थंस्थ को त्याग देता है अर्थात् जन्म हेतुओं के द्वारा होने वाले अमुक-अमुक प्रकार के निश्चित रूपों को त्याग देता है^२। अगस्त्य बुद्धि में 'इत्थंस्थ' ऐसा पाठ है। उसका अर्थ है—इस प्रकार की अवस्था का भाव^३।

३०. अल्प कर्म वाला (अल्परत्त) :

इसका संस्कृत रूप है 'अल्परत्ताः' और इसका अर्थ है—'बोड़े कर्म वाला'। टीकाकार ने इसका संस्कृत रूप 'अल्परत्तः' देकर इसका अर्थ 'अल्प आसक्ति वाला' किया है^४।

३१. महद्विक देव (महद्विद्व) :

महान् ऋद्धि वाला, अनुत्तर आदि विमानों में उत्पन्न^५।

१—अ० ब० : जाती समुपसी, देहपरिणामो मरणं अहंता जातीमरणं संसारो।

२—(क) जि० ब० पृ० ३२६ : जातीमरण संसारो।

(क) हा० टी० पृ० २५८ : 'जातिमरणात्' संसारम्।

३—(क) हा० टी० पृ० २५८ : इत्थं प्रकारमाकम्भमित्यन् इत्थं स्थितमित्यत्थं नारकादिभ्यस्त्वेवाथोक्तं अर्थसंस्थानादि।

(क) जि० ब० पृ० ३२६ : 'इत्थंस्थ' नाम जैन अग्न्यह एत नरो वा तिरिजो मनुस्सो देवो वा एवमादि।

४—अ० ब० : अर्थ प्रकार इत्थं—तत्स वाचो इत्थंत्वं।

५—(क) अ० ब० : अल्परत्ते अल्पकम्मावसेते।

(क) जि० ब० पृ० ३२६ : बोधावसेतेषु कम्पसमेव।

६—हा० टी० पृ० २५८ : 'अल्परत्तः' कम्पूपरितकम्पूयकम्परत्तरहितः।

७—हा० टी० पृ० २५८ : 'महद्विकः'—अनुत्तरवैवात्मिकादि।

वसन्तं मन्त्रायनं
स-मिच्छु

वसन्तं मन्त्रायनं
समिच्छु

आमुख

सद्गुरु वेग और रूप के कारण मूलतः भिन्न-भिन्न वस्तुओं की संज्ञा एक पड़ जाती है।

जात्य-सोने और योगिक-सोने—दोनों का रंग सद्गुरु (पीला) होने से दोनों 'सुवर्ण' कहे जाते हैं।

जिसकी प्राचीनिका केवल भिक्षा हो वह 'भिक्षु' कहलाता है। सच्चा साधु भी भिक्षा कर जाता है और दोनों साधु भी भिक्षा कर जाता है, इससे दोनों की संज्ञा 'भिक्षु' बन जाती है।

पर भसली सोना जैसे अपने गुणों से दुर्लभ सोने से तथा पूषक होता है, वैसे ही सद्-भिक्षु असद्-भिक्षु से अपने गुणों के कारण सदा पूषक होता है।

कसौटी पर कसे जाने पर जो खरा उतरता है, वह सुवर्ण होता है। जिसमे सोने की युक्ति—रंग आदि तो होते हैं पर जो कसौटी पर भव्य गुणों से खरा नहीं उतरता, वह सोना नहीं कहलाता।

जैसे नाम और रूप से योगिक-सोना सोना नहीं होता, वैसे ही केवल नाम और वेष से कोई सच्चा भिक्षु नहीं होता। गुणों से ही सोना होता है और गुणों से ही भिक्षु। विष की घात करने वाला, रसायन, मायलिक, विनयी, लचीला, भारी, न जलने वाला, काट-रहित और दक्षिणा-वत्—इन गुणों से उभरे सोना होता है।

जो कप, छेद, ताप और ताडन—इन चार परीक्षाओं में विषयाती आदि गुणों से संयुक्त ठहरता है, वह भाव-सुवर्ण—भसली सुवर्ण है और अन्य इव्य-सुवर्ण—नाम मात्र का सुवर्ण।

सवेग, निषेध, विवेक (विषय-त्याग), सुशील-सत्सर्ग, धाराधना, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विनय, आशि, मार्दव, धार्मिक, क्षीणता, तितिक्षा, धारण्यक-गुडि—ये सच्चे भिक्षु के लिये हैं।

जो इनमें खरा ठहरता है, वही सच्चा भिक्षु है। जो केवल भिक्षा मांगकर जाता है पर भव्य गुणों से रहित है, वह सच्चा भिक्षु नहीं होता। वर्य से जात्य-सुवर्ण के सद्गुरु होने पर भी भव्य गुण न होने से जैसे योगिक-सोना सोना नहीं ठहरता।

सोने का वर्ण होने पर भी जात्य-सुवर्ण वही है जो गुण-संयुक्त हो। भिक्षाशील होने पर भी सच्चा भिक्षु वही है जो इस अध्ययन में वसित गुणों से संयुक्त हो।

भिक्षु का एक निष्पत्ति है—जो भेदन करे वह 'भिक्षु'। इस अर्थ से जो कुल्हाड़ा के वृक्ष का छेदन-भेदन करता है वह भी भिक्षु कहलाएगा, पर ऐसा भिक्षु इव्य-भिक्षु (नाम मात्र से भिक्षु) होगा। भाव-भिक्षु (वास्तविक भिक्षु) तो वह होगा जो तपरूपी कुल्हाड़े से संयुक्त हो। वैसे ही जो वाचक तो है पर अचिरत है—वह भाव-भिक्षु नहीं इव्य-भिक्षु है।

जो भीख मांगकर तो जाता है पर स-दार और धारंभी है वह भाव-भिक्षु नहीं, इव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो जाता है पर विव्या-वृष्टि है, नत-न्यावर जीबों का नित्य वक्ष करने में रत है वह भाव-भिक्षु नहीं, इव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो जाता है पर संभय करने वाला है, परिग्रह में मन, वचन, काया और कृत, कारित, अनुमोदन रूप से निरत—प्राप्तत है वह भाव-भिक्षु नहीं, इव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो जाता है पर सचित्त-भोजी है, स्वयं पकाने वाला है, उद्विष्ट-भोजी है वह भाव-भिक्षु नहीं, इव्य-भिक्षु है।

जो मांगकर तो जाता है पर तीन करण तीन योग से भाव्य, पर और उभय के लिये सावध प्रवृत्ति करता है तथा अर्थ-अनर्थ पाप में प्रवृत्त है वह भाव-भिक्षु नहीं, इव्य-भिक्षु है।

अन्न है—किर भाव-भिक्षु (सद्-भिक्षु) कीन है?

उत्तर है—जो धामतः उपयुक्त और भिक्षु के गुणों को जानकर उनका पालन करता है, वही भाव-भिक्षु है।

वे पुला कौन से हैं ? इस अध्ययन में इसी प्रश्न का उत्तर है ।

इस अध्ययन का नाम 'स-भिक्षु' या 'स-भिक्षु' है* । यह अस्तुत सूच का उपसंहार है । पूर्ववर्ती ६ अध्ययनों में बहिरा आचारभिक्ष का पालन करने के लिए जो भिक्षा करता है वही भिक्षु है, केवल उपर-पुति करने वाला भिक्षु नहीं है—यह इस अध्ययन का प्रतिपाद्य है* । 'स' और 'भिक्षु' इन दोनों के योग से भिक्षु शब्द एक विशेष धर्म में रूढ़ हो गया है । इसके अनुसार भिक्षाशील व्यक्ति भिक्षु नहीं है, किन्तु जो बहिरा जीवन के निर्वाह के लिए भिक्षा करता है वही भिक्षु है । इससे भिक्षारी और भिक्ष के बीच की भेद-रेखा स्पष्ट हो जाती है । इस अध्ययन की २१ गाथाएं हैं । सबके अन्त में 'स-भिक्षु' शब्द का प्रयोग है । उत्तराध्ययन के पन्ध्रहवें अध्ययन में भी ऐसा ही है । उसका नाम भी यही है । विषय और पदों की भी कुछ समता है । संभव है सध्यम्भवसुरि ने दसवें अध्ययन की रचना में उसे आधार माना हो ।

भिक्षु-वर्ग विषय का एक प्रभावशाली संगठन रहा है । धर्म के उत्कर्ष के साथ धार्मिकों का उत्कर्ष होता है । धार्मिकों का नेतृत्व भिक्षु वर्ग के हाथ में रहा । इसलिए सभी आचार्यों ने भिक्षु की परिभाषाएं दीं और उसके लक्षण बताए । महात्मा बुद्ध ने भिक्षु के धर्मेक लक्षण बताए हैं । 'अभ्यप' में 'भिक्षुवर्ग' के रूप में उनका संकलन भी है । उसकी एक गाथा 'स-भिक्षु' अध्ययन की १५वें श्लोक से तुलनीय है ।

हृत्पसञ्जातो पादसञ्जातो, बाष्पासञ्जातो सञ्जातुतमो ।

अञ्जतरतो समाहितो, एको सत्पुत्तितो तमाह भिक्षु ॥ (अभ्य० २५३)

हृत्प-संजए पाय-संजए, बाय-संजए, संजईदि ।

अञ्जत्परए सुसमाहियत्था, सुतत्वं च विद्याई अं स भिक्षु ॥ (दश० १०.१५)

भिक्षु-वर्गों की दृष्टि से इस अध्ययन की सामग्री बहुत ही अनुशीलन योग्य है । बोसट्टकवेहे (श्लोक १३), धम्मया उअं (श्लोक १६), पत्तेवं पुण्यपावं (श्लोक १८) धावि-बादि वाक्यांश यहां प्रयुक्त हुए हैं, जिनके पीछे अमणों का त्याग और विचार-मन्थन का इतिहास भ्रमक रहा है ।

यह नवें पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत हुआ है* ।

१—हृत्प० म. १.११ : स-भिक्षु का भी प्राकृत रूप सभिक्षु बनता है । अत्यध्यात्ममन्थ...स-भिक्षुः = सभिक्षु ।

२—(क) दश० नि० ३३० : वे आया दसवेवालिखिन्नि, करमिअज्ज वज्जिअ जिमेहि ।

तेसि समाचरन्ति (वी) ओ भिक्षु ममाह स भिक्षु ॥

(ख) दश० नि० ३५६ : ओ भिक्षु पुचरहिओ भिअवं गिहए म होइ सो भिक्षु ।

३—दश० नि० पा० १७ ।

वसन्त अष्टादश्याः वसन्त अध्यायः

स-भिक्षुः सभिक्षुः

मूल

१—निष्कम्बमाणाए' बुद्धवयणे
निष्कं चित्तसमाहिओ हुवेज्जा ।
इत्थीण वसं न यावि गच्छे
वंतं नो पडियामई जे स भिक्षु ॥

२—“पुडवि न सणे न सणावए
सीओवणं न पिए न पियावए ।
अगणिसत्थं जहा सुनिसियं
तं न जले न जलावए जे स भिक्षु ॥

३—अनिलेन न बीए न बीयावए
हरियाणि न छिडे न छिदावए ।
बीयाणि सया विवज्जयंतो
सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्षु ॥

४—बहुवं तसपावरान होइ
पुडवित्तजकहुनिसिस्सायं ।
तस्मा उहेसियं न जुजे
नो विपए न पयावए जे स भिक्षु ॥

५—रीडय मासपुसवयणे
असत्ते न मनेज्ज छप्पि काए ।
पंच य फाले सहव्वयाई
पंचासवसंकरे जे स भिक्षु ॥

संस्कृत छाया

निष्कम्बाशया बुद्धवचने,
नित्यं समाहितचित्तो भवेत् ।
स्त्रीणां वसं न यापि गच्छेत्,
वातं न प्रत्यापिबति (प्रत्यावर्त्ते)
यः स भिक्षुः ॥१॥

पुष्पी न जलेन ज्ञानयेत्,
शीतोष्णं न पिबेन वासयेत् ।
अगणितान् यथा सुनिसियं,
तन् उच्येन व्यवयेत् स भिक्षुः ॥२॥

अनिलेन न व्यजेन व्यवयेत्,
हरितामि न क्लियान् व्यवयेत् ।
बीजाणि सदा विवर्जयन्,
सचित्तं नाहरेत् यः स भिक्षुः ॥३॥

हृन्त व्रतस्वावराणां भवति,
पुष्पीतुलकाढनिःशितानाम् ।
तस्मादौघैश्च न पुञ्जीत,
नो अयि पच्येन वासयेत् ।

यः स भिक्षुः ॥४॥

रीडयिन्मा मासपुसवचनम्,
माससमाप्तयेत् षडपि कायाम् ।
पञ्च य पक्षेऽप्यहोरात्रिणि,
पंचासवसानं संवत्सरात् यः स भिक्षुः ॥५॥

हिन्दी अनुबाध

१—जो तीर्थक्षुर के उपदेश से^१ निष्क-
मण कर (प्रव्रज्या ले^२), निर्दय-प्रवचन में^३
सदा समाहित चित्त^४ होता है, जो स्त्रियों के
अधीन नहीं होता, जो बसे हुए को वापस
नहीं पीठा^५ (त्यक्त ओगो का पुनः लेवन
नहीं करता)—वह भिक्षु है ।

२—जो पुष्पी का जलन न करता है^६
और न कराता है, जो शीतोष्ण^७ न पीठा
है और न पिताता है^८, सन के समान
सुतीक्ष्ण^९ अग्नि को न जलाता है और न
जलवाता है^{१०}—वह भिक्षु है ।

३—जो पंके आदि से^{११} हवा न करता
है और न कराता है^{१२}, जो हरित का छेदन
न करता है और न कराता है^{१३}, जो बीजों
का सदा विवर्जन करता है (उनके सत्पथों से
दूर रहता है), जो सचित्त का आहार नहीं
करता^{१४}—वह भिक्षु है ।

४—भोजन बनाने में पुष्पी, तुण और
काष्ठ के आश्रय में रहे हुए व्रत-स्वावर
वीथों का बंध होता है, अतः जो बीदेशिक^{१५}
(अपने निमित्त बना हुआ) नहीं खाता तथा
जो स्वयं न पकाता है और न दूसरों से
पकवाता है^{१६}—वह भिक्षु है ।

५—जो मातृपुत्र के वचन में अट्ठा
रत्नकर छहों कार्यों (सभी जीवों) को आत्म-
जन मानता है^{१७}, जो पंच महावर्त्तों का
पाकन करता है^{१८}, जो पंच सालों का
संवर्ण करता है^{१९}—वह भिक्षु है ।

१—वसतिरि वने सया कसाए
बुधयोगी य ह्वेवज बुद्धवयने ।
अहने निजजायकवरयए
गिहियोयं परिवज्जए जे स भिखू ॥

बपुरी वनेत् सया कसावान्,
बुधयोगी य ह्वेव बुद्धवयने ।
अवनो निर्जातिकपरजतः,
गृहियोंं परिवर्जयेत् वः सः भिक्षुः ॥६॥

६—जो बार कवाय (कोष, भान, भाया
बीर कोम) का परिव्राम करता है, जो
निर्मन्थ-प्रवचन में प्रयोगी^{२७} है जो अवन
है, जो स्वयं बीर बांधी से रहित है, जो इही
योग^{२८} (कर्म-विक्रम आदि) का वर्जन करता
है—वह भिक्षु है ।

७—सम्महिद्दी सया अयुडे
अस्सि ह्म^{२९} भाणे तये संजये य ।
तवसा धुणइ पुराणपापकं
अणवयकायसुसुडे जे स भिखू ॥

सम्यग्द्विः सदाऽमूढः
अस्ति क्षुण्णं ज्ञानं तपः संयमश्च ।
तपसा धुनोति पुराणपापकं,
सुसूतमनोवाक्-कावः

७—जो सम्यक् दर्शी^{३०} है, जो सदा
अमूढ है^{३१}, जो ज्ञान, तप और संयम के
अस्तित्व में आस्थायी है, जो तप के द्वारा
पुराने पापों को प्रकम्पित कर देता है, जो
मन, वचन तथा काय से सुसूत^{३२} है—वह
भिक्षु है ।

य. स भिक्षुः ॥७॥

८—तहेव असणं पाणमं वा
विहिं साइमसाइमं लभिसा ।
होही अट्ठो सुए परे वा
सं न मिहे न निहावए जे स भिखू ॥

तर्कबासनं पापकं वा,
विधिषं साधं स्वाधं लभ्या ।
विविष्यत्यर्थः इवः परस्मिन्वा,
त न निवर्ज्यान् निपापयेत्

८—पूर्वोक्त विधि से विविध अवन,
पाप, बाध और स्वाध को प्राप्त कर—वह
कल या परतो^{३३} काम आया—इस विचार
से जो न निर्मिषि (नन्धव) करता है^{३४} और
न करता है—वह भिक्षु है ।

य. स भिक्षुः ॥८॥

९—तहेव असणं पाणमं वा
विहिं साइमसाइमं लभिसा ।
अविद्य साहम्मियाण भुंजे
भोक्खा सत्तायए य जे स भिखू ॥

तर्कबासनं पापकं वा,
विधिषं साधं स्वाधं लभ्या ।
अविद्यसा साधमिक्कान् भुञ्जोत,
भुक्खा स्वाध्यायरतश्च

९—पूर्वोक्त प्रकार से विविध अवन,
पाप, बाध और स्वाध को प्राप्त कर जो
साधमिको^{३५} निमित्त कर^{३६} भोजन
करता है, जो भोजन कर बुद्धि पर स्वाध्याय
में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

य. स भिक्षुः ॥९॥

१०—न य बुग्गहिंयं कहं कहेज्जा
न य कुप्पे निहुइविए पत्तंते ।
संजमपुबजोणमुत्ते
उवसंते अविहेइए जे स भिखू ॥

न च वैग्रहिकी कथां कथयेत्,
न च कुप्पे निमृतेन्द्रियः प्रसातः ।
सयम-द्रव्ययोगपुक्कः
उपशान्तोऽविहेइको यः स भिक्षुः ॥१०॥

१०—जो कलहकारी कथा^{३७} नहीं
करता, जो कोप नहीं करता^{३८}, जिसकी
इन्द्रियां अदुष्ट हैं^{३९}, जो प्रसात है, जो
सयम में प्रयोगी है^{४०}, जो उपासित है^{४१},
जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता^{४२}—वह
भिक्षु है ।

११—जो सहइ ह्म पासकंए
अक्कोसणहारतज्जणो जो य ।
अयनेरवसइसपहाते
समसुहुमवसतहे य जे स भिखू ॥

यः सहते क्षुण्णं शानकण्डकान्,
आक्कोसणहारतज्जणो यः ।
अयनेरवसत्सप्रहासात्,
समसुहुमवसतश्च यः स भिक्षुः ॥११॥

११—जो कांटे के समान चुभने वाले
इन्द्रिय-विषयों^{४३}, आक्कोस-वचनों, प्रहारों,
सर्जनाओं^{४४} और बैताल आदि के अत्यन्त
अमानक सम्मुखत्त अट्टासों को^{४५} सहन
करता है^{४६} तथा क्षुब्ध और दुःख को समभाव-
पूर्वक सहन करता है—वह भिक्षु है ।

१२—पडिने पडिचण्डिया मत्ताये
नो भायए मयनेरवाहिं वित्त ।
विचिक्खुगतवोरए य निष्णं
न सरीरे चागिन्हाई जे स मिक्खु ॥

प्रतिनां प्रतिपन्न इमत्ताये,
नो विनेति मयनेरवाहिं वृक्षवा ।
विचिक्खुगतवोरतत्तच निष्णं,
न सरीरे चागिन्हाति

यः स मिक्खुः ॥१२॥

१२—जो वनवास में प्रतिना की वृक्ष
कर^{१२} अथवा मयनेरवाहिं वृक्षों की देखकर
नहीं डरता, जो विचिक्खु गुणों और तपों में
रत होता है^{१३}, जो सरीर की आकांक्षा नहीं
करता^{१४}—वह मिक्खु है ।

१३—असहं मोसहुचरवेहे
अक्खुहे व हए व सुतिए वा ।
पुडवि सत्ते मुणी हवेज्जा
अनियाये अकोउहत्वे य जे स
मिक्खु ॥

असह्यं सुसुष्टत्थचरवेहं,
आक्खुहे वा हतो वा सुचितो वा ।
पुब्बोत्तमो मुनिभंवेह,
अनिशानोऽकोउहलो

यः स मिक्खुः ॥१३॥

१३—जो मुनि बार-बार देह का सुत्सन
कीर त्याग करता है^{१५}, जो आक्रोश देने,
पीटने और काटने पर पुब्बो के समान सर्व-
सह^{१६} होता है, जो निदान नहीं करता^{१७},
जो कुतूहल नहीं करता—वह मिक्खु है ।

१४—अभिभूय काएण परीसहाइ
समुद्धरे जाहपहाओ अप्पयं ।
विट्ठल जाहवररं महुवअयं
सत्ते^{१८} रए सामणिए जे स मिक्खु ॥

अभिभूय कायेन परिबहानं,
समुद्धरेज्जातिपवात्सलकम् ।
विट्ठला जातिवररं महुवअयं,
सत्ति रत चासन्धे य स मिक्खुः ॥१४॥

१४—जो सरीर से^{१९} परीबहों को^{२०}
बीरकर जाति-पथ (सत्तर)^{२१} से अपना
उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को
महाभय जानकर अमण-सम्बन्धी तप में रत
रहता है—वह मिक्खु है ।

१५—हत्थसंजए पाक्संजए
बायसंजए संजहंविए ।
अज्झप्परए सुसमाहियप्पा
सुसत्थं व विद्याणई जे स मिक्खु ॥

हस्तसयतः पावसयतः,
बाक्कसयतः संयतेन्द्रियः ।
अज्झाप्परतः सुसमाहितत्वा,
सुचारं व विद्यानाति यः स मिक्खुः ॥१५॥

१५—जो हाथों से सयत है, पैरों से
सयत^{२२} है, बाणों से संयत^{२३} है, इन्द्रियों से
सयत^{२४} है, अध्यात्म^{२५} में रत है, अकीर्णति
समाधिस्थ है और जो सुच और स्वयं को
यथार्थ रूप से जानता है—वह मिक्खु है ।

१६—उचविहन्मि अमुण्डिए अमिडे
अग्गायउंछंउल मिप्पुलाए ।
कमभिककमसन्निहिओ विरए
सव्वसंगावगए य जे स मिक्खु ॥

उचो अमुण्डितोऽमुडः,
अस्तातोऽच्छंउलो निप्पुलाकः ।
कमभिककमसन्निहितो विरतः,
सर्वसङ्गावगतो यः स मिक्खुः ॥१६॥

१६—जो बुद्धि अथवा वि सुख में
पूच्छित नहीं है, जो अमुड है^{२६}, जो अज्ञात
कुलों से निष्ठा की एषणा करने वाला है,
जो कथन को असार करने वाले दोषों से
रहित है^{२७}, जो कम-विकल्प और सम्मति
से^{२८} विरत^{२९} है, जो सब प्रकार के सर्गों
से रहित है (निर्लेप)^{३०}—वह मिक्खु है ।

१७—अतोस मिक्खु न रत्तेसु पिड्डे
उत्तं^{३१} करे जीविण नागिन्हाये ।
इत्थि व सत्कारणं पुक्कमज्ज,
एवमि स्थितत्तामिओ

अतोको विमुत्तं रत्तेसु पृष्ठः,
उत्तं करेज्जीविन् नागिन्हाये ।
इत्थि व सत्कारणं पुक्कमज्ज,
एवमि स्थितत्तामिओ

यः स मिक्खुः ॥१७॥

१७—जो अतोस है^{३२}, रतों में युद्ध
नहीं है, जो उच्छकारी है (अज्ञात कुलों से
बोरी-बोरी निष्ठा लेता है), जो अत्यय
जीवन की आकांक्षा नहीं करता, जो ऋद्धि^{३३},
सत्कार और पूजा की स्तुहा की त्यागता है,
जो स्थितताम^{३४} है, जो अपनी शक्ति का
गोपन नहीं करता—वह मिक्खु है ।

१८—न वरं वर्यजाति अयं कुसीले
जेवज्जो कुप्पेज्ज न तं वर्यजा ।
जाभिय पत्तंयं पुण्यपावं
अत्ताणं न सपुनकसेजे स भिक्खु ॥

न वरं वर्यवत् कुसीलः,
येनाम्बः कुप्पेज्ज तद् वर्यवत् ।
आत्मा प्रत्येकं पुण्यपावं,
आत्मानं न सपुनकसेजः स भिक्षुः ॥१८॥

१८—प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पुनर्-
पुनर् होते हैं^{१८}—ऐसा जानकर जो दूसरे
को^{१९} 'यह कुसील (दुराचारी)^{२०} है' ऐसा
नहीं कहता, जिससे दूसरा क्षुब्ध हो ऐसी
बात नहीं कहता, जो अपनी विवेकता पर
उत्कर्ष नहीं करता—वह भिक्षु है ।

१९—न जाहमसे न य रुवमसे
न साभमसे न सुएवमसे ।
मयाणि सत्ताणि विवरज्जइसा
अम्मवत्ताणरेण्णे स भिक्खु ॥

न जातिमत्तो न च रूपमत्तः,
न साभमत्तो न सुतेन मत्तः ।
मदाम् सत्तां विवरज्जं,
अम्मवत्ताणरतो यः स भिक्षुः ॥१९॥

१९—जो जाति का मद नहीं करता,
जो रूप का मद नहीं करता, जो लाभ का
मद नहीं करता, जो सुत का मद नहीं करता,
जो सब मद्यो को^{२१} वर्जित हुआ धर्म-ध्यान
में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

२०—ववेयए अक्कपयं महापुणी
अन्ने ठिओ ठावयई परं पि ।
निक्कम्भ वर्येज्ज कुसीलसिगं
न यापि हत्सकहए जे स भिक्खु ॥

प्रवेदयेवार्यपद महापुनिः,
धर्मं स्थितः स्वापयति परमपि ।
निक्कम्भ वर्येज्ज कुसीलसिङ्गं,
न यापि हात्सकहको यः स भिक्षुः ॥२०॥

२०—जो महापुनि आर्यपद (धर्मपद)^{२२}
का उपदेश करता है, जो स्वयं धर्म में स्थित
होकर दूसरे को भी धर्म में स्थित करता है,
जो प्रवर्जित हो कुसील-लङ्घन का^{२३} वर्जन
करता है, जो दूसरों को हंसाने के लिए कुतू-
हल पूर्ण चेष्टा नहीं करता—^{२४} वह भिक्षु है ।

२१—तं वेहवासं असुइं अत्तासयं
सया वए निक्ख हियद्वियप्पा ।
खिबित्ता जाईमरजत्तं बंधणं
उवेइ निक्ख अणुनरागमं वहं ॥

तं वेहवासमज्जु-विमसापत्तं,
सदा त्यजेन्नित्यहिलः स्थितात्मा ।
खिन्ना जातिमरणस्य बन्धनम्,
उपैति भिक्षुरणुनरागमां गतिम् ॥२१॥

२१—अपनी आत्मा को सदा साधत-
हित में सुस्थित रखने वाला भिक्षु इस अजु-
बि और अशाश्वत वेहवास को^{२५} सदा के लिए
त्याग देता है और वह अन्ध-मरणा के बन्धन
को छेदकर अनुनरागम-गति (मोक्ष) को
प्राप्त होता है ।

ति वेपि ॥

इति अशीधि ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

टिप्पण : अध्ययन १०

दशोक १ :

१. (निवृत्तमनवायाए^क) :

यहाँ मकार अलाभजिक है ।

२. तीर्थंकर के उपदेश से (आयाए^क) :

आज्ञा का अर्थ 'बचन, सन्देश', उपदेश' या 'आयम' है^१ । इसका पठान्तर 'आवाय' है । उसका अर्थ है ग्रहणकर अर्थात् तीर्थंकरों की वाणी को स्वीकार कर^२ ।

३. निवृत्तमन कर (प्रवृत्त्या ने) (निवृत्तमन^क) :

निवृत्तमन का आचार्य—

अनस्य भूणि^३ ने घर या आरम्भ-समारम्भ से दूर होकर, सर्वसंग का परित्याग कर दिया है ।

जिनवास भूणि^४ ने गृह से वा गृहस्वभाव से दूर होकर द्विपद जाति को छोड़कर किया है ।

टीका^५ ने इव्य-गृह और भाव-गृह से निकल (प्रवृत्त्या ग्रहण कर) किया है ।

इव्य-गृह का अर्थ है—घर । भाव-गृह का अर्थ है गृहस्थ-भाव—गृहस्थ-सम्बन्धी प्रपञ्च और सम्बन्ध । इस तरह भूणिकार और टीकाकार के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है । टीकाकार ने भूणिकार के ही अर्थ को गृह रूप में रखा है ।

४. निवृत्त्य-प्रवचन में (बुद्धवचने) :

तत्त्वों को जानने वाला अथवा जिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ हो, वह व्यक्ति बुद्ध कहलाता है । जिनवास महत्तर यहाँ एक प्रश्न उपस्थित करते हैं । विषय ने कहा कि 'बुद्ध' शब्द से शाश्वत जाति का बोध होता है । आचार्य ने कहा—यहाँ इव्य-बुद्ध-मुक्च (और इव्य-विशु) का नहीं, किन्तु भाव-बुद्ध-मुक्च (और भाव-विशु) का ग्रहण किया है । जो जानी कहे जाते हैं पर सम्पद्-दर्शन के अन्त में जीवाजीव

१—अ० पृ० : आया अयमं संदेशो वा ।

२—हा० टी० प० २६५ : 'आवाया' तीर्थंकरमनचरोपदेशेन ।

३—वि० पू० पृ० ३३८ : आया वा आयति नाम उचवायेति वा उचवेतोति वा आययेति वा एतद्वा ।

४—वि० पू० पृ० ३३७ : अथवा आवाय, 'बुद्धवचने' बुद्धाः—तीर्थंकराः तेषां वचनमावाय गृहीत्येत्यर्थः ।

५—अ० पृ० : निवृत्तमन निवृत्तमनिक्रम निवृत्तमनिक्रम निवृत्तो आरंभतो वा ।

६—वि० पू० पृ० ३३७ : निवृत्तमन, तीर्थंकरमनचरोपदेशा निवृत्तमन सर्वसंगपरित्यागं कृतोत्थः.....निवृत्तमन नाम विहातो निवृत्त्य आवायो वा बुधदारीणि व चइत्यर्थः ।

७—हा० टी० प० २६५ : 'निवृत्तमन' इव्यवाच्यगृहात् प्रवृत्त्यां गृहीत्येत्यर्थः ।

के भेद को नहीं जानते और पुष्पी आदि जीवों की हिंसा करते हैं, वे ब्रह्म-बुद्ध (और ब्रह्म-बिम्ब) हैं—नाम मात्र के बुद्ध (और नाम मात्र के बिम्ब) हैं। जो पुष्पी आदि जीवों को जानकर उनकी हिंसा का परिहार करते हैं, वे नाम-बुद्ध (और नाम-बिम्ब) कहलाते हैं अर्थात् वे ही वास्तव में बुद्ध हैं (और वे ही वास्तव में बिम्ब हैं)। इसलिए यहाँ बुद्ध का अर्थ तीर्थङ्कर या वनधर है^१। धुनिकार ने इस आशंका में उत्तरकाशीन प्रसिद्धि को प्रथानता दी है। महात्मा गौतम बुद्ध उत्तरकाल में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जैन साहित्य में प्राचीन काल से ही तीर्थंकर या आगम-निर्माता के अर्थ में बुद्ध शब्द का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता रहा है।

बुद्ध-प्रवचन का अर्थ दासशास्त्री (गणपिण्डक) है^२। इक्षवैकाली-और उसके आधारभूत धर्मशास्त्र के लिए 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' शब्द आगम विमुक्त है। इसलिए हमने 'बुद्धवचने' का अनुवाद यही किया।

५. समाहित-चित्त (चित्तसमाहिमो) :

जिसका चित्त सम्—अच्छी तरह से आहित—कीन होता है, उसे समाहित-चित्त कहते हैं^३। जो चित्त से अतिप्रसन्न होता है, उसे समाहित-चित्त कहते हैं^४। समाहित-चित्त अर्थात् चित्त की समाधि वाला—प्रसन्नता वाला।

चित्त-समाधि का सबसे बड़ा विषय विषय की अभिलाषा है। स्वर्ग, रस आदि विषयों में इन्द्रिय-व्यवस्था विषयेच्छा सर्वाधिक दुर्लभ है, इसलिए इलोक के अगले दोनों चरणों में चित्त-समाधि की सबसे बड़ी व्याधि से बचने का मार्ग बताया गया है^५।

६. जो कबे हुए को बापत नहीं पीता (बतं नो पडियायई) :

इसके स्पष्टीकरण के लिए हेल्फ २,१,७,८ का अर्थ और टिप्पण। यह वहाँ प्रयुक्त—'नेच्छति बतय मोल्लं, कुले जाया अगघणे'। 'बत इच्छति आवेउ सेय ते मरणं नवे'—बापको की याद चिलता है।

७. बिम्बु (बिम्बु) :

सूत्रकलाङ्ग के अनुसार बिम्बु की व्याख्या इस प्रकार है—जो निरभिमान, विनीत, पाप-मल को धोने वाला, दान्य, वचन-मुक्त होने योग्य, निर्मम, नामा प्रकार के परीवह और उपसर्गों से अपराजित, अध्यात्मयोगी, विमुद्ध-चारित्र-सम्पन्न, सावधान, स्थितात्मा, यथास्वी या विवेकशील और परदत्त-भोजी हो, वह बिम्बु कहलाता है^६।

इलोक २ :

क. इलोक २-३ :

पुष्पी, वन, वानि, वायु और वनस्पति की हिंसा के परिहार का उपदेश बोधे, पाँचवें, छठे और आठवें अध्ययन में दिया गया है। उसी को यहाँ दोहराया है। प्रश्न होता है एक ही आगम में इस प्रकार की पुनरुक्ति क्यों? आचार्य ने उत्तर दिया—शिष्य को स्थिर धर्म पर आकृष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है, इसलिए यह पुनरुक्त बोध नहीं है।

१—वि० पू० पृ० १३६ : अहं—अनु बुद्धमहत्त्वेन व सत्तादयो नह्यं वाह, आरिदो वाह—म एव ब्रह्मबुद्धाय ब्रह्मविष्णुसूत्र व मह्यं कर्म, कर्हं ते ब्रह्मबुद्धा इक्षवैकाल्या ? अहं ते सम्महंसाभावेण जीवाजीवितेसं अजायमाया बुद्धिमार्गं बोधे द्विजमाया ब्रह्मबुद्धा ब्रह्मविष्णु व भवति, कर्हं तेहि चित्तसमाधितसं चित्तसह के जीवाजीवितेसं व उचलमंति ? , के बुद्धिवाचि बोधे जाळसं परिहरति ते जाळबुद्धा भावविष्णु व जन्मति, जन्मोदयविष्णुब्रह्मको व रसचक्रवरी व भावविष्णु भवति ।

२—हा० टी० पृ० २६६ : 'बुद्धवचने' अनासत्त्वकीर्त्यकरणचक्रवचने ।

३—अ० पू० : बुद्धा आचमया देहिं कर्म—बुद्धवचनं बुद्धवचनं वगिण्डनं ।

४—वि० पू० पृ० १३८ : चित्त पतिद्धं सं सम्मं आहिंत्तं भस्स तो चित्तसमाहिमो ।

५—हा० टी० पृ० २६५ : 'चित्तसमाहितः' चित्तेनातिप्रसन्नो भवेत्, प्रवचन एवाभिमुक्त इति वार्तः ।

६—अ० पू० : चित्तसमाधायविष्णुदत्ता चित्ता सत्तयि वाह्मेव इतिपत्तिं वचति इन्द्रोचमत्तः ।

७—पृ० १.१६.३ : एवमिदं चित्तं अनुगम्य विनीतं नाम्ने वते वधिं वोसदुक्ताए संविपुणीय चित्तवचने वरीतहीवसन्ति अक्षवचनो-बुद्धावाये उपदिष्टं टिप्पणा संवाए परदत्तजीवै विविपुति वचने ।

(१) पुत्र बिदेह जाता है तब पिता उसे शिक्षा देता है । कर्तव्य की विस्मृति न हो जाए, इसलिए वह अपनी शिक्षा की कई पुनरावृत्तियाँ कर देता है ।

(२) सभ्रम या स्नेहवश पुनरुक्ति की ज़रूरत है, जैसे—साँप है—भा, भा, भा ।

(३) रोगी की बार-बार औषधि दिया जाता है ।

(४) मंत्र का जब तक तक किया जाता है जब तक वेदना का उपशम नहीं होता । इन सबमें पुनरावर्तन है पर उनकी उपयोगिता है, इसलिए वे पुनरुक्त नहीं माने जाते । वही पुनरावर्तन या पुनरुक्ति दोष माना जाता है जिसकी कोई उपयोगिता न हो ।

लौकिक और वैदिक-साहित्य में भी अनेक पुनरुक्तियाँ मिलती हैं । तात्पर्य यही है कि प्रकृत विषय की स्पष्टता, उसके समर्थन या उसे अधिक महत्त्व देने के लिए उसका उल्लेख किया जाता है, वह दोष नहीं है ।

६. पृथ्वी का स्नान न करता है (पृथ्वि न स्नोते) :

पृथ्वी जीव है । उसका स्नान करना हिंसा है । जो पृथ्वी का स्नान करता है, वह अन्य वसन्धावर जीवों का भी बध करता है । स्नान नहीं सांकेतिक है । इसका भाव है—मन, बचन, काया से ऐसी कोई भी क्रिया न करना, न कराना और न अनुमोदन करना जिससे पृथ्वी जीव की हिंसा हो ।

देखिए—४ सू० १८, ५.१.३; ६.२७, ८८, २९, ८५, ५ ।

१०. शीतोद्यक (शीतोद्यम) :

जो जल गर्म-हल नहीं होता (सजीव होता है) उसे शीतोद्यक कहते हैं^१ । इसी सूत्र के बोधे अध्ययन (सू० ५) में कहा है—
'आज्ञा चित्तमतमन्त्रायाः ... अन्नस्य मन्त्र परिणामः' ।

११. न पीता है और न पिलाता है (न पिए न पिधावए) :

पीना-पिलाना केवल सांकेतिक शब्द हैं । इनका भावार्थ है—ऐसी कोई क्रिया या कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जल की हिंसा हो ।

देखिए—४ सू० १९; ६.२९, ३०, ३१; ७.३९, ८६, ७, ५१, ६२ ।

१२. अस्त्र के समान सुतीक्ष्ण (सुनिसिधं) :

जैसे अस्त्र की तेज धार घातक होती है, वैसे ही अग्नि छद्म जीवकाय की घातक है । इसलिए इसे 'सुनिसिधं' कहा जाता है^२ ।

१३. न जलाता है और न जलवाता है (न जले न जलावए) :

'जलाना' केवल सांकेतिक शब्द है । भाव यह है कि ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करना चाहिए जिससे अग्नि का नाश हो ।

देखिए—४ सू० २०; ६.३२, ३३, ३४, ३५; ८.८ ।

दलीक ३ :

१४. पंसे आदि से (अनिलेन) :

सुसिद्धय में 'अनिल' का अर्थ वायु^३ और टीका में उसका अर्थ 'अनिल' के हेतुप्राप्त वस्तु-कोण आदि किया है^४ ।

१—अज्ञा० ४ सू० ४ : कुक्षी विसर्ज्यतमन्त्रायाः ... अन्नस्य सत्त्वपरिणामः ।

२—(क) अ० सू० : शीतोद्यमं अभिगतधीर् ।

(ख) सि० सू० ३३९ : 'शीतोद्यमं' नाम उदयं अस्तत्त्वहृत् सजीवं शीतोद्यमं अण्वह ।

(ग) अज्ञा० टी० पं० २६३ : 'शीतोद्यकं' द्रष्टव्यं यथैवम् ।

३—अ० सू० : अथा वायुपरसुक्षुरिणादि सत्त्वमनुभारं शिरसं तथा समस्तो दहनकर्म ।

४—(क) अ० सू० : अग्निको वायुः ।

(ख) सि० सू० ३४० : अनिलो वायुः अण्वह ।

५—अज्ञा० टी० पं० २६५ : 'अनिलेन' अनिलहेतुना वैतकर्मणिना ।

१५. हवा न करता है और न कराता है (न भीए न बीयावए^क) :

हवा लेना केवल सकिता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वायु का हनन हो।

देखिए—४ सू० २१; ६.१६, १७, २८, ३६; ८.६

१६. जेवन न करता है और कराता है (न छिडे न छिवावए^क) :

जेवन शब्द केवल सकिता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे बनस्पतिकाय का हनन हो।

देखिए—४.२२, ६.४१, ४२, ४३; ८.१०, ११।

१७. सचित का आहार नहीं करता (सचितं नाहारए^क) :

जैन-दर्शन के अनुसार बनस्पतिकाय सजीव है। जगवान् ने कहा है—सुसमाहित समयी मन, वचन, काय द्वारा तीन प्रकार से (करने, कराते और अनुमोदन रूप से) बनस्पतिकाय की हिंसा नहीं करते। जो साधु बनस्पतिकाय की हिंसा करता है, वह उदाचित देखे चाते हुए और नहीं देखे चाते हुए विविध मत्त प्राणियों की भी हिंसा करता है। साधु दुर्गत को बढ़ाने वाले इस बनस्पतिकाय के समारम्भ का यावज्जीवन के लिए त्याग करे (वच० ६.४१, ४२)। वच० ४ सूत्र २२ में बनस्पति की तीन कारण तीन योग से चिराबला न करने की व्रत-प्रवृत्ति दी है। वच० ८.१०, ११ में कहा है—“साधु तुण-वास-वृद्धादि तथा किसी वृद्धादि के फल और मूल को न काटे तथा नान् प्रकार के सचित बीजों के सेवन की मन से भी इच्छा न करे। वृक्षों के कुंज में एव गहन वन में, बीजों पर अवसा दूब आदि हरितकाय पर, छक पर, सर्पच्छा पर, पनक पर एव लीलन-मूलन पर साधु कभी भी बड़ा न हो।”

सूत्रकृताङ्ग १.७, ८ में कहा है—“हरित बनस्पति सजीव है। मूल, शाखा और पत्रादि में पृथक्-पृथक् जीव हैं। जो अपने सुख के लिए—आहार और देह के लिए उसका छेदन करता है, वह प्रत्यक्ष बहुत प्राणियों का अतिपात करता है। जो बीज का नाश करता है, वह जाति-अक्षुर और उसकी वृद्धि का विनाश करता है, वह अनार्यवर्मी है।” इसी तरह आचार्यङ्ग १.१५ में बनस्पतिकाय के आरम्भ-त्याग का उपदेश दिया है। इस ब्लोक में मुनि के लिए सचित बनस्पति खाने का निषेध है।

जो बनस्पति सचित है—वास्तविक के प्रयोग से पूर्ण परिणत नहीं (अचित नहीं हुई) है उसका भक्षण साधु न करे। उसका भक्षण करना अनाधीर्ण है। प्रश्न हो सकता है वास्तव-परिणत अचित बनस्पति कहाँ मिलेगी? इसका समाधान यह है—दृष्टियों के यहाँ माना प्रयोजनों से कन्द, मूल, फल और बीज का स्वाभाविक रूप से छेदन-भेदन होगा ही रहता है। खाने के लिए नाना प्रकार की बनस्पतियाँ छेदी-भेदी और पकाई जाती हैं। साधु ऐसी अचित (प्रायुक्त - निर्जीव) बनस्पतियाँ प्राप्त हो तो ले, अस्पृष्ट नहीं। कहा है—“मूल से पीछित होने पर भी समय-बल वाले तत्पक्षी साधु को चाहिए कि वह फल आदि को स्वयं न तोड़े, न दूसरों से तुड़वाए, न स्वयं पकाए, न दूसरों से पकावाए।”

इस विषय में बीजों का नियम जान लेना भी आवश्यक है। चिनयणिक में कहा है—“जो भिक्षुणी कच्चे अनाज को माँसकर या मँगवाकर, भूनकर या भुनवाकर, कुटकर या कुटवाकर, पकाकर या पकवाकर, साए उमे ‘पाचितिय’ कहा है।” इसी तरह वहाँ कहा है—“जो भिक्षुणी पेशाब या पासाने की, कूड़े या जूठे की हरियाली पर फेंके उसे ‘पाचितिय’ कहा है।” इसी तरह छल काटने को ‘पाचितिय’ कहा है^१।

एक बार बुद्ध राजगृह के वेणुवन कलम्ब निपाय में बिहार करने थे। उनके पैर में वायु की पीड़ा उत्पन्न हुई। आनन्द ने स्वयं तिल, मनुक्ष और मूँग को माँस, आराम के अतिर स्रा, स्वयं पका यवाण् (चिचडो) बुद्ध के सामने उपस्थित की। बुद्ध ने यवाण् कहाँ से आई, यह जाना। उसकी उत्पत्ति की बात जान कटकारते हुए बोले—“आनन्द! अनुचित है, अकरणीय है। आनन्द! जो कुछ भीतर रखा गया है वह भी निषिद्ध है, जो कुछ भीतर पकाया गया है वह भी निषिद्ध है, जो स्वयं पकाया गया है वह भी निषिद्ध है। जो भीतर

१—वि० सू० पु० २४१ : सचितमाहनेव सम्भवस परोयताहारवत्त सवेवत्त बण्णकहायत्त नहं कय, तं सचितं वो आहारेव्वा ।

२—उत्त० १.२।

१—विषयलो पातिमवत्त अ० ४.७।

४— “ “ ४.८।

५— “ “ ४.११।

रखे, भीतर पकाए और स्वयं पकाए को खाए उसे दुष्कट का दोष हो और द्वार पर पकाए तो दोष नहीं, बाहर रखे, बाहर पकाए किन्तु दूसरों द्वारा पकाए का भोजन करे तो दोष नहीं।^१।

एक बार राजगुरु में बुद्धि पड़ा। बाहर रखने से दूसरे ले जाते थे। बुद्ध ने भीतर रखने की अनुमति दी। भीतर रखवाकर बाहर पकाने में भी ऐसी ही विषयता थी। बुद्ध ने भीतर पकाने की अनुमति दी। दूसरे पकाने वाले बड़े भाग ले जाते थे। बुद्ध ने स्वयं पकाने की अनुमति दी। नियम तो गया—“भिक्षुओ! अनुमति देना है भीतर रखे, भीतर पकाए और हाथ से पकाए को^२।”

श्लोक ४ :

१८. औद्देशिक (उद्देश्य) :

इसके अर्थ के लिए देखिए दश० ३.२ का अर्थ और टिप्पण।

१९. न पकाता है और न पकाता है (नो बि पए न पयाए^३) :

‘पकाते हुए की अनुमोदन नहीं करता’ इतना अर्थ यहाँ और जोड़ लेना चाहिए। पकाने और पकाने में प्रत्यक्ष-स्वावर दोनों प्रकार के प्राणियों की हिता होगी है अतः मन, बचन, कथा से तथा कृत, कर्तित, अनुमोदन से पाक का वर्जन किया गया है।

श्लोक २ और ३ में स्वावर जीव (पृष्णीकाय, अणुकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय का वनन आदि कियाओ द्वारा वध करने का निषेध किया गया है। श्लोक ४ में ऐसे कावों का निषेध आ जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष-स्वावर जीवों का घात हो। प्रत्यक्ष जीवों के घात का वर्जन भी घनेक स्थलों पर आया है।

देखिए—४ सू० २३; ६.४३, ४४, ४५।

श्लोक ५ :

२०. आत्म-सम मानता है (असासमे समेक्य^४) :

जैसे कुछ मुझे अप्रिय है वैसे ही छह ही प्रकार के जीव-निकायों को अप्रिय है जो ऐसी भावना रखता है तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, वही सब जीवों को आत्मा के समान मानने वाला होता है। इसी आगम में साधु को बार-बार ‘अमु सभए’—छह ही प्रकार के जीवों के प्रति सम्यगी रहने वाला—कहा गया है।

देखिए—४ सू० १०; ६.८, ९, १०; ७.५६; ८.२, ३।

२१. पालन करता है (कासे^५) :

‘स्पर्श’ शब्द का व्यवहार साधारणतः ‘छूने’ के अर्थ में होता है। आगम-साहित्य में इसका प्रयोग पालन या आचरण के अर्थ में भी होता है। यहाँ ‘स्पर्श’ वात् पालन या देखने के अर्थ में व्यवहृत है।

२२. पाँच आसनों का संवरण करता है (पंचासवसरे^६) :

पाँच आसनों की विनती दो प्रकार से की जाती है :

१. विन्यास, अधिरति, प्रमाद, कथाय और योग।

२. स्पर्शन, रसन, प्राण, शब्द और श्रोत्र।

१—वि० पि० प० अ० १.५।

२—वि० पि० प० अ० १।

३—उत्स० १०.२०।

४—हट० टी० प० २६५ : तेनै नृणांसाणि।

यहां पांच आक्षेप वे स्पष्टीकृत किए जा रहे हैं। अथर्ववेद में 'संभरे' पाठ है और ब्रह्मसंहिता में 'संभरे' के रूप में व्याख्या है।

श्लोक ६ :

२३. ध्रुवयोगी (ध्रुवयोगी) :

अथर्ववेद में ध्रुवयोगी के अनुसार जो ध्रुव (तीर्थंकर) के चरानुसार मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति करने वाला हो, प्रतिवेदन आदि आवश्यक कार्यों को नियमित रूप से करने वाला हो, वह 'ध्रुवयोगी' कहलाता है। कदा भी है—जिनशामन ध्रुवों के चरानुसार ब्रह्मशास्त्रों—गौतमिक में जिसका योग (यन, यजन और काया) हो, जो वाच्य प्रकार के व्याख्या में रत हो, जिसके मन (चतुष्टय) आदि न हों, वह 'ध्रुवयोगी' है।

जिनका मन ध्रुवों के अनुसार जो धन, लभ और मुक्त में जागरूकता आदि गुणगुण हो, प्रतिवेदन आदि सवम के कार्य को नियमित रूप से करने वाला हो, साधना होकर मन, यजन और काया से प्रवृत्ति करने वाला हो, ध्रुव-यजन (ब्रह्मशास्त्रों) से निश्चय योगवाला हो, सदा श्रुत में उपयुक्त हो, वह 'ध्रुवयोगी' कहलाता है।

२४. गृह्ययोग (गृह्ययोगी) :

गृह्ययोग में गृह्ययोग का अर्थ यजन-यजन, यज-विक्रय आदि किया है। हरिभट्टजी ने इसका अर्थ—गृह्ययोग गृह्य-सम्बन्ध किया है।

श्लोक ७ :

२५. सम्मन्वय-वर्ती (सम्मन्वय-वर्ती) :

जिसका जिन-प्रतिपादित जीव, अजीव आदि पदार्थों में सम्मन्वय-विश्वास होता है, उसे सम्मन्वय-वर्ती—सम्मन्वय-गुण्टि कहा जाता है।

२६. अन्तर्गृह्य है (अन्तर्गृह्य) :

विषया विषयों में रत अवस्थितियों का संभव देखकर गृह्य भाव जाने वाला अपने दृष्टिकोण को सम्मन्वय नहीं रख सकता। इसलिए

१—अ० बृ० : पंचासवाराणि इ विद्यानि ताणि आसन्ना येन तानि संभरे ।

२—(क) जि० बृ० ३४१ : 'पञ्चासवरे' नाम पञ्चविंशत्युक्ते, अथा 'सहस्रं च पञ्चपञ्चदश, तोयविलसं उज्ज्वलं । गृह्ये च स्रुते च समन्वे सया न होष्यन् ॥' एवं स्रुतेषु भाषितम् ।

(ख) हा० टी० प० २६४ : 'पञ्चासवरे' इत्यस्योपि पञ्चविंशत्युक्तम् ।

३—अ० बृ० : ध्रुवा आ तेषि ययनं ध्रुवयनं तस्मिन् योगो कायवातमनस्येन कम्पं सौ ध्रुवयोगी अस्ति सौ ध्रुवयोगीति योगीय अथा करणीयमायुतेन पञ्चविंशत्यादि ओ योगो तस्य निष्पन्नोपिनाय पञ्च कदापि कदापि न करेति कदापि न करेति, अर्थात् न—

योगो योगो जितसासर्गं ध्रुवध्रुवयने ।

ध्रुवातस्यै पञ्चविंशत्यु ध्रुवयोगी पञ्चविंशत्युक्तम् ॥

४—जि० बृ० प० ३४१ ध्रुवयोगी नाम को कालजगद्गुप्त पञ्चविंशत्यादिगुणगुणों से ध्रुवयोगी भवति, अथवा के पञ्चविंशत्यादि संज्ञमयोगा सेतु ध्रुवयोगी अवेष्टा, य तै अन्वया गुणः । अथवा नयनयनकायए योगी अन्वया गो आउतो अवेष्टा, अथवा ध्रुवायनयन ध्रुवायनं तस्मिन् ध्रुवयोगी अवेष्टा, सुयोग्यतो सम्मन्वय अवेष्टा ।

५—(क) अ० बृ० गृह्ययोगी—ओ तेषि वाचरो यजनययनं न ।

(ख) जि० बृ० प० ३४२ : गृह्ययोगी नाम यजनयनयनं न ।

६—हा० टी० प० २६६ : 'गृह्ययोगी' पञ्चविंशत्युक्तम् ॥

७—अ० बृ० : सन्मन्वयं सद्गुणं कल्पना कदापि न अस्ति सौ सम्मन्वयि ।

सम्पद्-वृष्टि को रहने के लिए आवश्यक है कि वह समृद्ध बना रहे। ज्ञान, तप और संयम हैं—यह अष्टा समृद्धवृष्टि के ही होती है। समृद्ध-वृष्टि को इस तत्त्व-वर्षी में बिनास नहीं होता। इसलिए भिक्षु को समृद्ध रहना चाहिए।

२७. (अस्मि ह) :

‘ज्ञान, तप और संयम जिनवासन में ही हैं, कुप्रवचनो में नहीं हैं’—इस प्रकार भिक्षु को समृद्धवृष्टि होना चाहिए। यह जिनवासन वृष्टि में ‘अस्मि ह’ का अर्थ किया है^१ और टीका में—‘ज्ञान, तप और संयम है’ भिक्षु समृद्ध आन से इस प्रकार मानता है—यह किया है^२।

२८. मन, वचन तथा काय से सुसंयुत (नयवयकायसुसंयुते^३) :

अकुशल मन का निरोध अथवा कुशल मन की उदीरणा करना मन से सुवहत होता है। अकुशल मन का निरोध और प्रवस्त वचन की उदीरणा अथवा मौन रहना वचन से सुवहत होता है। विहित नियमों के अनुसार आवश्यक शारीरिक क्रियाएँ करना—काय से अकरणीय क्रियाएँ नहीं करना—काय से सुवहत होता है^४।

श्लोक ८ :

२९. परसो (परे^५) :

इसका मूल ‘परे’ है। टीका में इसका अर्थ ‘परसो’ किया है^६ और जिनदास वृष्टि में तीसरा, चौथा आदि बिन किया है^७।

३०. न सन्निधि (संचय) करता है (न निहे^८) :

जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ किया है—‘बासी नहीं रखता’। टीका में इसका अर्थ है—‘स्थापित कर नहीं रखता। भाषार्थ है—संग्रह नहीं करता’।

इस श्लोक के साथ मिलकर :

अन्नासन्नो पानान् खादनीयानमथोऽपि वस्त्राण् ।

अन्ना न सन्निधि कयिरा, न च पारितोसे तान् अलभमानो ॥ पुनर्निपात ५२-१० ।

१—(क) अ० बू० : परस्मिन्विभवाद्योहि अमूढे ।

(क) वि० बू० पृ० ३४२ : अण्णत्तिविघाण सोकण अण्णोत्ति रिद्धोओ वट्ठू अमूढो अवेज्जा, अहवा सम्महिट्ठिवा ओ इवाभो अत्तो अण्णत्ति संधि अस्मि तथा अमूढा विट्ठो कायव्वा ।

(ग) हा० टी० पृ० २६६ : ‘अमूढः’ अविमलुतः ।

२—वि० बू० पृ० ३४२ : अहा अस्मि न् ओगे गाने य, तत्त पाणस्स फलं संजये य, संजमस्स फलं, ताणि य इमंमि वेध जिण-वयमे संपुग्गामि, ओ अण्णेनु कुप्पावयणेवुत्ति ।

३—हा० टी० पृ० २६६ : ‘अमूढः’ अविमलुतः। सन्नेवं मय्यते—अत्येव ज्ञानं हेतोपायेव विध्वंससीम्रियेवपि तपस्य बाह्याम्भन्तरकर्ण-मत्तापनयनव्यवहारस्य संयमस्य नयकर्मनिपादानरूपः ।

४—वि० बू० पृ० ३४२ : नयवयकायकोमे वुट्ठु संवुडेत्ति, कह पुण संवुडे ? , तत्त नोणं ताव अजुत्तलनयनिरोधं करेत्त, कुत्तलमथो-धीर्यं च, वत्ताएहि वत्तावमि वायवपरिवट्ठयाईहि कुम्भइ, ओणं वा आसेवई काएय तवपात्तवत्तावमि वत्तसेवट्ठयाववकय-वाट्ठु कायवट्ठयावियं कुम्भत्ति, सेसाणि य अकरणिज्जाणि य न् कुम्भइ ।

५—हा० टी० पृ० २६६ : परसवः ।

६—वि० बू० पृ० ३४२ : परम्वहेव तद्वचज्जन्मादीय विवत्ताय गह्वं कयं ।

७—वि० बू० पृ० ३४२ : ‘न निहे न विहावद्’ भाव न परिवास्सज्जत्ति कुत्तं भवत्ति ।

८—हा० टी० पृ० २६६ : ‘न निमज्जे’ न स्थापयत्ति ।

श्लोक १ :

३१. साधर्मिकों को (साहन्मियाण) :

साधर्मिक का अर्थ समान-धार्मिक साधु हैं। साधु भोजन के लिए विषम-भोगी साधु तथा गृहस्थ को नियमित नहीं कर सकता। अपने संघ के साधुओं को—जो महाव्रत तथा अन्य नियमों की दृष्टि से समान-धर्मी हैं, उन्हें ही नियमित कर सकता है।

३२. नियमित कर (छंदिष) :

छंष का अर्थ इच्छा है। इच्छापूर्वक नियमित कर—यह 'छंदिष' का अर्थ है। इसका आचार्य है—जो आहार आदि प्राप्त किया हो उसमें समन्वय के लिए समान-धर्मी साधुओं का नियमित करना चाहिए और यदि कोई ऐसा चाहे तो बाटकर भोजन करना चाहिए। इस नियम के अर्थ को समझने के लिए देखिए—५.१.१४, १५, १६ का अर्थ और टिप्पण।

श्लोक १० :

३३. कलहकारी कथा (कुणहियं कलं) :

विग्रह का अर्थ कलह, युद्ध या विवाद है। जिस कथा, चर्चा या वार्ता से विग्रह उत्पन्न हो, उसे वैग्रहिकी-कथा कहा जाता है। अत्यन्त पूर्ण के अनुसार अजुक राजा, वैश या और कोई ऐसा है—इस प्रकार की कथा नहीं करनी चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता है और दूसरा तत्काल उसका विरोध करने लग जाता है। बात ही बात में विवाद बढ़ जाता है, कलह हो जाता है।

जिनका पूर्ण और टीका में इसका अर्थ कलह-प्रतिबद्ध-कथा किया है। सारांश यह है कि युद्ध-सम्बन्धी और कलह या विवाद उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करनी चाहिए। सुनिपात (गुणक-सुत—५.२.१६) में भिक्षु को शिशा देते हुए प्रायः ऐसे ही शब्द कहे गये हैं :

न च कथिता सिया भिक्षु, न च वाचं पयत्तं भासेय्य ।

'वाग्विषयं' न सिक्खेय्य, कथं विग्गाहिकं न कथयेय्य ॥

भिक्षु 'चर्मरत्न' के चतुर्थ चरण का अर्थ किया है—कलह की बात न करे। गुजराती अनुवाद में (प्र० २०१) अ० धर्मानन्द कोसम्बी ने अर्थ किया है—'भिक्षु को वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए।'

३४. जो कोष नहीं करता (न य कुप्पे) :

इसका आशय है कि कोई विवाद बढ़ाने वाली चर्चा छोड़े तो उसे सुन मुनि कोष न करे अथवा चर्चा करते हुए कोई मतवादी कुतर्क उत्पन्न करे तो उसे सुन कोष न करे।

१—अ० पू० : साधर्मिया सत्ताधर्मिया साधुओ ।

२—(क) अ० पू० : छंदो इच्छा इच्छाकारण जोषयं छंषं । एषं छंदिष ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : 'छंदिष' नियम्य ।

३—जि० पू० पृ० ३४३ : अनुग्रहमिति मन्त्रवाचो कर्मवाते साहन्मियाते छंदिषा भुंजेष्वा छंदिषा नाम निर्बलिक्रम, यह पश्चिमाह्ला सत्तो लेखि बाक्रम पन्था सर्वं भुंजेष्वा ।

४—अ० पू० : विग्रहो कलहो । तस्मि तत्पत्त वा कारणं विग्रहिता अथा अनुग्रो, एरितो राधावेतो वा । एत्थ तत्पत्तं कलहो समुपपत्ति ।

५—(क) जि० पू० पृ० ३४३ : कुणहिया नाम कुणुन (कलह) कुणा, तं कुणहियं कलं को कलहिया ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : न च 'वैग्रहिकी' कलहप्रतिबद्धा कथा कथयति ।

६—(क) अ० पू० : अति वि घरो कक्षेष्वा सत्ताधि अन्धु रायायं शेलं वा निवसिति न कुप्पेष्वा । वाचावो सयमवि कक्षेष्वा विग्गाह कलं न य पुन कुप्पेष्वा ।

(ख) जि० पू० पृ० ३४३ : सयाधि केयं कारणेन वाचकहा अत्यक्षायां कथा मयेष्वा, ताहे तं कुप्पवाचो को कुप्पेष्वा ।

३५. जिसको इन्द्रियां अनुष्ठत हैं (निमृतेन्द्रिय^५) :

निमृत् का अर्थ विनीत है^६। जिसकी इन्द्रियां विनीत हैं—उद्धत नहीं हैं, उसे निमृतेन्द्रिय कहा जाता है^७।

३६. जो संयम में श्रुतयोगी है (संजमयुषयोगजुते^८) :

‘श्रुत’ का अर्थ अवश्यकरणीय^९ और सर्वदा है^{१०}। योग का अर्थ है—मन, वचन और काया। संयम में मन, वचन और काया—इन तीनों योगों से सदा संयुक्त रहने वाला श्रुतयोगी कहलाता है^{११}।

३७. जो उपशान्त है (उपशन्ते^{१२}) :

इसका अर्थ अनाकुल, अव्याभिष्ट^{१३} और काया की वचनता आदि से रहित है^{१४}।

३८. जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता (अविहेडए^{१५}) :

विवाद, बिक्रया आदि के प्रसंगों से समर्थ होने पर भी जो ताड़ना आदि के द्वारा दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता, उसे ‘अविहेडक’ कहा जाता है—यह बुराई की व्याख्या है^{१६}। टीका के अनुसार जो उचित के प्रति अनपेक्ष नहीं करता, उसे ‘अविहेडक’ कहा जाता है^{१७}। क्रोध आदि का परिहार करने वाला अविहेडक कहलाता है—यह टीका में व्याख्यात्मक का उल्लेख है^{१८}।

श्लोक ११ :

३९. कांटे के समान चुभने वाले इन्द्रिय-विषयों (वामकंटे^{१९}) :

विषय, शब्द, अल्प, इन्द्रिय, भूत और गुण के आगे समूह के अर्थ में वाम शब्द का प्रयोग होता है—यह शब्दकोश का अर्थित है^{२०}। आनन्द के व्याख्या-श्रवणों में वाम का अर्थ इन्द्रिय किया है^{२१}। जो इन्द्रियों को कांटों की भांति चुभें, उन्हें वाम-कण्टक कहा जाता है। जैसे शरीर में लगे हुए कांटे उसे पीड़ित करते हैं, उसी तरह अमिष्ट शब्द आदि श्रोम आदि इन्द्रियों में प्रविष्ट होने पर उन्हें

१—अ० वि० ३.६५ : विनीतसु निमृत्तः प्रथितोऽपि च ।

२—हा० टी० प० २६६ : ‘निमृतेन्द्रियः’ अनुष्ठतेन्द्रियः ।

३—अ० पू० : संजमे युषो जोगो तवस्तकरणीयान् तमं श्रुतयोगो कायवाचनमोमसं जोगेन जुते संजमयुषयोगजुते ।

४—(क) वि० पू० पृ० ३४३ : ‘श्रुत’ नाम सत्त्वकालः ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : ‘श्रुत’ सर्वकालम् ।

५—वि० पू० पृ० ३४३ : संजमयुषयोगजुतो मवेज्जा, संजमो युष्मद्विषयो, ‘श्रुत’ नाम सत्त्वकालः, जोगो मयसाधि, तमि संजमे सत्त्वकालं तिबिहेन जोगेन जुतो मवेज्जा ।

६—वि० पू० पृ० ३४३ : ‘उपशन्ते’ नाम अनाकुलो अव्यभिक्तो मवेज्जाति ।

७—हा० टी० प० २६६ : ‘उपशान्तः’ अनाकुलः कायवाचसादिरहितः ।

८—(क) अ० पू० : परे विषयवृत्तिकादिपतितु समस्यो वि ष तात्त्व्यादिना विहेडयति एवं त अविहेडए ।

(ख) वि० पू० पृ० ३४३ : ‘अविहेडए’ नाम ते परं अर्थकोत्तरेष्वादीहि न विहेडयति ते अविहेडए ।

९—हा० टी० प० २६६ : ‘अविहेडकः’ न कश्चिदुक्तिरन्नावरणम्, कोचादीनां विस्लेषक इत्यर्थः ।

१०—अ० वि० ६.४६ : श्रावो विषयवृत्तयस्त्वमृतेन्द्रियगुणाद् वये ।

११—(क) वि० पू० पृ० ३४३ : वामगृहेण इन्द्रियगृहं कर्म ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : श्रावो—इन्द्रियाणि ।

कुक्ष्याधी होते हैं अतः कर्कश शब्द आदि ग्राम-कण्टक (इन्द्रिय-कण्टक) कहलाते हैं^१। जो व्यक्ति ग्राम में कटि के समान चुभने वाले हों, उन्हें ग्राम-कण्टक कहा जा सकता है। संभव है ग्राम-कण्टक की भाँति चुभन उत्पन्न करने वाली स्थितियों को 'ग्राम-कण्टक' कहा हो। यह शब्द उत्तराध्यायन (२.२४) में भी प्रयुक्त हुआ है :

सोषणां कक्षता भासा, बाह्या वामकंडया ।

तुल्यशीत उबेहेज्जा न तावो मणसीकरे ॥

४०. आक्रोश बबनों, प्रहारों, तर्जनाओं (अक्रोशपरहारतज्जनाओ) :

आक्रोश का अर्थ वाली है। बाहुक आदि के पीटना, प्रहार^२ और 'कमों से डर साधु बना है' - इस प्रकार धर्त्तना करना तर्जना^३ कहलाता है। जिनवास बुधि और टीका में आक्रोश, प्रहार, तर्जना को ग्राम-कण्टक कहा है^४।

४१. बेताल आदि के अत्यन्त भयानक शब्दयुक्त जट्टहासों को (भयभेरवसहस्रहासे^५) :

भय-भेरव का अर्थ अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाला है। 'अत्यन्त भयोत्पादक शब्द से युक्त संप्रहास उत्पन्न होने पर'—इस अर्थ में 'भयभेरवसहस्रहासे' का प्रयोग हुआ है^६। टीका में 'संप्रहास' को शब्द का विशेषण मान कर व्याख्या की है—जिस स्थान में अत्यन्त रीक्ष क्लबजक प्रहास सहित शब्द हो, उस स्थान में^७।

विनालं सुतमिषात की निम्नलिखित भाषाओं से—

भिक्षुणो विजिगृह्यतो भजतो रितमातनं ।

वक्खमूलं सुसानं वा पम्बतानं गुहासु वा ॥

उच्चापधेसु सयनेषु कीकन्तो तत्थ भेरवा ।

येहि भिक्षु न वेधेय्य निगोथे सयनासने ॥ (५४.४-५)

४२. सहन करता है (सहह^८) :

आक्रोश, प्रहार, वध आदि परीबड़ों को साधु किस तरह सहन करे, इसके लिए देखिए—उत्तराध्यायन २.२४-२७।

श्लोक १२ :

४३. जो इमशान में प्रतिमा को ग्रहणकर (पडिभं पडिबज्जिया मत्ताने^९) :

यहाँ प्रतिमा का अर्थ कायोत्तरण और आभिशह (प्रतिमा) दोनों समर्थ हैं^{१०}। कुछ विशेष प्रतिमाओं को स्वीकार कर कायोत्तरण की

१—वि० पू० पृ० ३४३ : कहा कंडया सरीरानुसत्ता सरीरं पडिधत्ति तथा अविद्धा विचयकंडका सोत्ताहं विद्यमाने अणुपविद्धा तमेव हं विधं पीडयति ।

२—हा० टी० प० २६७ : प्रहाराः कजाविभिः ।

३—वि० पू० पृ० ३४३ : तज्जनाएव जट्टा एते समया किञ्चन कम्मनीता पम्बत्तिवा एवमादि ।

४—(क) वि० पू० पृ० ३४३ : ते व कंडया इमे 'अक्रोशपरहारतज्जनाओ' ।

(ख) हा० टी० प० २६७ : 'ग्रामकण्टकान्' श्राना—इन्द्रियाणि तदुःकहेतवः कण्टकास्तान्, स्वकृत एवाह—आक्रोशान् प्रहारान् तर्जनाधेति ।

५—(क) अ० पू० : पक्षबाधो भय । रोहं भेरवं बेतालकालिमादीन् सहो । भयभेरवसहस्रं तमेव पक्षसं भयभेरवसहस्रहासो । तस्मिन् सद्युपस्थिते ।

(ख) वि० पू० पृ० ३४३-३४४ : अवं पडिद्धं, अवं व भेरवं, न तमेवमेव अवं भेरवं, किन्तु ? , तत्पवि अं अतीवडापणं अवं सं भेरवं भणद्ध, बेतालमकावयो भयभेरवकालेन कहला सहैव जल्पे डागे पक्षसति सप्यहासे, तं डावं भयभेरवसहस्रहास मण्यह ।

६—हा० टी० प० २६७ : 'भेरवभया' अत्यन्तरीक्षजसज्जनाः शब्दाः सप्रहासा यस्मिन् स्थान इति पम्बते तस्य सत्पिण्, बेतालविह्वलार्त्तनाट्टहास इत्यर्थः ।

७—हा० टी० प० २६७ : 'प्रतिमा' भासाविष्णवा ।

मुक्त में स्थित हो स्वस्थान में ध्यान करने की परम्परा जैन धुमियों में रही है। इसका सम्बन्ध उसी से है^१।

स्वस्थानिकाङ्ग बौद्ध-मिज्जुओं का आधारभूत घुताङ्ग है। देखिए—विषुद्विभाग पृ० ७५, ७६।

४४. जो विविध गुणों और तपों में रत होता है (विबिहगुणतवोरए^४) :

अगस्त्य जूणि के अनुसार बौद्ध-मिज्जुओं को स्वस्थानिक होना चाहिए। उनके आचार्यों का ऐसा उपदेश है^२। जिनदास जूणि के अनुसार सब ब्रह्मचारी संन्यासी स्वस्थान में रहते हैं वे भी नहीं डरते। केवल स्वस्थान में रहकर नहीं डरना ही कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ-साथ विविध गुणों और तपों में नित्य रत भी रहना चाहिए^३। निर्गन्ध मिज्जु के लिए यह विशिष्ट मार्ग है।

४५. जो शरीर की आकांक्षा नहीं करता (न सरीरं चाभिकंखई^५) :

मिज्जु शरीर के प्रति निस्पृह होता है^६। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शरीर उपसर्गों से बच निकले, मेरे शरीर को दुःख न हो, वह विनाश को प्राप्त न हो^७।

दलोक १३ :

४६. जो मुनि बार-बार देह का व्युत्सर्ग और त्याग करता है (असई बोसट्ठवत्तवेहे^८) :

जिनमे शरीर का व्युत्सर्ग और त्याग किया हो, उसे व्युत्सृष्ट-त्यक्त देह कहा जाता है^९। व्युत्सर्ग और त्याग—ये दोनों समग्र समानार्थक हैं फिर भी आगमों में इनका प्रयोग विधेय अर्थ में रूढ़ है। अभिप्रद और श्रतमा स्वीकार कर शारीरिक-क्रिया का त्याग करने के अर्थ में व्युत्सर्ग का और शारीरिक परिकर्म (मर्दन, स्नान और विभूषा) के परित्याग के अर्थ में त्याग शब्द का प्रयोग होता है^{१०}।

जिनदास महत्तर ने बोसट्ठ का केवल पर्याय-शब्द दिया है^{११}। जो कायोत्सर्ग, मोन और ध्यान के द्वारा शारीरिक अस्थिरता से निवृत्त होना चाहता है, वह 'बोसिह' क्रिया का प्रयोग करता है^{१२}।

हरिमद्रसूरि ने प्रतिबन्ध के अभाव के साथ व्युत्सृष्ट का सम्बन्ध जोड़ा है^{१३}। व्यवहार भाष्य की टीका ने भी यही अर्थ मिलता है^{१४}।

१—ब्रह्मा० ७।

२—अ० बू० : अथा तत्त्वकमिक्खण एव उववेसो वासाणिमेण अवितम्बं । न य ते समिन्नि चिरेति तत्त्वतिणित्थेयत्थं विसेसिज्जति ।

३—जि० बू० पृ० ३४४ : अहं रत्तपडायीणि सुसाणेषु गच्छंति, न य बीहिंति, तत्त्वचित्तेयत्थमपिद भण्णइ ।

४—हा० टी० पृ० २६७ : न शरीरसमिकाट्ठकते मित्पुहलया वासंवात्मिकं आदि च ।

५—जि० बू० पृ० ३४४ : न य सरीरं तेहि उवत्तगेहि बाहिउब्बयायोऽपि अमिकंखइ, अहा अह मम एतं सरीरं न दुपसाविज्जेज्जा, न वा विणिस्सिज्जेज्जा ।

६—अ० बू० : बोसट्ठो वत्तोय वेहो वेण सो बोसट्ठवत्तवेहो ।

७—अ० बू० : बोसट्ठो यच्चिवादिज्जु चिणिइत्तफियो । क्खानुअहं वातिणिज्जुवाचिरहितो चरी ।

८—जि० बू० पृ० ३४४ : बोसट्ठंति वा बोसिहपति वा एणट्ठा ।

९—आश० ४ : ठाणेत्थं, मोणेत्थं, आणेत्थं, अप्पाणं बोसिराणि ।

१०—हा० टी० पृ० २६७ : व्युत्सृष्टो भावप्रतिबन्धभावान्न त्यक्तो विभूषाकरणेन देहः ।

११—अ० आ० टी० : व्युत्सृष्टः प्रतिबन्धभावान्नः त्यक्तः परिकर्मकरणतो देहो वेम स व्युत्सृष्टवत्तवेहेः ।

अवहार भाष्य में बोद्ध, निसृष्ट और वत्त—इन तीनों का जो एक साथ प्रयोग मिलता है। तब के बारह प्रकारों में व्युत्सर्ग एक प्रकार का तप है। उसका समिप्त अर्थ है—शरीर की ब्रेष्टाओं का निरोध और विस्तृत अर्थ है—गण (सहयोग), शरीर, उपधि और भक्ष-पान का त्याग तथा कषाय, संसार और कर्म के हेतुओं का परित्याग।

शरीर, उपधि और भक्ष-पान के व्युत्सर्ग का अर्थ इस प्रकार है :

शरीर की सार-सम्पदा को त्यागना या शरीर को स्थिर करना काय-व्युत्सर्ग कहलाता है। एक वस्त्र और एक पात्र के उपरान्त उपधि न रखना अथवा पात्र न रखना तथा कुल्लुट्ट और कटिबन्ध के सिवाय उपधि न रखना उपधि-व्युत्सर्ग है। अनशन करना भक्ष-पान व्युत्सर्ग है।

निजीय भाष्य में सखेलना, व्युत्पुष्ट्य और व्युत्पुष्ट के तीन-तीन प्रकार बतलाये हैं। वे आहार, शरीर और उपकरण हैं।

भगवान् महावीर ने अभिग्रह स्वीकार किया तब शरीर के ममत्व और परिकर्म के परित्याग की सकल्प की भाषा में—'उन्होंने कहा—'मैं सब प्रकार के उपसर्गों को सहन करूँगा।' यह उपसर्ग-सहन ही शरीर का वास्तविक स्थिरीकरण है और जो अपने शरीर को उपसर्गों के लिए समर्पित कर देता है, उसी को व्युत्पुष्ट-बेह कहा जाता है। भगवान् ने ऐसा किया था।

मिक्षु को बार-बार देख का व्युत्सर्ग करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसे काया स्थिरीकरण या कायोत्सर्ग और उपसर्ग सहने का अभिग्रह करते रहना चाहिए।

४७. पुण्यी के समान सर्वसह (पुण्यी सने) :

पुण्यी आक्रोश, हनन और भक्षण करने पर भी द्वेष नहीं करती, सबका सह लेती है। उसी प्रकार मिश्रु आक्रोश आदि को निर्द्वेष भाव से सहन करे।

४८. जो निदान नहीं करता (अनियाणे) :

जो ऋद्धि आदि के निमित्त तप-समम नहीं करता जो भावी फलदाया से रहित होता है^{१०}, जो किए हुए तप के बदले में ऐहिक फल की कामना नहीं करता, उसे अनिदान कहते हैं।

श्लोक १४ :

४६. शरीर (काएण) :

अधिकांश परीषह काया से सहे जाते हैं, इसलिए यहाँ—काया से परीषहों को जीतकर—ऐसा कहा है। बोद्ध आदि मन को ही सब

१—व्य० भा० : बोद्धनिसृष्टवत्तवहाओ।

२—उत्त० ३०.३६ : सयवासयथाये वा जे उ निषण्ण न बाधे।

कायस विउत्सग्गो लुहो सो परिकसिणो ॥

३—अथ० २५.७ : औप० तपोधिकार।

४—अथ० औड २५.७।

५—भाषा १७२० : संलिहितं पि य तिविचं, बोसिरियम्बं च तिविह बोद्धं।

६—नि० पू० : आहारो शरीरं उचकरम् च।

७—आ० पू० १५.३४ : ततो भं समये भयम् महावीरे । इयं एयाकम् अभिग्रहं अभिग्रहद—बारसबासाहं बोद्धटकाए थियसवेहे जे केद उवसग्गा समुपपत्तिं, तंवाहा—विन्हा वा मानुस्सा वा तेरिभिन्हा वा, से सन्ने उवसग्गे समुपपन्ने समये सम्मं सहित्तामि कमिस्साभि अहिआसइस्साभि।

८—वि० पू० पृ० ३४४ : अहा पुण्यी अक्कुत्समाणी हम्ममाणी अविक्कज्जमाणी च न य किंच पजेत्तं बहह, तहा निक्कुपाधि सम्मकास-वित्तयेण होयम्भं।

९—वि० पू० पृ० ३४४ : मानुसरिद्धिनिमित्तं तवसंजयं न कुण्ड, से अनियाणे।

१०—हा० टी० पृ० २६७ : 'अनिदानो' भाविकआसंसारहितः।

कुछ जानते हैं। उनसे मतभेद दिखाने के लिए भी 'काय' का प्रयोग हो सकता है। जैन-दृष्टि यह है कि जैसे मन का नियन्त्रण आवश्यक है, वैसे काया का नियंत्रण भी आवश्यक है और सच तो यह है कि काया को समुचित प्रकार से नियंत्रित किए बिना मन को नियंत्रित करना हर एक के लिए संभव भी नहीं है।

५०. परीषहों को (परीसहाहं क) :

जिज्जरा (आत्म-बुद्धि) के लिए और मार्ग न होने के लिए जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियाँ और मनोभाव सहे जाते हैं, वे परीषह कहलाते हैं। वे धृष्टा, व्यास आदि बाईस हैं।

५१. जाति-पथ (संसार) से (जाइपहाओ क) :

दोनों धुणियों में 'जातिवह' और टीका में 'जातिपह'—ऐसा पाठ है। 'जातिवह' का अर्थ जन्म और मृत्यु तथा 'जातिपथ' का अर्थ संसार किया है। 'जातिपथ' शब्द अधिक प्रचलित एवं सम्मीर अर्थवाला है, इसलिए मूल में यही स्वीकृत किया है।

५२. (तबे क) :

बुध्दिय से 'तबे' और टीका में 'तबे' पाठ है। यह सम्भवतः लिप्योष के कारण वर्ण-विपर्यय हुआ है। ध्यामप्य मे रत रहता है यह सहज अर्थ है। किन्तु 'तबे' पाठ के अनुसार—अमण-सम्बन्धी तप मे रत रहता है—यह अर्थ करना पड़ा। ध्यामप्य को तप का विशेषण माना है, पर वह विशेष अर्थवान् नहीं है।

श्लोक १५ :

५३. हाथों से संयत, पैरों से संयत (हृत्यसंजए पायसंजए क) :

जो प्रयोजन न होने पर हाथ-पैरों को कूर्म की तरह गुप्त रखता है और प्रयोजन पर प्रतिलिखन, प्रमार्जन कर सम्यक् कृत् क्षयवहार करता है, उसे हाथों से संयत, पैरों से संयत कहते हैं।

देखिए—'सबहसि' का टिप्पण ५५।

१—(क) ज० पू० : परीसहा पायेण कायेण सहणीया अतो कायेणेति भण्णति । जे बीडावयो जित्तसेवणियंतल्लमिति तत्पडित्तसेवणत्थं कायवपयं ।

(ख) जि० पू० पु० ३४५ : सक्कां जेतवेतसिमा धम्मा इति तं जित्तेहणत्थमिदमुचयते ।

२—हृ० टी० प० २६७ : 'कायेण' सरीरेणापि, न मिणुसिद्धांतनीत्या मनोबाध्यामे, कायेतानभिजने तत्त्वतस्तत्त्वमिमावा ।

३—सत्त्वा० ६.८ : आगम्यवनजिज्जरायं वरित्तोडम्याः परीषहाः ।

४—उत्त० २ ।

५—(क) ज० पू० : जातिवधो पुण्वमिति ।

(ख) जि० पू० पु० ३४५ : जातिगहणेण जल्लसत्त गहणं कय, वधगहणेणं वरपत्त गहणं कयं ।

६—हृ० टी० प० २६७ : 'जातिपवात्' संसारमावत् ।

७—(क) ज० पू० : जवे रते सामणिए—समणभावो सामणियं तन्मि रतो जवे ।

(ख) जि० पू० पु० ३४५ : सामणियं रते जवेज्जा, सामणभावो सामणियं भण्णइ ।

(ग) हृ० टी० प० २६७ : 'तपसि रत' तपसि सक्कः, किंभूत इत्याह—'अमण्ये' अमणानां संवर्णमपि, शुद्ध इति भावः ।

८—(क) जि० पू० पु० ३४५ : हत्थपाएहिं कुम्भो इव भिक्कारणे ओ गुत्तो अण्णइ, कारणे वडित्तेसिय पसणिय बावारं कुम्भइ, एणं कुम्भभायो हत्थसंजओ पायसंजओ अबइ ।

(ख) हृ० टी० प० २६७ : हत्तसंयतः पायसंयत इति-कारणं विना कूर्मवत्पणं जास्ते कारणे क सम्यग्गण्णति ।

३४. बाणी से संयत (वायसंजए^क) :

ओ अकुशल वचन का निरोध करता है और कार्य होने पर कुशल वचन की उदीरणा करता है, उसे बाणी से संयत कहते हैं^१ ।
देखिए—‘सजहंदिए’ का टिप्पण ३५ ।

३५. इन्द्रिय से संयत (संजहंदिए^क) :

ओ भोग आदि इन्द्रियो को विषयो में प्रविष्ट नहीं होने देता तथा विषय प्राप्त होने पर जो उनमें राग-द्वेष नहीं करता, उसे इन्द्रियो से संयत कहते हैं^२ ।

मिलाएँ—

बसकुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो ।
घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥
कायेन संवरो साधु साधु बाचाय संवरो ।
मनसा संवरो साधु साधु सम्बत्थ संवरो ।
सम्बत्थ संयुतो भिक्खु सम्बुत्तसा पमुच्चति । धम्मपद २५.१-२ ।

३६. अध्यात्म (अज्झप्प^क) :

अध्यात्म का अर्थ शुभ ध्यान है^३ ।

इलोक १६ :

३७. जो बुद्धि वरप्रति उपधि (उपकरणों) में मूर्च्छित नहीं है, जो अगुह है (उबहिम्मि अमुच्छिए अगिडे^क) :

विनदास महत्तर के अनुसार मूर्च्छा और गूढ़ि एकायक भी हैं । जहाँ बलपूर्वक कहना हो या आवर प्रदर्शित करना हो वहाँ एकायक शब्दों का प्रयोग पुनरुक्त नहीं कहा जाता और उन्हीने इतने अन्तर बताते हुए लिखा है कि—‘मुच्छा’ का अर्थ मोह और ‘गूढ़ि’ का अर्थ प्रतिबन्ध है । उपधि में मूर्च्छित रहने वाला करणीय और अकरणीय को नहीं जानता और गूढ़ रहने वाला उसमें बंध जाता है । इसलिये बुद्धि को अमूर्च्छित और अगुह रहना चाहिए^४ ।

३८. जो अज्ञात कुलों से भिन्ना को एवणा करने वाला है, जो संयम को असार करने वाले दोषों से रहित है

(अम्मायउंछंणुल निप्पुलाए^क) :

अपस्त्य बुद्धि के अनुसार ‘अज्ञातोच्छणुल’ का अर्थ है—अज्ञात-कुल की एवणा करने वाला^५ और ‘निप्पुलाक’ का अर्थ है—मूलगुण और उत्तरगुण में दोष लगाकर संयम को निस्तार न करने वाला^६ ।

१—(क) जि० पू० पृ० ३४५ : बायाएवि संजओ, कह ?, अकुसलवइनिरोधं कुब्बइ, कुसलवइउदीरणं च कम्मे कुब्बइ ।

(ख) हा० टी० पृ० २६७ : वाक्संयतः अकुशलवागिरोधकुशलवागुदीरणेन ।

२—(क) जि० पू० पृ० ३४५ : ‘सजहंदिए’ नाम इ’दियविसयपारमिरोधं कुब्बइ, विसयपत्ते’तु इ’दियत्तेसु रावहोसविचिग्गहं च कुप्पतिसि ।

(ख) हा० टी० पृ० २६७ : ‘संवतेन्द्रियो’ निबृलविषयप्रसारः ।

३—(क) जि० पू० पृ० ३४५ : ‘अज्झप्परए’ नाम सोमणज्झप्परए ।

(ख) हा० टी० पृ० २६७ : ‘अध्यात्मरतः’ प्रज्ञास्तध्यामास्ततः ।

४—जि० पू० पृ० ३४५-३४६ : मुच्छासहो व गिडिसहो व सोडि एगहु, अक्खत्थमिन्नित्तां जायरमिन्नित्तां च पउंजमाणा च पुणपत्तं भवति, अहवा मुच्छियमगहिदायं इमो वित्तो अण्वइ, तत्थ मुच्छासहो मोहे बहुओ, गेहिपत्तहो पडिअं इदुओ, जहा कोइ मुच्छिओ तेण सोहकारणेण कज्जाकण्ठं न बाणइ, तहा सोडि विक्खु उबहिम्मि अज्झोववण्णो मुच्छिओ किं कज्जाकण्ठं न बाणइ, तन्हा न मुच्छिओ अमुच्छिओ, अगिडिओ अज्झओ मण्णइ, कहं ?, ओ तंमि उबहिम्मि विक्खयेअ जात्तममवत्तयेअ अज्झओ इअ इदुओ, ओ गिडिए अगिडिए ।

५—ज० पू० : तं पुलएति समेसति एअ अम्माउंछंणुलाए ।

६—ज० पू० : मूनुत्तरगुणपडितेवणाए निस्तारं संजअं करेति एअ भावपुलाए तथा निप्पुलाए ।

विनयात् महत्तर ने 'पुल' को 'पुलाक' शब्द मानकर 'पुलाक निष्पुलाक' की व्याख्या इस प्रकार की है—मूलपुल और उत्तरपुल में दोष लगाने से संयम निस्तार बनता है, वह मावपुलाक है। उससे रहित 'पुलाक निष्पुलाक' कहा जाता है अर्थात् जिससे संयम पुलाक (घार रहित) बनता हो, वैसा अनुष्ठान न करने वाला।

टीकाकार ने भी 'पुलाक' शब्द मानकर 'पुलाक निष्पुलाक' का अर्थ संयम को निस्तार बनाने वाले दोषों का सेवन न करने वाला किया है।

हलायुध कोश में 'पुलाक' और 'पुलाक' का अर्थ तुच्छ मान्य किया है। मनुस्मृति में इसी अर्थ से 'पुलाक' शब्द का प्रयोग हुआ है।

५६. सन्निधि से (सन्निधौ) :

असन आदि की रातवासी रखना सन्निधि कहा जाता है।

६०. जो कय-विकय से चिरत (कयविकय चिरए) :

कय-विकय को भिक्षु के लिए अनेक जगह बजित बताया है। कुछ ने भी अपने भिक्षुओं को यही शिक्षा दी थी।

६१. जो सब प्रकार के संघों से रहित है (निर्लेप है) (सम्बसंगावयए) :

संग का अर्थ है द्वांद्वयों के विषय। सर्वसमापगत यही हो सकता है जो बारह प्रकारके तप और सतरह प्रकार के संयम में जीन हो।

श्लोक १७ :

६२. जो अलोक्षुप है (अलोक्ष) :

जो अश्रात रसों की अभिलाषा नहीं करता, उसे 'अलोक्ष' कहा जाता है। वस० ६.३.१० में भी यह शब्द आया है। यह शब्द बौद्ध-पिटकों में भी अनेक जगह प्रयुक्त हुआ है।

निराले—

चवसूहि नेव लोसस्त, गायकवाय आबरये सोत्तं ।

रसे च वानुमिच्छेय्य, न च प्रमायेय किञ्चि लोकोत्ति । सुलमिपात् ५२.८

६३. (उच्छं) :

भिच्छे श्लोक में 'उच्छं' का प्रयोग उपधि के लिए हुआ और इस पद्य में बाह्यार के लिए हुआ है। इसलिए पुनरुक्त नहीं है।

६४. ऋद्धि (इद्धि) :

यहाँ इद्धि—ऋद्धि का अर्थ योगजन्य विभूति है। इसे लब्धि भी कहा जाता है। ये अनेक प्रकार की होती हैं।

१—भि० पू० पृ० १४६ : जेण भुलभुवत्तरगुणवनेव पक्खिसेविएण भित्तारो संवसो भवति सो मावपुलागो, एत्थ मावपुलाएण अहिमारी, सेता उज्जहारिमसरिखलिकाक्रमेण पक्खिया, तेण मावपुलाएण निपुलाए भवेज्जा, सो तं सुब्बेज्जा जेण पुलागो भवेज्जसति ।

२—हा० टी० पृ० २६८ : पुलाकनिष्पुलाक इति संवसासारतापावबोवरहितः ।

३—१०.१२५ : पुलाकात्सर्वं बाण्णालं औणादिकं परिच्छेदाः ।

४—भि० पू० पृ० १४६ : 'सन्निधौ' अतमादीनं परिचासर्चं जण्णह ।

५—सु० भि० ५२.१५ : 'कयविकय' न तिद्धेय्य ।

६—भि० पू० पृ० १४६ : संघोरां का इवियमोति वा पुण्डा ।

७—(क) भि० पू० पृ० १४६ : अइ तिससुअकसामाई रसे अणत्ते सो क्खेइ से अलोक्षे ।

(ख) हा० टी० पृ० २६८ : अलोक्षो गम माप्राप्त्यार्थवत्तरः ।

८—हा० टी० पृ० २६८ : तयोवधिमाभित्तोत्तमिह त्वाहारपिक्खरीणरसत्तम् ।

९—भि० पू० पृ० १४७ : इद्धि-सिउज्जवमाधि ।

३५. स्थितात्मा (धियव्या) :

जिसकी आत्मा ज्ञान, वसुन और चारित्र्य में स्थित होती है, उसे स्मितात्मा कहते हैं।

इलोक्त १८ :

६६. 'प्रत्येक व्यक्ति के पुष्प-पाप पुष्प-पुष्प होते हैं (वस्तुतः पुष्पपाप)' :

सबके पुण्य-पाप अपने-अपने हैं और सब अपने-अपने कृत्यों का फल भोग रहे हैं—यह जानकर न दूसरे की अश्वहेलना करनी चाहिए और न अपनी बड़ाई। हाथ उसीका जलता है जो अग्नि हाथ में लेता है। उसी तरह कृत्य उसी को फल दैते हैं जो उन्हें करता है। जब ऐसा नियम है तब यह समझना चाहिए कि मैं क्यों दूसरे को निन्दा करूं और क्यों अपनी बड़ाई?

पर-निन्दा और आत्म-विलाप—ये दोनों महान् दोष हैं। मुनि को मध्यस्थ होना चाहिए, इन दोनों से बचकर रहना चाहिए। इस श्लोक में इसी सत्य का उपदेश है और उस सत्य का आत्मस्वरूप सूत्र 'अनेय पुष्पगाव' है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह पर-निन्दा और आत्म-विलाप नहीं करता।

६७. कुसरे को (परं क) :

प्रज्जित के लिए अग्रजित 'पर' होता है। जिनदास महार 'पर' का प्रयोग गृहस्थ और वैश्यादी के अर्थ में बतलाते हैं। टीकाकार ने इसका अर्थ—अपनी परम्परा से अतिरिक्त दूसरी परम्परा का सिध्य—ऐसा किया है।

६८. कुशील (दुराचारी) (कुशीले क) :

गृहस्थ या वैपश्चारी साधु अव्यवस्थित आचार वाक्का हो फिर भी 'यह कुसील है'—ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरे के थोड़े लगे, अर्थात् कल्पित हो, वैसा व्यवस्थित आरोप करना अधिकतम मन के लिए उचित नहीं होता^१।

श्लोक १६ :

६२. सब मर्कों को (मयाणि सम्भाणि क) :

यह के आठ प्रकार बतलाए हैं :

१. जाति-मद, २. कुल-मद, ३. रूप-मद, ४. तप-मद, ५. श्रुत-मद, ६. लाभ-मद, ७. ऐश्वर्य-मद, ८. प्रज्ञा-मद ।

इस श्लोक में आति, रूप, लाभ और धृत के मद का उल्लेख किया है और मद के दोष प्रकारों का 'मयाणि सव्यानि' के द्वारा निर्वोध किया है।

१—वि० च० प० ३४७ : आनन्दसमचारित्तु ठिओ अप्पा अस्त सो ठिअप्पा ।

२—(क) वि० पू० नं० ३४७ : आह—कि कारणं यो न वसन्धो ? अहा यो येव जयति विन्दुः सो येव वसन्धः, एवं सारम्
वसन्धं वसन्धं पुनरावर्त्तयन् असारम् न सपुनरवर्त्तय, अहाहं सोमयो दस जलोमयोति एवमस्ति ।

(ख) हा० टी० प० २६८ : प्रत्येकं पुण्यपात्रं, नाशितं ब्रह्मण्यन्यथा भवति अग्निवाहयेवमावत ।

३—अ० ब्रू० : परो पञ्चतियस्त अपञ्चतियो ।

४—वि० प्र० पृ० ३४७ : वरो नाम विहृत्यो लिङी वा ।

५—हा० टी० प० २६८ : 'परं' स्वयत्तविभेदव्यतिरिक्तम् ।

६—(क) वि० पू० पृ० ३५७ : जहाँ सो जन्मको कर्मसु जन्मवर्तिवको संहाति न बसको जहाँसु पुनियन्तीकोति, कि कारण ? तत्त्व अपत्तिमायाहि बहये दीक्षा अर्थहि ।

(ख) हा० टी० प० २६८ : न.....बदलि—नर्म हृदीति, अन्वयविद्याविद्योपपत्तयः ।

७—हा० टी० प० २६६ : न नातिमत्तो यथाञ्च ब्रह्मणः अविधौ वा, न न कवमत्तो यथाञ्च कवमत्तोऽपि, न आत्मनो यथाञ्च आत्मनः, न सुतमत्तो यथाञ्च सुतमत्तो, अनेन कुलमत्तातिपरिग्रहः, अत एवाह—यथाञ्च त्रयमि कुलमत्तातिपरिग्रहः ।

इलोक २० :

७०. अज्जवच (अज्जवच) (अज्जवच) :

पुण्यिंयं ये इतरे स्थान पर 'अज्जवच' पाठ है और इसका अर्थ 'अनुमान' है। 'अज्जवच' की अपेक्षा 'अज्जवच' अधिक अर्थ-संबाहक है, इसलिए दूसरे में वही स्वीकृत किया है।

७१. कुलील-लिङ्ग का (कुलीललिङ्ग) :

इसका अर्थ है कि परस्त्रीय या आचार-रहित स्त्रीयिक साधुओं का वेध चारण न करे। इसका दूसरा अर्थ है जिस आचरण से कुलील है, ऐसी प्रतीति हो, वैसे आचरण का वर्णन करे। टीका के अनुसार कुलीलों द्वारा वैश्व आरम्भ आदि का वर्णन करे।

७२. जो दूसरों को हंसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा नहीं करता (न याचि हस्सकुहए) :

कुतूहल शब्द 'कुह' धातु से बना है। इसका प्रयोग विस्मय उत्पन्न करने वाला, ऐन्द्रजालिक, बन्धक आदि अर्थों में होता है। यहाँ पर विस्मित करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हास्यपूर्ण कुतूहल न करे अर्थात् दूसरों को हंसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा न करे—ये दोनों अर्थ अवस्थासिंह व्याख्यान करते हैं, जिनका महत्तर और हरिभद्रसूरि केवल पहला है।

वच० ६.१.१० में 'अनकुहए' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ इसका अर्थ 'इन्द्रजाल आदि न करने वाला' तथा आदिन न बहाने वाला किया है।

इलोक २१ :

७३. अशुचि और शाश्वत वैधवास को (वैधवासं अशुचं असासयं) :

अशुचि अर्थात् अशुचिपूर्ण और अशुचि से उत्पन्न। शरीर की अशुचिता के सम्बन्ध में सुलमिपाव अ० ११ में निम्न अर्थ की गामाई मिलती है :

'हृद्दी और नस से संयुक्त, त्वचा और मांस का लेप चढा तथा चाम से ढँका यह शरीर जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता।

१—(क) अ० पू० : अनुमानं वरित्तमिति ।

(ख) वि० पू० पु० ३४८ : अज्जवचोपेयं अहिंसाहसकवासस एवारिससस वम्मसस यत्तं कयं, तं आयरियं वम्मपयं पिहीयं साधुयं यथेवेज्जा ।

२—हा० टी० प० २६६ : 'आयपवम्' शुद्धवर्णपरम् ।

३—अ० पू० : पंडुरंगादीन कुलीलालिङ्ग वज्जेज्जा । अनायराविवा कुलीलालं न रक्खाए ।

४—(क) वि० पू० पु० ३४८ : कुलीलालं पंडुरंगादिन लिपं अर्थात् आयरियं कुलीलो संयामिज्जति तं ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : 'कुलीललिङ्गम्' आरम्भात्कुलीलवेधितम् ।

५—अ० पू० : हस्समेव कुहं, तं वसस अलिं सो हस्सकुहो । तथा न अवे । हस्सनिमित्तं वा कुहं तथाकरेति अर्थात् परसस हस्स-पुण्यज्जति । एवं न याचि हस्सकुहए ।

६—(क) वि० पू० पु० ३४८ : हासकुहए नाम न ताचि कुहपाणि कुज्जा वेध अन्ने हसंतीति ।

(ख) हा० टी० प० २६६ : न हास्यकारिकुहपुस्तः ।

७—(क) अ० पू० : ईद-आल-कुहवर्णीहि न कुहयेति अति कुहाविज्जति अकुहए ।

(ख) वि० पू० पु० ३२१ : कुहं—ईद-आल-वीर्यं न करेदिति अकुहएति ।

(घ) हा० टी० प० २५४ : 'अकुहक' इद-आल-विहकरहितः ।

८—वि० पू० पु० ३२२ : अर्थात् आहवाचि कुहं अण्व, तं न करेद अकुहएति ।

“इस शरीर के भीतर हैं—माँत, उदर, बड़त, बलित, हृदय, कुम्भुस, बक्क—तिल्ली, नासा-मल, सार, पसीना, मेद, कोहू, कसिका, पित्त और चर्बी।

“उसके नी हाँरों से हुमेसा गन्धवी निकलती रहती है। आँख से आँख की गन्धवी निकलती है और कान से कान की गन्धवी।

“नाक से नासिका-मल, मुँह से पित्त और कफ, शरीर से पसीना और मल निकलते हैं।

“इसके सिर की सोपड़ी गुदा से बरी है। अविद्या के कारण मूल से इसे शुभ मानता है।

“मृत्यु के बाद जब यह शरीर धूँककर नीला हो वमशान में पड़ा रहता है तो उसे बन्धु-बाँधव की छोड़ देते हैं।”

जाना बर्यकथा सूत्र में शरीर की असाधवता के बारे में कहा गया है कि ‘यह देह जल के फेन की तरह अध्रूव है; बिजली के झपकारे की तरह अघावत है; धर्म की नोक पर ठहरे हुए जल-बिन्दु की तरह अनित्य है।’ यह जीवस्वी-पक्षी का अस्थिरवास कहा गया है क्योंकि जल्दी या देर से उसे छोड़ना ही पड़ता है।

पद्यवाङ्मय
रत्नवाङ्मय

प्रथम पुस्तिका
रत्नवाङ्मय

आमुख

इस बुद्धि का नाम 'रतिबाध्या-अध्ययन' है। अंत्यय में सहज ही रति और समय में धरति होती है। भोग में जो सहज आकर्षण होता है वह त्याग में नहीं होता। इन्द्रियों की परितृप्ति में जो मुक्तानुसृति होती है वह उनके विषय-निरोध में नहीं होती।

सिद्ध योगी कहते हैं 'भोग सहज नहीं है, सुख नहीं है।' साधना से दूर जो हैं वे कहने हैं—'यह सहज है, सुख है।' पर वस्तुतः सहज क्या है? सुख क्या है? यह चिन्तनीय रहता है। बुद्धियों के कटावु गरीर में होते हैं तब बुद्धिमान में सहज आकर्षण होता है और वह सुख भी देता है। स्वस्थ आदमी बुद्धिमान को न सहज मानता है और न सुखकर भी। यहाँ स्थिति-भेद है और उसके आधार पर अनुसृति-भेद होता है। यही स्थिति साधक और प्रसाधक की है। मोह के परमाणु सक्रिय होते हैं तब भोग सहज लगता है और वह सुख की अनुसृति भी देता है। किन्तु अल्प-मोह या निर्मोह व्यक्ति को भोग न सहज लगता है और न सुखकर भी। इस प्रकार स्थिति-भेद से दोनों मान्यताओं का अपना-अपना आधार है।

आत्मा की स्वस्वदशा मोहपूर्ण स्थिति या पीतराग भाव है। इसे पाने का प्रयत्न ही संयम का साधना है। मोह आनादिकालीन रोग है। वह एक बार के प्रयत्न से ही मिट नहीं जाता। इसकी चिकित्सा जो करने चलता है वह साधना ही से चलता है किन्तु कहीं-कहीं बीच में वह रोग उभर जाता है और साधक को फिर एक बार पूर्ण स्थिति में जाने को विवश कर देता है। चिकित्सक कुशल होता है तो उसे सम्मान देता है और उभार का उपसमन कर रोपी को भारीय की ओर से चलता है। चिकित्सक कुशल न हो तो रोगी की डाक्टरोंल अनोदशा उसे पीछे डकेल देती है। साधक मोह के उभार में न डगमगाए, पीछे न खिसे—इस दृष्टि से इस अध्ययन की रचना हुई है। यह वह चिकित्सक है जो संयम से डिलते बरस को फिर से स्थिर बना सकता है और भटकते मन पर अकुल लगा सकता है।

इसीलिए कहा है—'व्यपस्तिगम्यकुलपोषयप्रज्ञाभूयाद् इमाह भट्टारकठादा'—इस अध्ययन में वर्णित ये भट्टारक स्थान—चोड़ के लिए बल्गा, हाथी के लिए अंकुश और पीत के लिए पताका जैसे हैं। इसके वाक्य समय में रति उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इस अध्ययन का नाम 'रतिबाध्या' रखा गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में स्थिराकरण के भट्टारक सूत्र हैं। उनमें गृहस्थ-जीवन की घनेक दृष्टियों से अनुपादेयता बतलाई है। जैन और वैदिक परम्परा में यह बहुत बड़ा अन्तर है। वैदिक व्यवस्था में चार आश्रम हैं। उनमें गृहस्थाश्रम सब का मूल है और सर्वाधिक महत्पूर्ण माना गया है। स्मृतिकारी ने उसे प्रति महत्त्व दिया है। गृहस्थाश्रम उत्तरवर्ती विकास का मूल है। यह जैन-सम्मत भी है। किन्तु वह मूल है, इसलिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह अभिमत जैनो का नहीं है। समाज-अवस्था में इसका जो स्थान है, वह निविवाद है। आध्यात्मिक चिन्तन में इसकी उत्कर्षपूर्ण स्थिति नहीं है। इसलिए 'गृहवास बन्धन है और संयम मोक्ष', यह विचार स्थिर रूप पा सका।

"गुण-मात्र का कर्तृत्व और मोक्षमूल्य धनना-धनना है।" "किए हुए पाप-कर्म की भोगे बिना धनवा तपस्या के द्वारा उनको निर्वीर्य किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती?" ये दोनों विचार अध्यात्म व नैतिक परम्परा के मूल हैं।

जर्मन-दार्शनिक काण्ट ने जैसे आत्मा, उसका अमरत्व और ईश्वर को नैतिकता का आधार माना है वैसे ही जैन-दर्शन सम्मत्-दर्शन को अध्यात्म का आधार मानता है। आत्मा है, वह द्रव्य है, कर्म (पुण्य-पाप) की कर्ता है, मोक्ष है, सुखीयं और दुःखीयं कर्म का फल है, मोक्ष का उपाय है और मोक्ष है—ये सम्मत्-दर्शन के अंग हैं। इनमें से दो-एक अंगों को यहाँ वस्तु-स्थिति के सम्मत् निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है। संयम का बीच बँराय है। पौदात्मिक पदार्थों से राग हटता है तब आत्मा में लीनता होती है, यही विराग है। "काम-भोग

१—हू० बी० प० २७०: 'जर्म' कारिकयके 'रतिकारकाणि' 'रतिवन्धनाणि ताणि च बाधयानि येन कारणेन 'अस्या' ब्रूयतां तेन

२—निमित्तेन रतिबाध्याया ब्रूया, रतिकर्तुं च बाधयानि बन्धां सा रतिबाध्या ।

३—ब्रू० १, सूत्र १, स्वा० १२: अने गिह्वासे मोक्षके परिचाए ।

४—ब्रू० १, सूत्र १, स्वा० १८: पावानं च सत्तु भो । कदाचं कर्माणां पुण्यं दुष्कर्मणां पुण्यविषयंतां वैयहसा मोक्षो, नतिव ज्ञेयवृत्ता, तत्ता वा ज्ञेयवृत्ता ।

जन-साधारण के लिए सुग्राह्य है। किन्तु संयम बैसा सुख नहीं है। मनुष्य का जीवन अनित्य है।" वे बाण्य बैराग्य की धारा को वेग देने के लिए हैं। इस प्रकार ये घटारह स्थान बहुत ही धर्मवान् और स्थिरीकरण के धर्मोप आलम्बन हैं। इनके बाव संयम-धर्म से प्रगट होने वाले मुनि को अनुत्तापपूर्ण मनोवसा का चित्रण मिलता है।

भोग अनुप्ति का हेतु है या अनुप्ति ही है। तृप्ति संयम में है। भोग का धाकर्षण साधक को संयम से भोग में बसीट लेता है। वह बसा जाता है। जाना है एक धाकाशा के लिए। किन्तु भोग में अनुप्ति बड़ती है, संयम का सहज ध्यानन्द नहीं मिलता तब पूर्व दशा से हटने का अनुपात होता है। उस स्थिति में ही संयम और भोग का यथार्थ मूल्य समझ में आता है।

"धाकाशा-हीन व्यक्ति के लिए संयम देवलोक सम है और धाकाशावान् व्यक्ति के लिए वह नरकोपम है।"

इस स्याद्वादात्मक-पद्धति से संयम की उभयरूपता दिखा संयम में रमण करने का उपदेश जो दिया है, वह सहसा मन को बाँध लेता है। धाकाशा का उन्मूलन करने के लिए अनेक आलम्बन बताए हैं। उनका उत्कर्ष "बहुजदेह न ह्यध्मसासण" — शरीर को त्याग दे पर धर्म-ज्ञान को न छोड़े — इस बाण्य में प्रस्तुतित हुआ है। समग्र-दृष्टि से यह अध्ययन अध्यात्म-धारी का अनुपम सोपान है।

पद्मा बुलिया : प्रथम बुलिका

रङ्गवक्ता : रतिवाक्या

पूरा

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

इह खलु भो ! पव्वइएणं, उप्पन्न-
हुक्खेणुं, संजये अरइत्तमायन्नचित्तेणं,
ओहाणुं प्येहिणा अणोहाइएणं खेव,
हयरत्ति - गयंकुस - पोयपडाणाभूयाइं
इमाइं अट्टारस ठाणाइं सम्मं संपडि-
लेहियण्वाइं भवंति । तंजहा—

इह खलु भो ! प्रवृजितेन उत्पन्नदुःखेन
संयमेऽरतिसमायन्नचित्तेन अवभा-
वनोत्प्रेक्षिणा अनवभाचितेन खेव
हयरत्तिगजांशकुसपोतपताकाभूतानि
इमां न्यव्याहस्यमानानि सम्बद् संप्रति-
लेखितव्यानि भवन्ति । तच्छाया :—

पुरुषो ! निर्दग्ध-प्रवचन में ओ प्रव-
जित हैं किन्तु उसे मोहवश दुःख उत्पन्न हो
गया, संयम में उसका चित्त अरति-युक्त हो
गया, वह समय को छोड़ गृहस्थाश्रम में बसा
जाना चाहता है, उसे समय छोड़ने से पूर्व
अटारह स्थानों का मलीमालि आलोचन
करना चाहिए । अस्वितारमा के लिए इनका
वही स्थान है जो अश्व के लिए लगाम, हाथी
के लिए अकुल और पौत के लिए पताका^१
का है । अटारह स्थान इस प्रकार हैं :

१—ह भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी ।

(१) हं हो ! दुष्प्रमादां दुष्प्रजीविनः ।

२ लहत्तस्सया इसरिया गिहीणं
कामभोगा ॥

(२) लघुत्वका इत्वारिका गृहिणां
कामभोगाः ।

३—भुज्जो व साइवहुला मनुत्ता ॥

(३) भूयश्च तावि(ति) बहुला
मनुत्ताः ।

४—इमे य मे दुक्खे न चिरकालो-
बहुाई भवित्ताइ ॥

(४) इवंच ये दुःखं न चिरकालो-
पस्थापि भविष्यति ।

५—ओमज्जणपुरक्कारे ॥

(५) अवनवनपुरस्कारः ।

६—वत्तस्स य पडियाइयणं ॥

(६) वान्तस्य च प्रत्यागमम् (दानम्) ।

७—अहरमइवासोवसंपया ॥

(७) अवरपतिवासोवसंपया ।

८—हुत्तमे खलु भो ! गिहीणं धम्मे
गिहिवाससम्मे वसंताणं ॥

(८) दुर्लभः खलु भो ! गृहिणां धर्मो
गृहवाससम्मे वसताम् ।

९—आयंके से वहाय होइ ॥

(९) आतकूस्तस्य वहाय भवति ।

१०—संकम्मे से वहाय होइ ॥

(१०) संकल्पस्तस्य वहाय भवति ।

(१) ओह !^२ इस दुष्प्रमा (दुःख-बहुल
पथ) वाले ने लोग बड़ी कठिनाई में
पीसिका बनाते हैं^३ ।

(२) गृहस्थों के काम-भोग स्वल्प-तार-
सहित^४ (तुच्छ) और अल्पकालिक हैं ।

(३) मनुष्य प्रायः माया-बहुल होते हैं ।

(४) यह मेरा परीवर्त-जनित दुःख
चिरकाल स्थायी नहीं होगा ।

(५) गृहवासी को नीच जनों का पुर-
स्कार करना होता है—सत्कार करना
होता है ।

(६) समय को छोड़ घर में जाने का
अर्थ है बचन को वापस पीना ।

(७) संयम को छोड़ गृहवास में जाने
का अर्थ है नारकीय-जीवन का अङ्गीकार ।

(८) ओह ! गृहवास^५ में रहते हुए
गृहियों के लिए धर्म का स्वयं निरवयव ही
दुर्लभ है ।

(९) वहाँ आतंक^६ बच के लिए होता
है ।

(१०) वहाँ संकल्प^७ बच के लिए होता
है ।

११—सोवबकेसे" गिह्वासे ।
निबबकेसे परियाए ॥

(११) लोपवलेखो
निवृत्तवलेखः पर्यायः ।

गृह्यसूत्रः । (११) गृह्यसंक्लेश सहित है^{११} और
मुनि-पर्याय^{१२} संक्लेश-रहित ।

१२—अये गिहवासे ।
मोक्षे परियाए ॥

(१२) बन्धो गृहवासः । मोलः
पर्यायः ।

(१२) गृहवास सम्पन्न है और मुनि-पर्याय मोक्ष ।

१३—सावज्जे गिहवासे ।
अणवज्जे परियाय ॥

(१३) सायको गृहवासः । अनवयः
पर्यायः ।

(१३) गृहवास सावध है और मुनि-पर्याय अनवद्य ।

१४—बहुसाधारणा पितृहीनं कामभोगा ॥

(१४) बहुसाधारणा गृहिणा काम-
भोगाः ।

(१४) गृहस्थों के काम-भोग बहुजन सामान्य हैं—सर्व सुलभ हैं ।

१५—यत्तेवं पूज्यपादं ॥

(१५) अत्येकं पुण्यपापम् ।

(१५) पुण्य और पाप अपना-अपना होता है।

१६—अग्निं ज्ञेयं कस्य भो ! मनुष्याणां
जीविए कस्य जलसंविद्वृत्तले ॥

(१६) अनित्यं कसु भो ! मनुजानां
जीवितं कषाग्रजलविन्दुवच्चलम्,

(१६) ओह ! मनुष्यों का जीवन अनित्य है, कुश के अग्र भाग पर स्थित जल-बिन्दु के समान चञ्चल है ।

१७—बह्वं च क्षलु पावं कम्पं पण्डं ।।

(१७) बटु ब बलु भो पाय-
कर्म प्रकृतम् ।

(१७) ओह ! मैंने इससे पूर्व बहुत ही पाप-कर्म किए हैं ।

१८—यावानं च क्षत्तु भो ! कडाणं
कम्मानं पुटिच्च कुम्बिज्जाणं कुप्प-
डिक्कत्ताणं वेय्यइत्ता मोक्खतो,
नत्थि अवेय्यइत्ता, तवसा वा
झोसइत्ता । अट्टारसमं पयं भवइ ॥

(१८) पापानां च कलुषो ! कृतानां
कर्मणां पूर्वं बुधबोर्णानां बुध्वित्तिकान्तानां
वेदयित्वा मोक्षः, नास्त्यप्येवमित्वा, तपसा
वा शोषयित्वा । अष्टादशं पदं भवति ।

(१८) मोह ! दुष्चरित्र और दुष्ट-पराक्रम के द्वारा पूर्वकाल में अजित किए हुए पाप-कर्मों को भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है^{१८}—उन्से छुटकारा होता है। उन्हें भोगे बिना (अथवा तप के द्वारा उनका क्षय किए बिना) मोक्ष नहीं होता—उन्से छुटकारा नहीं होता। यह अठारहवां पद्य है।

सू० ३

भवद् य इत्थ सिलो गो^{१५}—

भवति चाऽत्र त्रलोकः—

१—जया य जयई धम्मं
जणज्जो भोगकारजा ।
से तत्थ मुच्छिण्ण वासे
आयई नाववुज्जसाइ ॥

यदा च त्यजति धनं,
अनार्यो भोगकारणात् ।
स तत्र मूर्च्छितो जातः,
मायति नावबध्यते ॥१॥

१—अनायें^{१६} जब भोग के लिए धर्म को छोड़ता है तब वह भोग में मूर्च्छित अज्ञानी अपने भविष्य को^{१७} नहीं समझता ।

२—जया ओहाबिओ होइ
इंदो बा पडिओ छम ।
सबबम्मपरिबभुओ
स पच्छा परितप्पइ ॥

यदाऽवभाषितो भवति,
इन्द्रो वा यतितः जगाम् ।
सर्ववर्गपरिभ्रष्टः,
सः पश्चात्पतित्यते ॥२॥

२—जब कोई साधु उत्पन्नजित होता है—पुहवास में प्रवेश करता है—तब वह धर्मों से भय होकर जैसे ही परिताप करता है जैसे देवलोक के बंधन से ज्युल-होकर भूमितल पर पड़ा हुआ इन्द्र ।

ईश्वरका (रतिमाध्या)

५०७

प्रथम कृतिका : श्लोक ३-६

३—जया य बंदिमो होइ
पच्छा होइ अब विमो ।
देवया ब बुया ठाया
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब बन्धो भवति,
पच्छाद् अबत्यबन्धः ।
देवतेव बुयता स्वागात्,
स वचनात् परितप्पते ॥३॥

३—प्रव्रजित काल में साधु बंदिनीय होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर भगवन्नीय हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे अपने स्थान से द्युत देवता ।

४—जया य पूइमो होइ
पच्छा होइ अपूइमो ।
राया ब रज्जपम्भट्टो
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब पूज्यो भवति,
पच्छाद् अबत्यपूज्यः ।
राजैव राज्यप्रभट्टः,
स वचनात्परितप्पते ॥४॥

४—प्रव्रजित काल में साधु पूज्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अपूज्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे राज्य-प्रभट्ट राजा ।

५—जया य भाणिमो होइ
पच्छा होइ अभाणिमो ।
सेट्ठि अब कम्भटे छूडो
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब भाग्यो भवति,
पच्छाद् अबत्यभाग्यः ।
श्रेष्ठो कम्भटे भिस्तः,
स पश्चात्परितप्पते ॥५॥

५—प्रव्रजित काल में साधु भाग्य होता है, वही जब उत्प्रव्रजित होकर अभाग्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कम्भट (छोटे से गाँव) में^{१८} अवचट किया हुआ श्रेष्ठी^{१९} ।

६—जया य येरमो होइ
समइककंतयोवमो ।
मच्छो अब गलं गिलित्ता
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब स्वचिरो भवति,
समस्तिकान्तयोवमः ।
मत्स्य इव गलं गिलित्वा,
स वचनात्परितप्पते ॥६॥

६—यौवन के शीत जाने पर जब वह उत्प्रव्रजित साधु बूढ़ा होता है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे काँटे को गिलने वाला मत्स्य ।

७—जया य कुटुम्बस्त
कुत्तलीहि बिहम्मइ ।
हत्थी ब बंजण बडो
स पच्छा परितप्पइ ॥

जया ब कुटुम्बस्त्य,
कुत्तलिविहन्त्यते ।
हत्थीव बन्धने बडो,
स वचनात्परितप्पते ॥७॥

७—जब उत्प्रव्रजित साधु जब कुटुम्ब की दुष्टवस्तुओं से प्रतिलुप्त होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे बन्धन में बंधा हुआ हाथी ।

८—पुसबारपरिकिणी
मोहसंतापसंतमो ।
पंकोसम्मो जहा मायो
स पच्छा परितप्पइ ॥

पुनवारपरिकीर्णः,
मोहसन्तानसन्तः ।
पङ्कजसम्मो जया मायः,
स वचनात्परितप्पते ॥८॥

८—पुनः और स्त्री से चिरा हुआ नीच मोह की परम्परा से परिध्याप्त^{२०} वह वैसे ही परिताप करता है जैसे पंक में फँसा हुआ हाथी ।

६—अञ्ज आहं गयी हृतो
भाविष्या बहुस्तुओ ।
अहं रमतो परियाए
सामण्ये जिणवेसिए ॥

अहं तावद्गं गयी अमर्षिण्यं,
भावितात्मा बहुस्तुतः ।
अहंहरंरस्ये पर्याये,
आमण्ये जिणवेसिते ॥६॥

६—आज मैं भावितात्मा^{१६} और बहु-
स्तु^{१७} गयी होता^{१८} यदि जिनेपयिट
अमण-पर्याय (चारित्र) में रमण करता ।

१०—देवलोयसमाओ उ
परियाओ महेशिणं ।
रयाणं अरयाणं तु
महानिरयसारितो ॥

देवलोयसमावस्तु,
पर्यायो महर्षीणाम् ।
रतानामरतानां तु,
महानिरयसरितः ॥१०॥

१०—संयम में रत महर्षियों के लिए
मुनि-पर्याय देवलोक के समान सुख्य होता
है और जो समय में रत नहीं होते उनके
लिए बड़ी (मुनि-पर्याय) महानरक के समान
दुःख्य होता है ।

११—अमरोयमं जाणिय सोखमुत्तमं
रयाणं परियाए तहारयाणं ।
निरओयमं जाणिय सुखमुत्तमं
रदेज्ज तम्हा परियाय पंडिए ॥

अमरोयमं ज्ञात्वा लौक्यमुत्तमं,
रतानां पर्याये तथारतानाम् ।
निरयोयमं ज्ञात्वा दुःखमुत्तमं,
रमेत् तस्मात्पर्याये पण्डितः ॥११॥

११—संयम में रत मुनियों का सुख
देवों के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर तथा
संयम में रत न रहने वाले मुनियों का दुःख
नरक के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर
पण्डित मुनि संयम में ही रमण करे ।

१२—अन्माउ भट्टं तिरिओ ववेयं
जन्मणिय विज्जायमिष प्पतेयं ।
होसति णं दुव्विहियं कुलीला
बाहुदियं धोरबिसं व नामं ॥

अर्माभ्रष्टं धियो व्यपेतं,
यज्जानिय विज्यातमिषात्पतेजसम् ।
होसयति एनं दुर्विहित कुलीलाः,
उद्धृतं धोरविषयिष मायम् ॥१२॥

१२—जिसकी दाढ़े उल्लाड़ ली गई हो
उस धोर विषय सरप की साधारण लोग भी
अवहेलना करते हैं वैसे ही धर्म-भ्रष्ट, चारित्र
रूपी की से^{१९} रहित, बुझी हुई यज्जानिय की
मति निस्तेज^{२०} और दुर्विहित साधु की^{२१}
कुलील व्यक्त भी निम्ना करते हैं^{२२} ।

१३—इहेवधम्मो अयसो अकिली
दुनामधेज्जं च पिटुज्जणम्मि ।
सुयस्स अन्माउ अहम्मसेविणी
संभिन्यसिस्स य हेहुओ गई ॥

इहेव अथर्माऽयसोऽकीर्तिः,
दुर्नामधेयं च पितृज्जने ।
सुवृत्तस्य अर्मावधर्मसेविनः,
संभिन्यवृत्तस्य आपस्ताप्यतिः ॥१३॥

१३—धर्म से भ्रुन, अधर्मसेवी और
चारित्र का क्षयन करने वाला साधु^{२३} इसी
मनुष्य-जीवन में अधर्म का^{२४} आचरण करता
है, उसका अयश^{२५} और अकीर्ति होती है ।
साधारण लोगों में भी उसका दुर्नाम होता है
तथा उसकी अधोगति होती है ।

१४—भुंजित् भोगाह पसज्ज वेयसा
तथाहिहं कददु असंजमं बहुं ।
गइं च वण्णैवमभिज्ञायं बुहं
बोही य से भो सुखभा पुणो पुणो ॥

भुज्जत् भोगान् प्रसज्य वेत्तसा,
तथाहिहं कृत्वाऽसंजमं बहुम् ।
यति च वण्णैवमभिज्ञायं बुहं,
बोधिष्य तस्य नो सुखभा पुनः पुनः ॥१४॥

१४—बहु संयम से भ्रष्ट साधु आवेग-
पूर्ण चित्त से^{२६} भोगों को मोगकर और
तथाविध प्रचुर असंयम का आसेवन कर
अनिष्ट^{२७} एवं दुःखपूर्ण गति में जाता है और
बार-बार जन्म-मरण करने पर भी उसे
बोधि^{२८} सुख नहीं होती ।

१५ इमस्स ता नेरइयस्स जंतुणो
हुहोवणोयस्स किलेसवत्तिणो ।
पत्तिओवणं शिण्णइ सागरोपमं,
किमंग पुण मज्झ इमं मणोहुहं? ॥

अस्य तावन्मारकस्य जन्तोः,
उपनीतदुःखस्य क्लेशवृत्तेः ।
पत्त्योपम शीयते सागरोपमं,
किमङ्ग पुनर्मेवं मणोदुःखम् ॥१५॥

१५—दुःख से युक्त और क्लेशमय जीवन
बिताने वाले इन नारकीय जीवों की पत्त्यो-
पम और सागरोपम आयु भी समाप्त हो
जाती है तो फिर यह मेरा मनोदुःख किसने
काल का है ?

१६ न मे चिरं दुःखमिदं भविस्सई
असासया भोगपिपासा जन्तोः ।
न चे सरीरेण इमेणवेस्सई
अविस्सई जीवियपज्जवेण मे ॥

न मे चिरं दुःखमिदं भविष्यति,
अशाश्वतो भोगपिपासा जन्तोः ।
न चेच्छरीरेणानेनार्पव्यति,
अर्पव्यति जीवित-पर्यवेण मे ॥१६॥

१६—यह मेरा दुःख चिर काल तक
नहीं रहेगा । जीवों की भोग-पिपासा
अशाश्वत है । यदि वह इस शरीर के होते हुए
न मिटि तो मेरे जीवन की समाप्ति के समय^{२५}
तो वह अवश्य मिट ही जाएगी ।

१७ अस्सेवमप्पा उ ह्वेज्ज निच्छिओ
अएज्ज वेहं न उ धम्मसासनम् ।
तं तारिसं नो पयसेति इविद्या
उबोत्तवाया व सुवसणं गिरिं ॥

अस्यैवमात्मा तु प्रवेग्निसिचत्.,
त्यवेहं ह न खलु धर्मसासनम् ।
त तावुधं न प्रपालयन्तीश्रियाणि,
उपयुक्ताता इव सुवसनं गिरिम् ॥१७॥

१७—जिसकी आत्मा इस प्रकार
निपचित होती है (दृढ़ सकल्पयुक्त होती है) —
‘देह को त्याग देता चाहिए पर धर्म-शासन
को नहीं छोड़ना चाहिए’ — उस दृढ़-प्रतिज्ञ
साधु को इन्द्रियाँ उसी प्रकार विचलित नहीं
कर सकती जिस प्रकार वेगपूर्ण गति से
जाता हुआ महाबामु सुदर्शन गिरि को ।

१८—इच्छेव संपत्तिस्स बुद्धिं नरो
आयं उवायं विविहं वियाणिया ।
काएण वाया अतु माणसेणं
तिगुत्तिगुत्तो जिनवयणमहिद्धिजासि ॥

इच्छेवं संदुष्य बुद्धिमान्नरः
आयमुपाय विविधं विज्ञाय ।
कायेन वाचाऽथ मानसेन,
त्रिगुत्तिगुत्तो जिनवचनमधिषिष्टेत् ॥१८॥

१८—बुद्धिमान् मनुष्य इस प्रकार
सम्पत् आलोचना कर तथा विविध प्रकार
के लाभ और उनके साधनों को^{२६} जानकर
तीन गुणियों (काय, वाणी और मन) से
गुप्त होकर जिनवाणी का आश्रय ले ।

ति वेमि ॥

इति कवीमि ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

रतिवाक्या : प्रथम सूत्रिका

सूत्र १ :

१. किन्तु उसे मोहकत दुःख उत्पन्न हो गया (उत्पन्नदुःखेण)

दुःख दो प्रकार के होते हैं :

१. शारीरिक और

२. मानसिक ।

बीत, उत्पन्न आदि वरीह शारीरिक दुःख हैं और काम, भोग, स्तकार, पुरस्कार आदि मानसिक । संयम में ये दोनों प्रकार के दुःख उत्पन्न हो सकते हैं ।^१

२. (ओहाण) :

अवधान का अर्थ पीछे हटना है । यहाँ इसका आशय है समय को छोड़ वापस गृहस्थवास में जाना ।^२

३. पोत के लिए पताका (पोयपडाणा) :

पताका का अर्थ पतवार होना चाहिए । पतवार नौका के नियन्त्रण का एक साधन है । जिनदास महत्तर और टीकाकार ने 'पताका' तथा अगस्त्यसिंह स्वबिर ने 'पडाणा' का अर्थ नौका का पाल किया है । वरुण के बने इस पाल के कारण नौका लहरों से लुब्ध नहीं होती और उसे इच्छित स्थान की ओर ले जाया जा सकता है ।^३

४. ओह ! (हं ओ) :

'ह' और 'ओ'—ये दोनों आदर-सूचक सम्बोधन हैं । भूगिकार इन दोनों को भिन्न मानते हैं^४ और टीकाकार अभिन्न ।^५

५. लोग बड़ी कठिनाई से जीविका चलाते हैं (दुष्पजीवी) :

अगस्त्य भूगि में 'दुष्पजीवी' पाठ है । इसका अर्थ है—जीविका के साधनों को जुटाना बड़ा दुष्कर है । भूगिकार ने आगे

१—(क) जि० पू० पृ० ३५२ : दुष्कं दुबिधं—सारीर सामसं वा, तत्त्व सारीरं सोऽजम्बुसमसाह, प्राणसं इत्थीगितीह्रियकारपरी-
सहाधीनं एयं दुबिहं दुष्कं उत्पन्नं जस्त तेन उत्पन्नदुःखेण ।

(ख) हा० टी० पृ० २७२ : 'उत्पन्नदुःखेण' संभासतीताविशारीरस्त्रीनिधिविमानसदुःखेण ।

२—(क) जि० पू० पृ० ३५२, ३५३ : अवहाणं अवसप्यं अतिवकनं, संजमातो अवकनयमवहाणं ।

(ख) हा० टी० पृ० २७२ : अवधानम्—अपसरणं संयमात् ।

३—(क) जि० पू० पृ० ३५३ : जायवत्—पोतो तस्त पडाणा सीतपडो, पोतोऽपि सीतपडेण पिततेय बीवीहि न कोहिज्जह, इच्छितं च वेसं पाविज्जह ।

(ख) हा० टी० पृ० २७२ : अववकमिगवाहकुसवीहिस्वसितपडमुत्थानि ।

(ग) अ० पू० : जायवत् पोतो तस्त पडाणारीसीतपडो । पोतो वि सीतपडेण पिततेय बीवीहि न कोमिज्जति, इच्छितं च वेसं पाविज्जति ।

४—जि० पू० पृ० ३५३ : हंसि भोति संबोधनद्वयमावराज ।

५—हा० टी० पृ० २७२ : हं ओ—सिध्वात्मवचः ।

बताना है कि सभ्यं श्रवितयों के लिए भी जीविका का निर्वाह कठिन है तब औरों की बात ही क्या ? राज्याधिकारी, व्यापारी और नौकर—ये सब अपने-अपने प्रकार की कठिनाइयों में फँसे हुए हैं ।

६. स्वल्प-सार-रहित (तुच्छ) (लघुस्वप्ना) :

जिन वस्तुओं का स्व (आत्म-तत्त्व) लघु (तुच्छ या असार) होता है, उन्हें 'लघुस्वप्न' कहा जाता है । जूनि और टीका के अनुसार काम-भोग कदलीगर्भ की तरह^१ और टीका के शब्दों में तुषमुष्टि की तरह असार हैं^२ ।

७. माया-बहुल होते हैं (साहबहुला) :

'साधि' का अर्थ कृत्स्न है^३ । 'बहुल' का प्रयोग जूनिशों के अनुसार प्रायः^४ और टीका के अनुसार प्रचुर के अर्थ में है^५ । 'साह' असत्य-वचन का तेरहवाँ नाम है^६ । प्रथम व्याकरण की ह्ति में उसका अर्थ अविश्वास किया है^७ । असत्य-वचन अविश्वास का हेतु है, इस लिए 'साह' को भी उसका नाम माना गया । टीका में इसका संस्कृत रूप 'स्वाति' किया है । डा० वास्टर खुमिग ने 'स्वाति' को कृत्स्नपूर्ण माना है^८ । 'स्वाय' का एक अर्थ कलुषता है^९ । जूनि और टीका ने यही अर्थ है ।

'साय' (स—स्वाद) का अर्थ भी माया हो सकता है । हमने इसका संस्कृत रूप 'साची' किया है । 'साची' तिर्यक् का पर्यायवाची नाम है^{१०} ।

'साहबहुला' का आशय यह है कि जो पारिवारिक लोग हैं, वे एक दूसरे के प्रति विषयवस्तु लहों होते, बैसी स्थिति में आकर मैं क्या मुक्त पाऊँगा—ऐसा सोच धर्म मे रति करनेवा चाहिए । समय को नहीं छोटना चाहिए^{११} ।

१—(क) अ० पू० : दुष्कं दृश्य जीव साध्यानि संपातिज्जलोति ईतरेहि कि पुण सेवेहि ? राधाविमान चित्तामरेहि, वणिधान भवविणएहि, सेसाण देसवेहि य जीवणसंपादनं दुष्कं ।

(ख) जि० पू० पृ० ३५३ : दुष्कजीवी नाम दुस्सेण प्रवीणं, माजीविना ।

(ग) हा० टी० पृ० २७२ : दुःखेण - कृष्णेण प्रकर्षेणोदारभोगायेसया जीविनु' सीसा दुष्प्रजीविनः ।

२—अ० पू० : लघुसपाइसरकासा कदलोपमभवसारणा अन्हा गिहस्य भोगे वसिऊण रति मुणइ धम्मे ।

३—हा० टी० पृ० २७२ : सत्तोअवि 'लघवः' तुच्छाः प्रकृत्यैव तुषमुष्टिबसारराः ।

४—अ० पू० : साति कुडिलं ।

५—(क) अ० पू० : बहुलमिति पायो इति ।

(ख) जि० पू० पृ० ३५४ : बहुला इति पायसी ।

६—हा० टी० पृ० २७२ : 'स्वातिबहुला' मायाप्रचुरा ।

७—प्रथम० आलवहार २ ।

८—प्रथम० आलवहार २ : साति—अविश्वासः ।

९—वसवेसासिय सुल पु० १२६ : साय-बहुल=स्वाति (wrong for स्वाति) बहुल, मायाप्रचुर H. I think that the sense of this phrase is as translated.

१०—A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English, Page 691 : Blackness, The black or inner part of the heart.

११—अ० पि० १.१३१ : तिर्यक् साधिः ।

१२—(क) अ० पू० : दुष्को २ कुडिल हियया प्रायेण भुज्जो सातिबहुला वपुस्सा ।

(ख) जि० पू० पृ० ३५४ : सातिबहुला, बहुला इति पायसी, कुडिलहिययो पाएण भुज्जो य साहबहुला वपुस्सा ।

(ग) हा० टी० पृ० २७२ : य कवाचिद्विषमहेतयोऽमी, तद्विहानां य जीवन्मुक्तम् ? तथा मायाबन्धेस्तुल्येन दारपतरो कथं इति किं गृहाधयेति संशयुपेक्षितमिति ।

घ. गृहवास (गृहिवास) :

भूमियो में 'गृहिवास' का अर्थ गृहवास' और टीका में 'गृहवास' किया है। भूमि के अनुसार गृहवास प्रमाद-बहुल होता है और टीका के अनुसार 'गृह' पास है। उसमें पुत्र-पुत्री आदि का बन्धन है।

६. आतंक (आयंके) :

हैजा आदि रोग जो शीघ्र ही मार डालते हैं, वे आतंक कहलाते हैं।

१०. संकल्प (संकल्पे) :

आतंक शारीरिक रोग है और संकल्प मानसिक। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से जो मानसिक आतंक होता है, उसे यहाँ संकल्प कहा गया है।

११. (सोवक्केसे) :

टीकाकार ने दृढाभिप्राय का उल्लेख किया है। उसके अनुसार प्रतिपक्ष सहित 'सोवक्केसे, निवक्केसे' आदि छह स्थान होते हैं और 'पत्तयं पुण्णपाव' से लेकर 'सोसहता' तक एक ही स्थान है। दूसरा मत यह है कि 'सोवक्केसे' आदि प्रतिपक्ष सहित तीन स्थान हैं और 'पत्तयं पुण्णपाव' आदि स्वतन्त्र हैं। दृढ शब्द का प्रयोग भूमिकारों के लिए किया गया है। दूसरा मत किन्तु है। यह स्पष्ट नहीं होता। टीकाकार ने दृढाभिप्राय को ही मान्य किया है।

१२. क्लेश सहित है (सोवक्केसे) :

कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, सेवा, वृत्त-लक्षण आदि की चिन्ता—ये गृहि-जीवन के उपक्लेश हैं, इनलिए उसे सोवक्केसे कहा गया है।

१—(क) अ० पू० : गृहस्थवासे ।

(क) जि० पू० १५५ : गृही (ज) वासे ।

२—हा० टी० प० २७३ : 'गृहवासमध्ये बसता' मित्यत्र गृहस्थत्वेन पाशाकल्याः पुत्रकलत्रादयो गृह्यन्ते ।

३—हा० टी० प० २७३ : 'आतंकः' सञ्जोवाती विभूषिकाविरीयः ।

४—(क) जि० पू० १५६ : आयको सारीरं दुष्कं, संकल्पो मानसं, तं च विषयविपयोगमयं सवासतोपनयविज्ञादाविक्रममेवहा संभवति ।

(ज) हा० टी० प० २७३ : 'संकल्प' इत्यादिष्टविपयोगप्राप्तिषो मानसमातंकः ।

५—हा० टी० प० २७३ : एतद्वत्समं तो दृढाभिप्रायेण शेषधन्यः समस्तोऽर्जव, अन्ये तु व्याचक्षते—सोपक्केसो गृहिवास इत्यादिषु पदसु स्थानेषु सप्रतिपक्षेषु स्थानत्रयं गृह्यते, एवं च बहुसाधारणा गृहिणा कामनोवा इति अनुवर्जं स्थानम् ।

६—जि० पू० १५६-५७ : विज्ञादए—'सोवक्केसे गृहवासो'..... एकारसमं एवं एवं ।

'निवक्केसे परिधाए'..... बारसमं एवं एवं ।

'वक्के गृहवासो'..... तेरसमं एवं एवं ।

'सोवक्के परिधाए'..... चौहत्तमं एवं एवं ।

'सावक्के गृहवासो'..... पन्वरसमं एवं एवं ।

'अवक्केसे परिधाए'..... ज्ञोलसमं एवं एवं ।

७—हा० टी० प० २७३ : 'मत्तयं पुण्णपाव' मिति..... एवमव्याचक्षं स्थानम् ।

८—हा० टी० प० २७७ : उपक्लेशाः—कृषिपशुपालनवाणिज्यमातृमुखाभापुस्ताः मत्तयमवपहिताः क्षीतौक्कमनादयो पुत्रकलत्रविज्ञादावक्केसेति ।

१३. युनि-पर्याय (परियाए सू० स्वा० ११) :

पर्याय का अर्थ प्रव्रज्याकालीन-दशा या युनि-मत है^१। प्रव्रज्या में चारों ओर से (परितः) पुण्य का आगमन होता है, इसलिए इसे पर्याय कहा जाता है। अतस्तु युनि के अनुसार यह प्रव्रज्या शब्द का अपभ्रंश है^२।

१४. भोग लेने पर अथवा तप के द्वारा उनका क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है (वेयइत्ता मोक्खी, नत्थि अवेयइत्ता, तवसा वा सोसइत्ता सू० १ स्वा० १८) :

किया हुआ कर्म भुगते बिना उससे मुक्ति नहीं होती - यह कर्मवाद का ध्रुव सिद्धान्त है। बन्ध कर्म की मुक्ति के दो उपाय हैं—स्थिति परिपाक होने पर उसे भोगकर अथवा तपस्या के द्वारा उसे क्षीण-क्षीय कर नष्ट कर देना। सामान्य स्थिति यह है कि कर्म अपनी स्थिति पकने पर फल देता है, किन्तु तपस्या के द्वारा स्थिति पकने से पहले ही कर्म को बाँगा जा सकता है। इससे फल-शक्ति मग्न हो जाती है और वह फलोन्मुख के बिना ही नष्ट हो जाता है।

१५. श्लोक (सिलोयो सू० १ स्वा० १८) :

श्लोक शब्द जातिवाचक है, इसलिए इसमें अनेक श्लोक होने पर भी विरोध नहीं आता^३।

श्लोक १ :

१६. अनार्यं (अणज्जो^४) :

अनार्य का अर्थ स्नेच्छ है। जिसकी चेष्टाएँ स्नेच्छ की तरह होती हैं, वह अनार्य कहा जाता है^५।

१७. भविष्य को (आयइ^६) :

आयति का अर्थ भविष्यकाल है^७। युनि में इसका वैकल्पिक अर्थ 'वीरव'^८ व 'आत्महित'^९ भी किया है।

श्लोक ५ :

१८. कर्म्मं (छोटे से पाप) में (कव्ववे^{१०}) :

कर्म्म के अनेक अर्थ हैं :

१. कुनवर जहाँ कर्म-विश्रम्य न होता हो^{११}।

२. बहुत छोटा सन्निवेश^{१२}।

३. वह नगर जहाँ बाजार हो।

१—हा० टी० पृ० २७३ : प्रव्रज्या पर्यायः।

२—अ० पू० : परिवातो समंततो दुग्मागमणं, पम्भज्जासहस्तेव अवधंसो परिवातो।

३—हा० टी० पृ० २७४ : श्लोक इति व जातिपरो निर्वेत्ता, ततः श्लोकातिरनेकमेवा नवतीति प्रभूतश्लोकीपम्यासिपि व विरोधः।

४—(क) जि० पू० पृ० ३५६ : अणज्जा लेण्झावयो, जो तहाठिओ अणज्ज इव अणज्जो।

(ख) हा० टी० पृ० २७४, २७५ : 'अनार्यं' इत्यनार्यं इवाचार्यो—स्नेच्छाचिह्नितः।

५—हा० टी० पृ० २७५ : 'आयतिम्' आचार्यिकालम्।

६—अ० पू० : आसतो आचार्यीकालं तं आसतिहितं आयति अथवायत्तं... अयेयी अण्णति—आसतो वीरवत् तं।

७—जि० पू० पृ० ३५६ : 'आसतो' आचार्यिको कालो तं... अथवा आयसोहितं आसतो हितमित्यर्थः।

८—जि० पू० पृ० ३५० : कव्वं कुनवर, अत्थ अक्खसत्तनुग्गमवविचित्तमंडविययो वीरवत्।

९—हा० टी० पृ० २७५ : 'कर्म्मं' महाकुप्रसन्नित्वेति।

४. जिते का प्रमुख नगर^१ ।

भूमिओं के कर्बट का मूल अर्थ माया, कूटताकी आदि अप्रामाणिक या अनैतिक व्यवसाय का आरम्भ किया है^२ ।

१६. खेटी (सेट्टि ट) :

जिसमें लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित हो वैया खेप्टन बाँधने की जिसे राजा के द्वारा अनुज्ञा मिली हो, वह खेप्टी कहलाता है^३ ।

'हिम्बू राज्यसम्भ' में लिखा है कि इस सभा (पीर सभा) का प्रधान या सम्पापति एक प्रमुख नगर-निवासी हुआ करता था जो साधारणतः कोई व्यापारी या महाजन होता था । आजकल जिते भेयर कहते हैं, हिन्दुओं के काल में वह 'श्रेष्ठिन' या प्रधान कहलाता था^४ ।

अग्रम्यसिंह स्पष्टि ने वहाँ 'खेप्टी' को वणिक्-ग्राम का सहस्तर कहा है^५ । इसलिए यह पीराध्यक्ष नहीं, नैगमाध्यक्ष होना चाहिए । वह पीराध्यक्ष से भिन्न होता है^६ । सम्भवनः नैगम के समान ही पीर सभा का भी अध्यक्ष होता होगा जिसे नैगमाध्यक्ष के समान ही खेप्टी कहा जाता होगा, किन्तु खेप्टी तथा पुग के साधारण खेप्टी से इसके अन्तर को स्पष्ट करने के लिए पीराध्यक्ष के रूप में खेप्टी के साथ राजनगरी का नाम भी जोड़ दिया जाता होगा, जैसे - राजगृह खेप्टी तथा आगस्ती खेप्टी (निगोप जातक ४४५) में राजगृह खेप्टी तथा एक अन्य साधारण खेप्टी में स्पष्ट अन्तर किया गया है ।

इलोक ८ :

२०. परम्परा से परिव्याप्त (संताणसंतओ) :

'संताण' का अर्थ अव्यवच्छिन्ति या प्रवाह है^७ और संतत का अर्थ है व्याप्त^८ ।

इलोक ९ :

२१. भावितात्मा (भावियया) :

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और विविध प्रकार की अनित्य आदि भावनाओं से जिसकी आत्मा भावित होती है, उसे भावितात्मा कहा जाता है^९ ।

१—A Sanskrit-English Dictionary, P.259. By Sir Monier Williams : Market-Town, the Capital of a district (of two or four hundred Villages.)

२—(क) अ० पू० : चाडचोबगकूडसमिलसमुभाविता दुष्प्रवहारारंभो कम्बड ।

(ख) जि० पू० पृ० ३६० : चाडचोबग (चाडचोबग) कूडसमिलसमुभाविता-दुष्प्रवहारारंभो कम्बड ।

३—जि० पू० ६-२५०३ भूमि : अग्नि य पट्टे तिरियावेवी कज्जति तं वेट्टणमं तं अस्त रण्णा अनुमात्तं सो सेट्ठी भण्णति ।

४—कूतरा कम्बड पृ० १३२ ।

५—(क) अ० पू० : राजकुलसम्भसम्भावी सभाविद्वेष्टणी अनिष्ठाभवहस्तरी य सेट्ठी ।

(ख) जि० पू० पृ० ३६० ।

६—'धर्म-निरपेक्ष प्राचीन भारत की प्रजासत्तात्मक परंपराएँ' पृ० १०६ ।

७—अ० पू० : संताणो अयोचिञ्चति ।

८—हा० टी० पृ० २७५ : 'संततः' दर्शनविमोहनीयकर्मब्राह्मेण व्याप्तः ।

९—अ० पू० : सम्भट्सणेन बहुविदेहिय तयोमोहि अनिष्ठावाविभाववार्त्ति य अनिष्ठाया ।

२२. बहुभुत (बहुस्तुभो^क) :

बहुभुत का अर्थ है—आदशाङ्गी (गणपितक) का जानकार^१ या बहुजागमनेता^२ ।

२३. होता (हुतो^क) :

‘अभविष्यत्’ और ‘भवन’ इन दोनों के स्थान में ‘हुतो’ रूप बनता है^३ । अनुवाद में ‘अभविष्यत्’ का अर्थ ग्रहण किया है । ‘भवन’ के अनुसार इसका अनुवाद इस प्रकार होगा—आज मैं भावितात्मा और बहुभुत गणी होऊँ, यदि जिनोपादष्ट श्रमण पर्याय—चरित्र में रमण कहे ।

श्लोक १२ :

२४. चरित्र-रूपी भी ते (सिरिओ^क) :

जिनवास महत्तर ने इसका अर्थ आमण्यरूपी लक्ष्मी या योगी और हरिमद्रूपि ने तप रूपी लक्ष्मी किया है^४ ।

२५. निस्तेज (अप्यतेज^क) :

इसमें अल्प लब्ध अभाववाची है । अप्यतेज अर्थात् निस्तेज^५ । समिधा, चर्बी, रघिर, मधु भूत आदि से हृत अग्नि जैँदि दीप्त होती है और हवन के अन्त में बुझकर वह निस्तेज हो जाती है, वैसे ही श्रमण-धर्म की श्री को त्यागने वाला मुनि निस्तेज हो जाता है^६ ।

२६. दुर्विहित साधु की (दुष्मिहित्यं^क) :

जिसका आचरण या विधि-विधान दुष्ट होता है, उसे दुर्विहित कहा जाता है । सामाचारी का विधिवत् पालन करने वाले भिक्षुओं के लिए दुर्विहित और उसका विधिवत् पालन न करने वालों के लिए दुर्विहित शब्द का प्रयोग होता है^७ ।

२७. निम्बा करते हैं (हीलंति^क) :

‘चूण्ड्रय के अनुसार ‘हील्’ धातु का अर्थ लज्जित करना है और यह नामधातु है^८ । टीका में इसका अर्थ कदम्बा करना किया है^९ ।

श्लोक १३ :

२८. चरित्र को लब्धित करने वाला साधु (संभिन्नचित्तस्व^क) :

भूत का अर्थ योग या चारित्र्य है । जिसका शील संभिन्न—लब्धित हो जाता है, उसे संभिन्न-भूत कहा जाता है^{१०} ।

१—जि० पू० पृ० ३६१ : ‘बहुस्तुभो’ति अइ न ओहाबतो तो बुबालतपपणिविषयाहिवज्जेण अज्ज बहुस्तुभो ।

२—हा० टी० पृ० २७६ : ‘बहुभूत’ उभयलोकहितवद्भाष्यपुस्तक ।

३—हैम० च० ३.१८०, १८१ ।

४—(क) जि० पू० पृ० ३६३ : सिरि लच्छी सोभा वा, सा पुण सा लवणभावाणुकवा सामण्यसिरि ।

(ख) हा० टी० पृ० २७६ : ‘भियोपेत’ तपोलक्ष्म्या अभगतम् ।

५—हा० टी० पृ० २७६ : अल्पताम्बोऽभावे, तेजःशून्यं अल्पकर्णमित्यर्थः ।

६—अ० पू० : अजातघमूहेमुसलियास्तन्वायवसाकहिरमहुयतावीहि हवमाणो अग्नी सभाबसिओअभिवं पिप्पति हवणावसावे परि-
विष्मन्नाय मुम्मुरंतारावन्तो अर्धति ।

७—(क) अ० पू० : विहितो उप्पावितो, हुदुदु विधितो—दुष्मिहितो ।

(ख) हा० टी० पृ० २७६ : ‘दुर्विहितम्’ उल्लिख्यमपानेन दुष्टानुष्ठायितम् ।

८—(क) अ० पू० : ह्री इति लज्जा, मृषयंति हीलंति, यदुपलम्—ह्वयंति ।

(ख) जि० पू० पृ० ३६३ : ह्री इति लज्जा, लज्जं यवंति हीलंति—ह्वयंति ।

९—हा० टी० पृ० २७६ : ‘हीलयन्ति’ कदम्बयन्ति, यतितल्लयन्ति यद्वल्लयसारवाणिवा ।

१०—(क) अ० पू० : भूतं शीलं ।

(ख) हा० टी० पृ० २७७ : ‘संभिन्नभूतस्व च’ अज्जम्भीयवसिष्ठितचारित्रस्व च ।

२३. अयमं (अयमो) :

अयम-बीजन् को छोड़ने वाला व्यक्ति यह काय के बीजों की हिंसा करता है, अयम-गुण की हानि करता है, इसलिए अयम-बीजन् के परिणाम को अयमं कहा है^१।

३०. अयस (अयसो) :

‘अहं भूतपूर्वं अयसः’—इस प्रकार दोष-कीर्तन अयस कहलाता है^२। टीकाकार ने इसका अर्थ ‘अपराधम से उत्पन्न म्लानता’ किया है^३।

श्लोक १४ :

३१. आवेगपुन्यं-चित्तं से (पसज्ज चेयसा) :

प्रसङ्ग का अर्थ होता है वेगपूर्वक, बलात्कारपूर्वक या प्रकट है। विषयों के भोग के लिए हिंसा, असत्य आदि में मन का अभिविज्ञेय करना होता है। मनु एक होती है पर जब उसकी चाह अनेकों में होती है तब उसकी प्राप्ति और संरक्षण के लिए बलात्कार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भोगों में चित्त की हठबलता होती है^४।

३२. अनिष्ट (अनभिच्छिन्नं) :

इसका अर्थ अनभिलषित, अनभिप्रेत या अनिष्ट है^५।

३३. बोधि (बोही) :

अर्हत धर्म की उल्लिखि को बोधि कहा जाता है^६।

श्लोक १६ :

३४. जीवन् की सत्ताति के समय (जीवियपज्जयेण) :

पर्यय और पर्याय एकार्थक है। यहाँ पर्यय का अर्थ अन्त है। जीवित का पर्याय अर्थात् मरण^७।

श्लोक १८ :

३५. साध और उनके साधनों को (आर्य उवाचं) :

आम अर्थात् विज्ञान, सम्यग्-ज्ञान आदि की प्राप्ति और उपाय अर्थात् आर्य के साधन^८।

१—(क) अ० पू० : समयमन्मपरिचयाय छक्कायारेण अनुपमापरति एव अयमो—सामन्मगुणपरिहायी।

(ख) जि० पू० पृ० ३६३ : समयमन्मपरिचयाय छक्कायारेण अनुपमावह-रयए, अयमो सामन्मपरिचयायो।

२—(क) अ० पू० : अयसो एव समयमनुत्पुण्य इति बोधकित्तं।

(ख) जि० पू० पृ० ३६३ : अयसो य, से अहा समयमनुत्पुण्य इति बोधकित्तमर्थं।

३—हा० टी० पृ० २७६ : ‘अयसः’ अपराधमकृतं म्लानत्वम्।

४—(क) अ० पू० : वरिणायाधतत्करादीण एव इवाभिनिविष्टान् बलकारेण एवं पसज्जं वितयसंरक्षणेय हिंसातोसादि निविद्धचेतसा।

(ख) हा० टी० पृ० २७७ : ‘प्रसङ्गचेतसा’ अर्धनिरपेक्षतया प्रकटैव चित्तं य।

५—(क) अ० पू० : अभिजातो अभिज्जा, सा जल्प समुत्पन्ना तं अभिज्जितं, तन्निबारीयं अयनिज्जितमर्थमिदं तत्तममभिप्रेतं।

(ख) हा० टी० पृ० २७७ : ‘अनभिज्जाताम्’ अभिज्जाता—इच्छा न सामनिज्जातिधर्मः।

६—जि० पू० पृ० ३६४ : अरहतस्तत्तं वमस्तत्तं उल्लिखी बोधी।

७—अ० पू० : परिणमयं यन्मायो अन्मननं तं पुन जीवितस्तत्तं यन्मायो मरणमेव।

८—(क) जि० पू० पृ० ३६६ : आतो विग्गायादीण आतो, उवाचो तत्तत्तं साहृवं अनुत्प्रातं।

(ख) हा० टी० पृ० २७८ : अयः सम्यग्ज्ञानादेवसायः—तत्तत्तममकारः काश्चिद्विधायिः।

बिहया बूलिवा
विविक्तचरिया

द्वितीय बूलिका
विविक्तचर्या

आमुख

इस अध्याय में धम्म की चर्चा, गुणों और नियमों का निरूपण है, इसलिए इसका नाम विविक्त-चर्चा है। 'रतिवास्या' से इसका रचना-क्रम भिन्न है। उसका प्रारम्भ वर्णनीय विषय से होता है—'इह बलु भो ! पव्वङ्गणं उपननुकम्भेणं ... ।' इससे धादि-वाक्य में चूलिकाकार विविक्त चर्चा के निर्माण को प्रोत्साहित करने है और उसके केवली-भाषित होने का उल्लेख करते हैं "चूलिय तु पव्वङ्गामि, सुयं केवलियासियं ।" हरिषड्भूरि ने इस दूसरे चरण की व्याख्या में प्रस्तुत अध्यायन को तीनोंचर स्वामी से प्राप्त कहा है^१।

इसमें अनुकरण की श्रम-प्रवृत्ति पर तीस प्रहार किया गया है। जनता का बहुमत अनुश्रोतगामी होता है। इतिथं और मन के मनोस विषयों के भासेवन में रत रहता है, परन्तु साधक ऐसा न करे। वह प्रतिश्रोतगामी बने। उसका लक्ष्य अनुश्रोतगामियों से भिन्न है। साधना के क्षेत्र में बहुमत और श्रम्यमत का प्रश्न अर्थात् है। यहाँ सत्य की एषया और उपलब्धि का ही महत्व है। उसके साधन चर्चा, गुण और नियम हैं। नियतवास न करना, सामूहिक भिक्षा करना, एकान्तवास करना, यह चर्चा है। प्रस्तुत अध्यायन का मुख्य प्रतिपाद्य चर्चा है। बीच-बीच में गुणों और नियमों की ओर भी सकेत किया गया है। गुण मूल और उत्तर इन दो भागों में विभक्त हैं। पाँच महाव्रत मूल गुण हैं और नमस्कार, पीठवी धादि प्रत्याख्यान उत्तर-गुण है। स्वाध्याय, कायोत्सर्ग आदि नियम हैं। इनका जागरूक भाव से पालन करने वाला धम्म ही 'प्रतिबुद्धोवी' हो सकता है।

चर्चा का स्वतः प्रमाणभूत नियामक व्यक्ति (धायम-विहारी) वर्तमान में नहीं है। इस समय चर्चा का नियम धायम सूत्रों से ही रहा है। इसलिए कहा गया है "सुत्तस्स जग्गेण चरेज्ज भिक्खू"—भिक्खू की सूत्रोक्त मार्ग से चलना चाहिए। सूत्र का अर्थ है विद्याल छात्रों को संक्षेप में कहना। इसमें अर्ध अधिक होता है और मध्य कम। इस स्थिति में श्रद्धा की खींच-तान होती है। इसलिए कहा गया है "सुत्तस्स धासो जह धायवेधे" सूत्र का अर्थ जैसे धासा दे रँते चलना चाहिए। चूँकिकार ने बताया है कि गुह उत्सर्ग (सामान्य-विधि) और धपपाव (विशेष विधि) से जो मार्गबोध वे उसके अनुसार चलना चाहिए^२।

पहले सूत्र होता है फिर अर्थ। सूत्रकर्ता एक व्यक्ति होता है किन्तु अर्थकार अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। सूत्र की प्रामाणिकता के लिए विशेष मर्यादा है। केवली, धमधि-ज्ञानी, मन-पर्यवज्ञानी, चतुदंशपूर्वधर, दशपूर्वधर और धम्मिल्ल-दशपूर्वधर द्वारा रचित सात्त्व सूत्र—धायम होते हैं। किन्तु अर्थ की प्रामाणिकता के लिए कोई निश्चित मर्यादा नहीं है। माधारण ज्ञानी की व्याख्या को भी अर्थ कहा जाता है। धायमविहारी का किया हुआ अर्थ सूत्रवत् प्रमाण होता है। वे अर्थ-धायम अभी अनुपलब्ध हैं। इसलिए सूत्रकार ने निदिष्ट मार्ग से चलने की अनुमति दी है। निदिष्ट मार्ग कोई है ही नहीं। मार्ग सूत्र का ही है। अर्थ तो उन्नीका स्पष्टीकरण मात्र है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह धृष्ट—सूचित मार्ग से प्रवृत्त होता है^३। यह विचार व्याख्याकार की व्याख्या-पद्धति के आधार पर किया गया है। सूत्र-रचना की दृष्टि से विचार किया जाए तो सूत्र और अर्थ परस्पर संबद्ध हैं। उनमें कोई विरोध नहीं होता। विरोध का प्रश्न व्याख्याकार के लिए है। वह सूत्रकार की संक्षिप्त भाषा द्वारा उसके प्रतिपाद्य को यथार्थता पकड़ नहीं पाता वहाँ सूत्र और अर्थ परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है।

१—संस्कृत ४ : "करिया पुत्रा य नियमा, य होंति साहूय बहुला ।"

२—देखिए संस्कृत १, टिप्पण २।

३—अ० ब० : सुमणसेत्तेण सत्तं य बुद्धमिं सि चित्तेतो विकीरति—गुलास्त जत्थो जह आधवेत्ति—तस्स सुत्तस्स नासकव्याधि सत्तस्समायव्याया पुव्वहि निक्खिज्जति जत्थो जहा आधवेत्ति, जहा लो करणीय—अर्थं निक्खेत्ति ।"

४—अ० ब० : "सुत्तसुद्धपण्ण जग्गेण जत्थो ववत्तइ ।"

सूत्र का भाषय समझने के लिए उसके पीबनिर्व, उत्सर्ग-अपवाद आदि सारी दृष्टियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही यथार्थ अर्थ का ग्रहण हो सकता है। सूत्र के कोरे एक शब्द या वाक्य को पकड़ कर चले, वह उसका हृदय नहीं समझ सकता।

—छट्ठे अध्यायन (स्तोक ९, ७) में कहा है—अठारह स्थानों का वर्जन बाल, वृद्ध और रोषी—सभी निश्रन्धों के लिए अनिवार्य है। इसका अक्षण्य और अस्फुटित रूप से पालन होना चाहिए। अठारह में से किसी एक स्थान की विराधना करने वाला निश्रन्धता से भ्रष्ट हो जाता है। इस शब्दावली में जो हृदय है, वह पूर्ण अध्ययन को पके बिना नहीं पकड़ा जा सकता। पर्यङ्क (पन्द्रहवें स्थान) और गृहान्तर-निषद्या (सोलहवें स्थान) के अपवाद भी हैं। विशेष स्थिति में अवलोकनपूर्वक पर्यङ्क आदि पर बैठने की अनुमति भी दी है (देखो ६.५४)। वृद्ध, रोषी और तपस्वी के लिए गृहान्तर-निषद्या की भी अनुमति है (देखो ६.५६)।

इन सामान्य और विशेष विधियों को विधिबन्धु जाने बिना सूत्र का भाषय ग्राह्य नहीं बनता। छट्ठे और सातवें श्लोक की भाषा में मूल-दोष का निषेध भी है। उसके लिए भाषा की रचना यही होनी चाहिए। किन्तु पर्यङ्क और निषद्या उत्तर-दोष हैं। इनके निषेध की भाषा इतनी कठोर नहीं हो सकती। इनमें अपवाद का भी अवकाश है। परन्तु सबका निषेध एक साथ है इसीलिए सामान्य विधि से निषेध की भाषा भी सम है। विशेष विधि का अवसर धाने पर जिनके लिए अपवाद का स्थान था उनके लिए अपवाद बतला दिया गया है। इस प्रकार उत्सर्ग-अपवाद आदि घनैकान्त-दृष्टि से सूत्र के भाषय का निरूपण हो अर्थ है। यह सूत्र के मार्ग का प्रासंगिक है। इसे जानकर ही साधक सूचीकत मार्ग पर चल सकता है।

अध्ययन के उपसंहार में आत्म-रक्षा का उपदेश है। आत्मा की रखते हुए देह की रक्षा की जाए, वह देह-रक्षा भी संयम है। आत्मा को गंवारकर देह-रक्षा करना साधक के लिए इष्ट नहीं होता। आत्मा की धरला व सुरक्षा ही दुःख और दुःख-मुक्ति का हेतु है। इसलिए सर्व यत्न से आत्मा की ही रक्षा करनी चाहिए। समग्र वसवैकालिक के उपदेश का फल यही है।

विद्यया ब्रूयिषा : द्वितीय ब्रूयिका

विचित्तचरिया : विविक्तचर्या

सूत्र

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१—ब्रूयिषं तु^१ पवकत्तामि
सुयं केवलभासियं ।
जं सुणिस्तु सपुन्याणं
अग्ने उत्पञ्जए मई ॥

ब्रूयिकां तु प्रवक्ष्यामि,
भूतां केवलभासिताम् ।
यां भूत्वा सपुन्यानां,
अयं उत्पद्यते भूतिः ॥१॥

१—मैं उस ब्रूयिका को कहूँगा जो सुनी
हुई है, केवली-भाषित है^१, जिसे सुन भस्म-
यात्री जीवों की^२ धर्म में भूति उत्पन्न होती
है ।

२—अगुसोयपट्टिएबहुजणम्मि
पडिसोयत्तद्धल्लसत्तेणं ।
पडिसोयमेव अग्घा
दायग्घो होउकामेणं ॥

अनुजोतः प्रस्थिते बहुजने,
प्रतिजोतो लघ्वलक्षणेन ।
प्रतिजोत एवात्मा,
दातव्यो अधिकुक्षणेन ॥२॥

२—अधिकांश लोग अनुजोत में प्रस्थान
कर रहे हैं^३ भोग-मार्ग की ओर जा रहे
हैं । किन्तु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे
प्रतिजोत^४ में गाँठ करने का लक्ष्य प्राप्त है^५,
जो विषय-भोगों से विरक्त हो समय की
आराधना करना चाहता है^६, उसे अपनी
आत्मा को जोत के प्रतिजोत से बाँधा
बाँधिए—विषयानुरक्ति में प्रवृत्त नहीं करना
बाँधिए ।

३—अगुसोयसुहोसोगो
पडिसोओ आसवो सुविहियाणं ।
अगुसोओ संसारो
पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥

अनुजोतः सुखी लोकः,
प्रतिजोते आश्रयः सुविहिताणाम् ।
अनुजोतः संसारः,
प्रतिजोतस्तस्योत्तारः ॥३॥

३—अन-साधारण जो जोत के अनुजोत
बलने में सुख की अनुभूति होती है, किन्तु
जो सुविहित साधु हैं उसका आश्रय^७
(इन्द्रिय-विषय) प्रतिजोत होता है । अनु-
जोत संसार है^८ (अग्म-अरण की परम्परा
है) और प्रतिजोत उसका उत्तार है^९
(अग्म-अरण का पार पाना है) ।

४—तम्हा आचारपरक्कमेण
संवरसमाहिबहुलेणं ।
अरिया पुणा य नियमा य
होतिं साहूज बहुम्भा ॥

तस्मादाचारपरक्कमेण,
संवरसमाहिबहुलेन ।
धर्मा पुण्यस्य नियमाश्च,
अवगति साधुनां ब्रह्मम्भाः ॥४॥

४—इसलिए आचार में पराक्रम करने
वाले^{१०}, संवर में प्रवृत्त समाधि रखने वाले^{११}
साधुओं की धर्मों^{१२}, गुणों^{१३} तथा नियमों
की^{१४} और दृष्टिपात करना चाहिए ।

५—अभिपुधवासो सधुयाणचरिया
अन्नायउद्धं पइरिक्कया य ।
अप्पोवही कालहुविषयज्जा य
विहारचरिया इत्थिणं पसत्था ॥

अनिकेतवासः सधुदानधर्मा,
अमातोऽर्म्भं प्रतिरिक्कता य ।
अप्योपविः कलहुविषयज्जा य,
विहारधर्मा ऋषीणां प्रसत्ताः ॥५॥

५—अनिकेतवास^{१५} (गृहवास का
त्याग), सधुदान धर्मा (अनेक कुलों से भिक्षा
लेना), अमात कुलों से भिक्षा लेना^{१६}
एकान्तवास^{१७}, उपकरणों की अल्पता^{१८} और
कलह का वर्जन—यह विहार-धर्म^{१९}
(आगत-धर्मों) ऋषियों के लिए प्रसस्त है ।

६—आइष्ण्वजोभाषविचरज्जना य
ओसस्मिद्धिहृडभसत्पाणे ।
संसृष्टकल्पेण शरेज्ज भिक्खु
सत्त्वायसंसदु जई जएज्ज ॥

आकीर्णविपासविचरणां च,
उत्सन्नबुद्धाहृतभरतपानम् ।
संसृष्टकल्पेन शरेऽ भिक्षु,
सत्त्वायसंसृष्टे यतियंते ॥६॥

७—अमज्जमंसासि अमच्छरीया
अभिक्षणं निम्बिगइ गजो य ।
अभिक्षणं काजस्सग्गकारी
सज्जायजोगे पयओ हजेज्ज ॥

अमज्जमांसासी अमत्सरी च,
अभीक्ष्णं निम्बिकृतिं यतन्व ।
अभीक्ष्णं कायोत्सर्गकारी,
स्वाध्याययोगे प्रयतो भवेत् ॥७॥

८—न पडिग्गवेज्जा सयणासमाइ
सेज्जं निसेज्जं सह अत्तपाणं ।
माने कुले वा नगरे व वेसे
अमत्तभावं न काहिं चि कुज्जा ॥

न प्रतिज्ञापयेत् शयनासनानि,
सम्यां निषां तथा भक्तपानम् ।
ग्रामे कुले वा नगरे वा वेसे,
अमत्तभावं न क्वचित् कुर्यात् ॥८॥

९—गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा
अभिवायणं बंढण पुयणं च ।
असंमिलद्धेहिं समं वसेज्जा
मुणी चरित्तस्स जमो न हाणि ॥

गृहिणो वैवापत्यं न कुर्यात्,
अभिवादनं चन्दनं पुजनं च ।
असंमिल्यैः समं वसेत्,
मुनिरचरित्रस्य यतो न हाणि ॥९॥

१०—^१न या लभेज्जा निज्जं सहायं
गुणाहिं वा गुणओ समं वा ।
एक्को वि पावाइ विज्जज्जंतो
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणा ॥

न वा लभेत मित्रं सहायं,
गुणाधिकं वा गुणतः समं वा ।
एकोऽपि पापानि बिबर्जयन्,
विहरेत् कामेष्वसज्जम् ॥१०॥

११—संबच्छरं चावि परं पमानं
भीयं च दासं न तहि वसेज्जा ।
सुत्तस्स मग्गेण शरेज्ज भिक्खु
सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ ॥

संबत्सरं चापि परं प्रमाणं,
द्वितीयं च वर्षं न तत्र वसेत् ।
सूत्रस्य मार्गं शरेऽ भिक्षु,
सूत्रस्यापि यथाज्ञापयति ॥११॥

६—आकीर्ण^{११} भीरु अवमान नामक
भोज^{१२} का विचरन, प्रायः हृष्ट-स्वान से
काए हुए भक्त-पान का ग्रहण^{१३} श्रुतियों के
लिए प्रयास है । भिक्षु संसृष्ट हाथ और
पात्र से भिन्ना से । दाता ओ वस्तु दे रहा है
उसीसे संसृष्ट हाथ और पात्र से भिन्ना लेने
का यत्न करे^{१४} ।

७—साधु मद्य और मांस का अभोजी^{१५},
अमत्सरी, बार-बार विकृतियों को न जाने
बाका^{१६}, बार-बार कायोत्सर्ग करने वाला^{१७}
और स्वाध्याय के लिए बहिल तपस्या से^{१८}
प्रयत्नशील हो ।

८—साधु विहार करते समय मृगस्थ को
ऐसी प्रतिज्ञा न दिलाए कि यह शयन, आसन,
उपाध्यय, स्वाध्याय-भूमि जब मैं लौटकर
आऊँ तब मुझे ही देना । इसी प्रकार भक्त-
पान मुझे ही देना—यह प्रतिज्ञा भी न
कराए । गाँव, कुल, नगर या देश में—कहीं
भी भयानक श्राव न करे ।

९—साधु ग्रहस्थ का वैवापत्य न करे^{१९},
अभिवादन, चन्दन और पुजन न करे । मुनि
संवेग-रहित^{२०} साधुओं के साथ रहे जिससे
कि चरित्र की हानि न हो ।

१०—यदि कदाचित् अपने से अधिक
मुणी अथवा अपने समान गुण वाला मित्र
साथी न मिले तो पाप-कर्म का वर्जन करता
हुआ काम-भोगों से अनासक्त रह अकेला ही
(संन-स्थित) विहार करे ।

११—जिस गाँव में मुनि काल^{२१} के
उत्कृष्ट प्रमाण तक रह चुका हो (अर्थात्
वर्षाकाल में वातुर्मास और शेष काल में एक
मास रह चुका हो) वहाँ दो वर्ष (दो वातु-
र्मास और दो मास) का अवसर किए बिना
न रहे । भिक्षु सूत्रों पर मार्ग से चले, सूत्र का
अर्थ जिस प्रकार भासा दे बैठे चले ।

१२—जो पुष्करतावररत्नकाले
संयिष्यई अप्पगमव्ण्णं ।
किं मे कइं किं च मे किञ्च सेतं
किं सक्कणिञ्चं न समाचरामि ॥

यः पुष्करतावररत्नकाले,
संग्रहाते आत्मकमात्मकेन ।
किं मया कृतं किं च मे कृत्यत्वेन,
किं शक्यमीयं न समाचरामि ॥१२॥

१२—जो साधु रात्रि के पहले और
पिछले प्रहर में अपना-अपना आलोचन
करता है—मैंने क्या किया ? मेरे लिए क्या
कार्य करना शेष है ? वह कौन सा कार्य है
जिसे मैं कर सकता हूँ पर प्रमादवश नहीं कर
रहा हूँ ?

१३—किं मे परे^{२७} पासइ किं च अप्पा
किं बाहं खलियं न विवज्जयामि ।
इच्छेय सम्मं अनुपासमाणो
अपागयं नो पडिबंघं कुज्जा ॥

किं मम परः पर्ययति किं वात्मा,
किं बाहं स्वस्थितं न विवर्जयामि ।
इच्छेयं सम्यग्गुणदम्भम्,
अनागतं नो प्रतिबन्धं कुर्यात् ॥१३॥

१३—क्या मेरे प्रमाद का कोई दूसरा
बैलगा है अथवा अपनी मूल को मैं स्वयं बैल
लेता हूँ ? वह कौन सी स्वलगा है जिसे मैं
नहीं छोड़ रहा हूँ ? इस प्रकार सम्यक्-अकार
से आत्म-निरीक्षण करता हुआ मुनि अनागत
का प्रतिबन्ध न करे असंयम में न बधे,
निदान न करे ।

१४—जत्थेव पासे कईं दुप्पउत्त
काएण वाया अद्दु माणसेणं ।
तत्थेव धीरो पडिसाहरेज्जा
आइन्नओ खिप्पमिदं कल्लोणं ॥

यत्नैव वस्येत् वचचिद् दुष्प्रवृत्त,
कायेन वाचाऽथ आत्मनेन ।
तत्नैव धीरः प्रतिसंहरेत्,
आकीर्णकः क्षिप्रमिव क्षल्लिणम् ॥१४॥

१४—जहाँ कहीं भी मन, वचन और
काया का दुष्प्रवृत्त होता हुआ बंधे तो धीर
साधु वही सम्हल जाए । जैसे जातिमान् अथव
लगाम को बाँधते ही सम्हल जाता है ।

१५—जस्सेरिसा जोग जिहं दिवस्स
विहमओ सप्पुरिसस्स निचवं ।
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवो
सो जीवइ संजमजीविणं ॥

यस्येह सा योगा जितेन्द्रियस्य,
धृतिमतः सत्पुरुषस्य नित्यम् ।
तमाहुर्लोकं प्रतिबुद्धजीविनं,
स जीवति सयमजीवितेन ॥१५॥

१५—जिस जितेन्द्रिय, धृतिमान् सत्पुरुष
के योग सदा इस प्रकार के होते हैं उसे लोक
में प्रतिबुद्धजीवी कहा जाता है । जो ऐसा
होता है, वही सयमी जीवन बीता है ।

१६—अप्पा जलु सययं रक्खियव्वो
सव्विण्णहिं सुसमाहिण्णं ।
अरक्खिओ जाइपहं उव्वेइ
सुरक्खिओ सव्वदुहाणं मुक्खते ॥
ति वेमि ।

आत्मा जलु सततं रक्षितव्यः,
सर्वजिह्वैः सुसमाहितैः ।
अरक्षितो जातिष्यन्मुपैति,
सुरक्षितः सर्वदुःखेभ्यो मुच्यते ॥१६॥

इति ब्रह्मणि ।

१६—सब इन्द्रियों को सुसमाहित कर
आत्मा को सतत रखा करनी चाहिए^{२८} ।
अरक्षित आत्मा जाति-पथ (जन्म-मरण) को
प्राप्त होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों
से मुक्त हो जाता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

विविक्तचर्या : द्वितीय बूलिका

इलोक १ :

१. (सु^१) :

इसे भावबुल्ला का विशेषण माना गया है^१। इसके तीसरे चरण में आया हुआ 'ज' सर्वनाम सहज ही 'बुल्लिख ल' पाठ की कल्पना करा देता है।

२. ओ सुन्नी हुई है, केवली-भाषित है (सुयं केवलिभासियं^२) :

श्रुत^३ और केवली-भाषित—ये दो शब्द उस ब्रह्मवाद की ओर संकेत करते हैं जिसने इस बूलिका को 'सीमंवर केवली के द्वारा भाषित और एक साध्वी के द्वारा श्रुत' कहा गया है^४। भूमियों के अनुसार शास्त्र के गौरव-समुत्पादन के लिए इसे केवली कृत कहा है। तात्पर्य यह है कि यह केवली की वाणी है, जिस किसी का विरूपण नहीं है।

कालक्रम की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह श्रुत-केवली की रचना है—ऐसी संभावना की जा सकती है। 'सुयं केवलिभासियं' इस पाठ को 'सुयं-केवलिभासियं' माना जाए तो इसका आधार भी मिलता है। 'सुयं' का अर्थ 'श्रुत-ज्ञान' किया है। यह अर्थ यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। टीकाकार 'केवली-भाषित' के लिए ब्रह्मवाद का उल्लेख करते हैं, उसकी चर्चा भूमियों में नहीं है^५। इसलिए 'श्रुतकेवलिभाषित' इसकी संभावना और अधिक प्रबल हो जाती है।

३. भाग्यशाली जीवों की (सपुण्यां^६) :

भूमियों में यह 'सपुण्य' है जब कि टीका में यह 'सुपुण्य' है। सपुण्य का अर्थ पुण्य-सहित^७ और सुपुण्य का अर्थ उत्तम पुण्य शाला होता है^८।

इलोक २ :

४. अनुकोत में प्रस्थान कर रहे हैं (अनुसोयपट्टि^९) :

अनुकोत अर्थात् कोत के पीछे, कोत के अनुकूल। जब जब की निम्न प्रवेश की ओर गति होती है तब उसमें पड़ने वाली वस्तुएँ बह जाती हैं। इसलिए उन्हें अनुकोत-प्रस्थित कहा जाता है। यह उपमा है। यहाँ 'हव' शब्द का लोप माना गया है। अनुकोत-

१—हा० टी० पृ० २७८ : सुखचित्तवित्तं भावबुल्लम् ।

२—अ० पू० : सुयते इति श्रुतं तं पुन सुसमाप्तं ।

३—हा० टी० पृ० २७८, २७९ ।

४—(क) अ० पू० : केवलिख भासितमिति सत्त्वधोरव मुप्यव्यवर्त्तं जगत्ता केवलिखा जगितं न केव केव सि ।

(ख) भि० पू० पृ० ३६८ ।

५—(क) अ० पू० : सहसुपुण्ये सपुण्यो ।

(ख) भि० पू० पृ० ३६८ ।

६—हा० टी० पृ० २७९ : 'सुपुण्यानां' कुसलानुबन्धिसुपुण्यानां प्राप्तिनाम् ।

प्रत्येक काठ बाँध की गति जो लोग इन्द्रिय-विषयो के मोत में बहे जाते हैं, वे भी अनुलोत-प्रस्थित कहलाते हैं^१ ।

५. प्रतिज्ञोत (पञ्चितीय) :

प्रतिज्ञोत का अर्थ है—जल का स्थल की ओर गमन । शब्दादि विषयों से निवृत्त होना प्रतिज्ञोत है^२ ।

६. गति करने का लक्ष्य प्राप्त है (लक्ष्यलक्षणेय) :

जिस प्रकार वस्तुमें वायु-विद्या में विपुल व्यक्तित्व बालाग्र जैसे सूक्ष्मतम लक्ष्य को बीच देता है (प्राप्त कर लेता है) उसी प्रकार विषय-बोवो को त्यागने वाला संयम के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है^३ ।

७. जो विषय-भोगों से विरक्त हो संयम की आराधना करना चाहता है (होऊकामेय) :

यहाँ 'होऊकाम' का अर्थ है—निर्वाण पाने योग्य व्यक्ति^४ । यह शब्द परिस्थितिवाद के विजय की ओर संकेत करता है । आध्यात्मिक वही हो सकता है जो असदाचारी व्यक्तियों के जीवन को अपने लिए उदाहरण न बनाए, किन्तु आगमोशन विधि के अनुसार ही दखे । कहा भी है—मुखं लोग परिस्थिति के अधीन हो स्वयं को त्याग देते हैं किन्तु तपस्वी और ज्ञानी साधुपुरुष धीर कष्ट पढ़ने पर भी स्वयं को नहीं छोड़ते, विवृत्त नहीं बनते^५ ।

इलाक ३ :

८. आशय (आसवो) :

जिनवास धृति में 'आशय' (सं० आशय) पाठ है । इसका अर्थ इन्द्रिय-व्यय किया गया है । टीका में 'आसवो' को पाठान्तर माना है^६ । अगस्त्य धृति में यह मूल है । उसका अर्थ उपोवन या वनसहज, दीक्षा या विश्राम-स्थल है ।

९. अनुलोत संसार है (अनुलोतो संसारो) :

अनुलोत-गमन संसार (जन्म-मरण की परम्परा) का कारण है । अनेक-दृष्टि से कारण को कार्य मान लें संसार कहा है^७ ।

१—(क) अ० पू० : अनुसुद्धो यच्छामाये । सोयमिति पाणिपस्त जिष्मप्येसाभितप्यं । सोतेय पाणिपस्त यमयेयवत्ते अं ज्ञत्त पवित कदाति बुक्कति, सं सोतमनुजातीति अनुलोतपवितं । एवं अनुलोतपवित इव । इव तद् लोवो एव वदठवो ।

(ख) जि० पू० पु० १६८ ।

२—(क) अ० पू० : प्रतीत्योत पञ्चितीय, अं पाणिपस्त यत्तं प्रतिपमयं । सदावि विसयपञ्चितीय प्रवृत्ती बुक्करा ।

(ख) जि० पू० पु० १६९ : प्रतीत्यं योतं प्रतिप्योतं, अं पाणिपस्त यत्तं प्रति यमनं, सं पुत्र न सामावितं, वैकतादिनियोमेय होऊका, जहा तं असक्यं एवं सदावीय विसयान पञ्चितीय प्रवृत्ति बुक्करा ।

३—(क) अ० पू० : जया ईसत्तं बुद्धिपिकतो सुनुपुहमि बालाधिप लक्ष्यं लयते तथा कामसुहभाषणाभाविते तत्परिप्राप्तेय संयम-लक्ष्य जो लयते सो पञ्चितीयलक्ष्यको तेन पञ्चितीयलक्ष्यलक्षणेन ।

(ख) जि० पू० पु० १६९ ।

४—जि० अ० पु० १६९ : जिष्मपयममासुद्धो 'अविज्जकामो' होऊकामो तेन होऊकामेय ।

५—हा० टी० प० २७९ : 'अविपुकायेन' संसारसुप्रपरिहारये बुक्कता अविपुकायेन साधुना, न बुद्धिबानरितानुवाहरमोहप्रा-सम्भारप्रवण वेतोऽपि कर्तव्यम्, अविपुकायेनकप्रवणेनैव अवित्तव्यविति, उक्तं च—“वित्तिसमासाच्च यथैव किञ्चन, स्वयमेवार्थं विमुक्तमिति बालिशाः । तपः भुतज्ञानचमस्तु साधवो, न वासित कुञ्जो परमेऽपि विविपान् ।”

६—(क) जि० पू० पु० १६९ : आसवो नाम इन्द्रियवधो ।

(ख) हा० टी० प० २७९ : 'आशयः' इन्द्रियवधविरुद्धः परमार्थवेक्षणः कायबाह्यनोव्यापारः 'आशवो वा' प्रसक्त्याविरुद्धः ।

७—(क) जि० पू० पु० १६९ : अनुलोतो संसारो तद्वा अनुलोतसुहनुपुह्मि तोवो वयसमावो संसारे निवृद्ध, संसारकारणं सदा-ववो अनुलोतो इति कारणे कारणोक्तवो ।

(ख) हा० टी० प० २७९ : 'अनुलोतः संसारः' शब्दाविषयानुसृत्य संसार एव, कारणे कार्योपचारात्, यथा चिन्तं कृत्यः वधि अनुवो प्राप्तो भवतः ।

१०. प्रतिज्ञोत उसका उत्तर है (पक्षिसोमो तत्स उत्तारो) :

प्रतिज्ञोत-गमन ससार-मुक्ति का कारण है। अनेक-दृष्टि से कारण को कार्य मान उसे संसार से उत्तर या मुक्ति कहा है। खूँस में 'उत्तारो' के स्थान में 'निष्ठाओ' पाठ है। इसका भावार्थ यही है।

दिलोक ४ :

११. आचार में पराक्रम करने वाले (आचारपरकमेव) :

आचार में पराक्रम का अर्थ है—आचार को धारण करने का सामर्थ्य। आचार में जिनका पराक्रम होता है, उन्हें आचार-पराक्रम कहा जाता है। यह साधु का विशेषण है^१। टीकाकार ने इसका अर्थ 'ज्ञानादि में प्रवर्तमान शक्ति वाला' किया है^२।

१२. संवर में प्रभूत समाधि रखने वाले (संवरसमाहिबहुलेण) :

संवर का अर्थ इन्द्रिय और मन का संवर है^३। समाधि का अर्थ समाधान, संवर-धर्म में अग्रक्रम^४ या अनाकुल रहना है। बहुत धर्मात् प्रभूत। संवर में जिनकी समाधि बहुत होती है, वे संवर-समाधि-बहुल कहलाते हैं^५।

१३. चर्या (चरिया) :

चर्या का अर्थ मूल व उत्तरगुण रूप चरित्र है^६।

१४. गुणों (गुणा) :

चरित्र की रक्षा के लिए जो भावनाएँ हैं, उन्हें गुण कहा जाता है^७।

१५. नियमों की (नियमा) :

प्रतिमा आदि अभिवृत्त नियम कहलाते हैं^८। आगमों में त्रिगु के लिए बारह प्रतिमाओं का निरूपण मिलता है^९।

१—(क) वि० पू० पृ० ३६६ : तन्निबरीयकारणे य पुन पक्षिसोमो, तत्स निष्ठाओ, जहा पक्षिसोमं गच्छतो य पाक्षिज्जइ पायाले नवीसोएण तहेव सहाविसु अमुं पक्षिसोमो ससारपायाले य पवइ ।

(ख) हा० टी० पृ० २७६ : 'उत्तारः' उत्तरगमसत्तारः, हेतो कसोपचारात् यथाऽऽनुपूर्वं तं तनुसाधयेति धर्मणः ।

२—(क) अ० पू० : आचारोभूतगुणा परकमेव अत आचारधारणे सामर्थ्य आचारपरकमेव अत अतिथि सो आचारपरकमेवान्न ननु सोके कते आचारपरकमेव साधुरेव ।

(ख) वि० पू० पृ० ३६६-७० : आचारपरकमेव, आचारो-भूतगुणो परकमेव-अर्थ, आचारधारणे सामर्थ्य, आचार परकमेव अत अतिथि सो आचारपरकमेवान्न, ननु सोए कए आचारपरकमेव साधुरेव ।

३— हा० टी० पृ० २७६ : 'आचारपरकमेव' त्याकारे—ज्ञानादौ पराक्रमः—प्रवृत्ति बलं यस्य स तथाविध इति ।

४—वि० पू० पृ० ३७० : संवरो इन्द्रियसंवरो य ।

५—वि० पू० पृ० ३७० : संवरे समाहायं तयो अग्रक्रमेण बहु साति-बहुं निष्ठा, संवरे समाहि बहु पक्षिज्जइ, संवरसमाधिबहुले, तेन संवरसमाधिबहुलेण ।

६—हा० टी० पृ० २७६ : संवरे—इन्द्रियादिभिन्ने समाधिः—अनाकुल्यं बहुलं—प्रभूतं यस्य सः ।

७—वि० पू० पृ० ३७० : चरिया चरितमेव, मूलोत्तरगुणसमुदायो ।

८—वि० पू० पृ० ३७० : गुणा तेति सारपञ्चमनिमित्तं वाक्याभावे ।

९—वि० पू० पृ० ३७० : नियमा—पक्षिपादयो अतिगृह्यतेति ।

१०—व्या० ७वीं वसा ।

श्लोक ५ :

१६. अनिकेतवास (अनियवासो ऋ) :

निकेत का अर्थ घर है। व्याख्याकारों के अनुसार बिलु को घर में नहीं, किन्तु उद्यान आदि एकान्त स्थान में रहना चाहिए^१। मागम-साहित्य में सामान्तः बिलुओं के उद्यान, शून्यगृह आदि में रहने का वर्णन मिलता है। यह शब्द उसी स्थिति की ओर संकेत करता है। इसका तात्पर्य 'वितित-शय्या' से है। अनुसूति में मुनि को अनिकेत कहा है^२। 'अनिकेतवास' का अर्थ गृह-स्थाय भी हो सकता है। ब्रूति और टीका में इसका अर्थ अनियतवास—सदा एक स्थान में न रहना भी किया है^३।

१७. अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना (अन्यायउच्छं ऋ) :

पूर्व परिचित पितृ-पक्ष और पदचातु परिचित बसुर-पक्ष से एहीत न हो किन्तु अपरिचित कुलों से प्राप्त हो, उस भिक्षा को अज्ञातोच्छं कहा जाता है^४। टीकाकार ने इसका अर्थ विबुद्ध उपकरणों का ग्रहण किया है^५।

१८. एकान्तवास (पहरिकया ऋ) :

इसका अर्थ है एकान्त स्थान, जहाँ स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पशु आदि रहते हों वहाँ बिलु-बिलुणियों की साधना में बिचन उपस्थित हो सकता है, इसलिए उन्हे विजन-स्थान में रहने की शिक्षा दी गई है^६।

१९. उपकरणों की अल्पता (अप्योवहो ऋ) :

अल्पोपाध का अर्थ उपकरणों की अल्पता या अक्रोध-भाव—ये दोनों हो सकते हैं^७।

२०. विहार-चर्या (विहारचरिया ऋ) :

विहार-चर्या का अर्थ वनन या जीवन-चर्या है^८। जिनदास ब्रूणि और टीका में इसका अर्थ विहार—वाद-वाक्ता की चर्या किया है^९। पर यह विहार-चर्या शब्द इस श्लोक में उक्त समस्त चर्यों का समग्रक है, इसलिए अगस्त्य ब्रूणि का अर्थ ही अधिक संगत लगता है। कुछ विवरण में भी विहार का यही अर्थ मिलता है^{१०}।

१—जि० ब्रू० पृ० ३७० : अनियवासोति निकेत—घरं तमि न वसियञ्च, उज्ज्वाहादवासिना होयञ्च ।

२—अ० स्मृ० अ० ६.४३ : अनिमिरनिकेतः स्यात् ।

३—(क) अ० ब्रू० : अनियवासो वा अतो न निष्पद्येताय वसियञ्च किन्तु विहरितव्यं ।

(ख) जि० ब्रू० पृ० ३७० : अनियवासो वा अनियवासो, निष्पद्येताय वसियञ्च ।

(ग) हा० टी० पृ० २८० : अनियतवासो मासकल्पादिना 'अनिकेतवासो वा' अगृहे उद्यानादौ वासः ।

४—जि० ब्रू० पृ० ३७० : पुण्यपञ्चान्तसंघादीहि न उपादयन्ति आचर्यो, अन्त्याय उच्छं ।

५—हा० टी० पृ० २८० : 'अज्ञातोच्छं' विबुद्धोपकरणग्रहणवियम् ।

६—(क) जि० ब्रू० पृ० ३७० : पहरिकं विचितं अण्ड, वने अं विजनं जाये रागाद विरहितं, तपस्वरूपकके मागमजिजनं वा, तस्मात्वा पहरिकयाचो ।

(ख) हा० टी० पृ० २८० : 'पहरिकया य' विजनंकास्तसेविता य ।

७—(क) अ० ब्रू० : उपचायमुपवि । तस्य इय अप्योपयो अं एगेन कथेन परिरुसित एवमावि । आसतो अप्योपाधो वारणं तपस्वरूपरूपकगतं ।

(ख) जि० ब्रू० पृ० ३७० : पहागमुवहो अं एवतत्परिष्ठात् एवमावि, आचर्यो अप्यं कोहादिवारणं तपस्वरूपरूपकके गतं ।

८—अ० ब्रू० : तस्मादि एता विहारचरिया इतिच वतत्वा—विहार विहारो अं एव वसितव्यं । एतस्ति विहारस्त आचर्यं विहारचरिया ।

९—(क) जि० ब्रू० पृ० १७१ : विहरणं विहारो, तो य मासकल्पाद, तस्ति विहारस्त चर्यं विहारचरिया ।

(ख) हा० टी० पृ० २८० : 'विहारचर्या' विहरवत्तिविहरणवत्तीति ।

१०—हा० ब्रू० अनुपं विवरण : विहरणं विहारः—तपस्वस्तपस्यसिक्तिकारणम् ।

श्लोक ६ :

२१. आकीर्णं (आहृण्य^१) :

वह भोज जहाँ बहुत घीड़ हो, आकीर्ण कहलाता है। भिक्षु आकीर्ण में भिखा लेने जाए तो जहाँ हाथ, पैर आदि के चोट आने की संभावना रहती है, इसलिए इसका निषेध है^२।

तुलना करिए—आयारजूला १.३४।

२२. अवमान नामक भोज (ओमान्य^३) :

वह भोज, जहाँ गणना से अधिक खाने वालों की उपस्थिति होने के कारण साध कम हो जाये, अवमान कहलाता है^४। जहाँ 'परिगणित' लोगों के लिए भोजन बने जहाँ से भिखा लेने पर भोजनकार अपने निमन्त्रित कतिपयों के लिए फिर से दूसरा भोजन बनाता है या भिक्षु के लिए दूसरा भोजन बनाता है या बेता ही नहीं, इस प्रकार अनेक दोषों की संभावना से इसका निषेध है।

तुलना करिए—आयारजूला १.३।

२३. प्रायः दृष्ट-स्थान से लाए हुए भक्त-पान का ग्रहण (ओसन्नदीदृष्टाहृदभक्तपाणे^५) :

इसका अर्थ है प्रायः^६ दृष्ट-स्थान से भक्त-पान लेना। इसकी मर्यादा यह है कि तीन बरों के अन्तर से लाया हुआ भक्त-पान हो, वह ले, उससे आगे का न ले^७।

२४. भिक्षु संसृष्ट हाथ और पात्र से भिखा ले। दाता जो वस्तु दे रहा है उसीसे संसृष्ट हाथ और पात्र से भिखा लेने का यत्न करे (संसृष्टकप्पेण चरेज्ज भिक्खु^८, तज्जायसंसदंठ जई अएज्जा^९) :

लिप्त हाथ या भाजन से आहार लेना 'संसृष्ट कल्प' कहलाता है। लिप्त वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिखा लेना युनि के लिए निषिद्ध है अतः वह 'तज्जाय संसृष्ट' होना चाहिए। जल का अर्थ प्रकार है। जो एक ही प्रकार के होते हैं वे 'तज्जाय' कहलाते हैं^{१०}।

स्नानाङ्ग हस्ति के अनुसार 'तज्जाय संसृष्ट' का अर्थ है—देय वस्तु के समान—जातीय वस्तु से लिप्त^{११}।

सजीव वस्तु से संसृष्ट हाथ और भाजन से लेना निषिद्ध है और पश्चात् कर्म-दोष टारने के लिए तज्जातीय वस्तु से असंसृष्ट हाथ और भाजन से लेना भी निषिद्ध है।

इसके लिए देखिए दशवैकालिक ५.१.३५।

१—जि० पू० पृ० ३७१ : 'आहृण्य' मिति अण्वात् आहृण्यं, तं पुन रायकुलसंस्कारिणा, तस्य महाजनविषयो पवित्रमात्रस्त हृत्पथाविविक्तमनामयेवाहं दोषा, उक्कटपुपया इदिये शायमस्त लोहेइति।

२—(क) जि० पू० पृ० ३७१ : ओमान्यविषयमर्थं नाम अवयव-ऊर्ध्वं अवयवार्थं ओषो वा ओषा जल्प संभवइ तं ओमानं।

(ख) हा० टी० पृ० २८०-१ : अवमानं—स्वयंभरपरपक्षमाभुत्यं सोकाहृदमानादि ... अवमाने अलमायाकार्माविधीयात्।

३—(क) जि० पू० पृ० ३७१ : उत्सन्नसहो पायोचित्तीए बहुइ, जहा—'वेवा ओसन्नं सातं वेवयं वेवेति।

(ख) हा० टी० पृ० २८१।

४—(क) जि० पू० पृ० ३७१ : विदुहाहृदं च अल्प उचयोषो कीरइ, तिआइवरंतराओ परतो, पामिति (दि) हाभिहृकरनं, एवं ओसन्नं विदुहाहृदभक्तपाणं मेविमुज्जति।

(ख) हा० टी० पृ० २८१ : इवं ओसन्नहृदहृत्तं यत्रोपयोगः सुदयति, विमुहान्तरादारत इत्यर्थः, 'भिक्खुणाहो एगात्तं कुपइ ओषो अ ओषुपुषओ' मिति वचनात्।

५—अ० पू० : तज्जाय संसदंठमिति जाल सही प्रकारजाओ, तज्जातं तथा प्रकारं जमा जानमोरतो आत्मस्व म कीरतस्त तज्जातो कुतपाधि पुन अतज्जातं।

६—स्ना० ५.१ पु० : तज्जातेन देयद्वयविधीयिना सर्वशुद्धं कुराजि।

खण्ड ७ :

२५. मद्य और मांस का अभाव (अभावजन्यता)^क :

भूषणकारों ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है—“पिण्डेषणा—अध्ययन (५.१.७३) ने केवल बहु-अस्थि वाले मांस लेने का निषेध किया है और यहाँ मांस-भोजन का सर्वथा वर्जन किया है यह विरोध है ?” और इसका समाधान ऐसा किया है—“यह उत्तर्यं युज्यते तथा बहु कारणिक —अपवाद सूत्र है। तात्पर्य यह है कि मुनि भ्राम न से सामान्य विधि यही है किन्तु विशेष कारण की वशा में लेने को बाध्य हो तो परिशादन-बोधयुक्त (देखें ५.१.७४) न ले”।

मद्य भूषणकारों का अभिमत है। टीकाकार ने यहाँ उसकी शर्चा नहीं की है। भूषणित उल्लेखों से भी इतना स्पष्ट है कि बौद्ध-भिक्षुओं की भाँति जैन-भिक्षुओं के लिए मांस-भोजन सामान्यतः विहित नहीं किन्तु अत्यन्त निषिद्ध है। अपवाद विधि कब से हुई—यह अन्वेषणीय विषय है। आज क जैन-समाज का बहुमत इस अपवाद का मान्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं है।

२६. बार-बार विकृतियों को न खाने वाला (अभिषक्त्वं निवृत्तिर्वाहं यथा^ख) :

मद्य और मांस भी विकृत है^१। कुछ विकृति-पदार्थ भक्ष्य हैं और कुछ भक्ष्य हैं। भूषणियों के अनुसार भिक्षु के लिए मद्य-मांस का जैसे अत्यन्त निषेध है वैसे दूध-दही आदि विकृतियों का अत्यन्त निषेध नहीं है^२। फिर भी प्रतिदिन विकृति खाना उचित नहीं होता, इसलिए भिक्षु बार-बार निवृत्तिक (विकृति राहत कला) भोजन करने वाले होते हैं।

भूषणियों में पाठान्नर का उल्लेख है—‘केवियदति’—अभिव्यक्तिव्यतिरिक्त जो मद्य य (अ० पू०) इसका अर्थ यही है कि भिक्षु को बार-बार निवृत्तिक-योग स्वीकार करना चाहिए^३।

२७. बार-बार कायोत्सर्ग करने वाला (अभिषक्त्वं काउत्सर्गकारी^ग) :

ममनाममन के पश्चात् मुनि ईर्ष्यावशिक (प्रतिक्रमण-कायोत्सर्ग)^४ किए बिना कुछ भी न करे—यह टीका का आशय है^५।

भूषणियों के अनुसार कायोत्सर्ग में स्थित मुनि के कर्म-स्रय होता है, इसलिए उसे ममनाममन, विहार आदि के पश्चात् बार-बार कायोत्सर्ग करना चाहिए^६।

मिलाए—१०.१३।

१—(क) अ० पू० : मनुपिण्डेषणाए मणितं—बहुअद्विष्टं योग्यल, अभिषिक्तं वा बहुकटय (५.१) इति तत्त्व बहुअद्विष्टं निषिद्धमिह सम्बन्धः। विषद्विह परिहरण, सेद्धं उत्सर्गं युज्यं। त कारणीयं अतकारणे गृह्यं तथा परिशादी परिहरणत्वं बुद्धं धैतव्यं न बहुअद्विष्टमिति।

(ख) जि० पू० पृ० ३७२ : अमन्वससातो अनेन्वा एषमादि, आह-मनु पिण्डेषणाए भणितं ‘बहुअद्विष्टं योग्यलं अभिषिक्तं वा बहुकटय’, आयरओ आह—तत्त्व बहुअद्विष्टं निषिद्धमिति तत्त्व सम्बन्धे निषिद्धं, इमं उत्सर्गं युज्यं, तं तु कारणीयं, अतः कारणे गृह्यं अतः पश्चात् परिहरणत्वं युज्यं धैतव्यं न बहुअद्विष्टमिति।

२—प्रश्न० संवत् ४ भाषना ५।

३—(क) अ० पू० : अभिषक्त्वं मिति एषो एषो निषिद्धयं करणीय। न अतः अमन्वससातो अन्वसं पश्चिषो तथा विगतोयं।

(ख) जि० पू० पृ० ३७२ : ‘अभिषक्त्वं निषिद्धयं यथा वे’ इति तत्त्वो कालवित्तो अभिषक्त्वं मिति, अभिषक्त्वं निषिद्धयं करणीय-अतः मन्वससातो अन्वसं पश्चिषो (न) तथा बोधायं।

४—जि० पू० पृ० ३७२ : केई पदंति—‘अभिषक्त्वं निषिद्धयं बोधो पश्चिषिष्यवन्तो’ इति।

५—वेदिक ५.१.७३ में ‘इरिष्यावहियमायाय, आपनो य पश्चिष्ये’ का विषय।

६—हा० टी० पृ० २६१ : ‘कायोत्सर्गकारी ध्वेत्’ ईर्ष्यावशिकप्रतिक्रमणकृत्वा न किञ्चिद्विषयत्वं ध्वेत्, तत्पुत्रतापसेः।

७—(क) अ० पू० : काउत्सर्गमुद्विष्टस कन्मन्विज्जराजवतीति ममनाममनविहाराविनु अभिषक्त्वं काउत्सर्गकारिणा मणितव्यं।

(ख) जि० पू० पृ० ३७२ : काउत्सर्गो द्विष्टस कन्मन्विज्जरा नवह, ममनाममनविहाराईनु अभिषक्त्वं काउत्सर्गो ‘सकृत्सर्वं नीतसिर्वं’ यधियन्ता यथा।

२८. स्वाध्याय के लिए बिहित तपस्या में (सत्त्व्यायोगे ^४) :

स्वाध्याय के लिए योग-बहन (आध्यात्म्य आदि तपोनुष्ठान) करने की एक विशेष विधि है। आगम अध्ययन के समय मुनि इस तपोयोग को बहन करते हैं^१। इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए—विधिप्रवा।

इलोक ६ :

२९. साधु गृहस्थ का वैद्यापत्य न करे (गृहिणो वैद्यावर्धियं न कुत्रा ^५) :

गृहि-वैद्यापत्य—गृहस्थ का आदर करना, श्रुतिजनक उपकार करना—ये अवसंयम का अनुमोदन करते वाले हैं, इसलिए मुनि इनका आचरण न करे^२।

देखिए—३.६ का टिप्पण ३४।

३०. संवत्सेश रहित (असंक्लिष्टे हि ^६) :

गृहि-वैद्यापत्य आदि राग-द्वेष के द्वारा जिसका मन बाधित होता है, उसे संक्लिष्ट कहा जाता है। असंक्लिष्ट इसका प्रतिपक्ष है^३।

इलोक १० :

३१. इलोक १० :

एकाकी-विहार प्रत्येक मुनि के लिए बिहित नहीं है। जितना ज्ञान समृद्ध होता है, शारीरिक संतनन मुदृढ होता है, वह आचार्य की अनुमति पाकर ही एकल-विहार प्रतिमा स्वीकार कर सकता है। इस इलोक में आप्वादिक स्थिति की चर्चा है। इसका आशय है कि बबचित् संयम-निष्ठ साधुओं का योग प्राप्त न हो तो समयहीन के साथ न रहे, भले कदाचित् जकेला रहने की स्थिति आ जाए। जो मुनि रस-श्लोथु हो आचार्य के अनुशासन की अवहेलना कर, समय-विमुख बन अकेले हो जाते हैं और इस सूत्र के आशय को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, वह अभीष्ट नहीं है।

इलोक ११ :

३२. काल (संवत्सरं ^७) :

मुनि कारण के बिना एक स्थान में नहीं रह सकता^४। उसके लिए अनिवार्यता को प्रसस्त कहा गया है^५। विहार की दृष्टि से वर्षाकाल को दो भागों में बाँटा गया है—वर्षाकाल और ऋतुबद्ध-काल। वर्षाकाल में मुनि एक स्थान में चार मास रह सकता है और ऋतुबद्ध-काल में एक मास। चातुर्मास का काल मुनि के एक स्थान में रहने का उत्कृष्ट काल है, इसलिए यहाँ उसे सवसर कहा

१—(क) जि० पू० पृ० ३७२ : वायवादि बन्धो सज्जानो तस्स अं बिहायं आयविसाहजो गो तंभि।

(ख) हा० टी० पृ० २८१ : 'स्वाध्याययोगे' बाधनासु चकारस्वापार आध्यात्म्यादौ।

२—जि० पू० पृ० ३७३ : वेद्यावर्धियं नाम तस्याऽऽवरकर्थं, तसि वा श्रुतिबन्धनं, उपकारक असंयमानुबोधं च कृत्वा।

३—(क) जि० पू० पृ० ३७३ : गृहिवेद्यावर्धियारामदोसविचारितपरिभाषा संक्लिष्टा, तहा भूते परिहरिद्रुम असंक्लिष्टे हि वसेज्जा, संपरिहारी संक्लेज्जा।

(ख) हा० टी० पृ० २८२ : 'असंक्लिष्टैः' गृहिवैद्यापत्यकरणसंवत्सेशरहितैः।

४—मूल० ना० १.३६ : कल्प निमंभाय वा निमंभीन वा हेमस किन्हासु चारए।

५—इस० पू० २.५ अ० पू० : जतो च विपक्षयोगत्वं वसितव्यं तितु बिहरितव्यं।

मया है^१। बिन्दवास महत्तर और हरिभद्रसूरि का अभिमत भी यही है। भुषिकार 'अवि' को सम्भावनायें मानते हैं^२। इनके अनुसार कारख विषये की स्थिति में उत्कृष्ट-वास मर्यादा से अधिक भी रहा जा सकता है—'अवि' शब्द का यह अर्थ है। हरिभद्रसूरि 'अवि' शब्द के द्वारा एक मास का सूचन करते हैं^३। आचारराज में ऋतु-बद्ध और वर्षाकाल के कल्प का उल्लेख है। किन्तु वर्षाकाल और शेषकाल में एक जगह रहने का उत्कृष्ट कल्प (मर्यादा) कितना है, इसका उल्लेख वहाँ नहीं है। वर्षावास का परम-प्रमाण बार मास का काल है^४ और शेषकाल का परम-प्रमाण एक मास का है^५। यहाँ बतलाया गया है कि जहाँ उत्कृष्ट काल का वास किया हो वहाँ दूसरी बार वास नहीं करना चाहिए और तीसरी बार भी। तीसरी बार का यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु यहाँ चकार के द्वारा यह प्रतिपादित हुआ है, ऐसा भुषिकार का अभिमत है^६। तात्पर्य यह है कि जहाँ सुनि एक मास रहे वहाँ दो मास अन्यत्र बिताए बिना न रहे। इसी प्रकार जहाँ चातुर्मास करे वहाँ दो चातुर्मास अन्यत्र किए बिना चातुर्मास न करे।

इलोक १२ :

३३. (किं मे ^क) :

यहाँ 'मे' पद में तृतीया के स्थान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है^७।

इलोक १६ :

३४. आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए (अप्पा सलु सय्यं रक्षितयम्बो ^क) :

इस वचन में कहा गया है कि आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग देह-रक्षा को मुख्य मानते हैं। उनकी धारणा है कि आत्मा को भँवाकर भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर आत्म-साधना करने का साधन है। किन्तु यहाँ इस मत का खण्डन किया गया है और आत्म-रक्षा को सर्वोपरि माना गया है। महावत के ग्रहण काल से मृत्यु-पर्यन्त आत्म-रक्षा में लगे रहना चाहिए। आत्मा मरती नहीं, अमर है फिर उसकी रक्षा का विधान क्यों ? यह प्रश्न हो सकता है, किन्तु इसका उत्तर भी स्पष्ट है। यहाँ आत्मा से सयमात्मा [संयम-जीवन] का ग्रहण अभिप्रेत है। सयमात्मा की रक्षा करनी चाहिए। धमन के लिए कहा भी गया है कि वह संयम से जीता है^८। संयमात्मा की रक्षा कैसे हो ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में बताया गया है—द्विष्टों को सुसमाहित करने से—उनकी विषयोन्मुखी या बहिर्मुखी हृति को रोकने से आत्म-रक्षा होती है।

१—अ० खू० : संयच्छर इति कालचरिणाम् । त पुन नेह बारसमासिर्गसय्यवन्ति किन्तु चरितारस्त चातुर्मासतः । स एव वेद्मोग्रहो ।

२—(क) अ० खू० : अवि सद्गो कारण बिसैलं चरितयति ।

(ख) बि० खू० पु० ३७४ : अविहो संभावने, कारणे अविज्ञतयन्ति एवं तथावयति ।

३—हा० टी० प० २८३ : अपिवात्मा-मासअवि ।

४—मुहूर्त्त० भा० १.१६ ।

५—मुहूर्त्त० भा० १.६.७७ ।

६—अ० खू० : बिसियं व वासो—बिसियं सतो अन्तरं च सद्देव ततियवधि जतो अमिलं तवुमुय, बुधमेवं अपरिहरित्ता न बहुति । बिसियं सतियं च परिहरिक्रम चउने होम्मा ।

७—हा० टी० प० २८३ : 'किं मे कृत' मिति ज्ञांसत्वाद् तृतीयायै षष्ठी ।

८—वस० खू० २.१४ : सौ कीवद् संयमकीविएण ।

परिशिष्ट

१. टिप्पण-अनुक्रमणिका
२. पद्यानुक्रमणिका
३. सूक्त और सुभाषित
४. प्रयुक्त ग्रंथ एवं संकेत-सूची

१. टिप्पण-अनुक्रमिका

आधारभूत कव्यादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत कव्यादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
अद्भुत न गच्छेज्जा (५।१।२४)	२२१	१०१	अद्विप्या यस्तिष्ठति (२।६)	३५	३८
अद्भुतएज्जा (५।५०११)	१३८	४७	अनन्तो (५०१।६तो०१)	५१३	१६
अनपञ्चग संताणं (८।५७)	४१८	१६१	अणादण्णं (३।१)	५०	७
अन्धता (५।५०६)	१२८	२२	अणादले (५।१।१३)	२०६	५८
अन्धितं (५।१।६७)	२५५	२१८	अणायले (५।१।१०)	२०६	४३
अकपियं ... कपियं (५।१।२७)	२२४	११५	अणायारं (८।३२)	४००	६२
अकपियं न हच्छेज्जा (६।४७)	३२२	६८	अणिएणायो (५०२।५)	५२७	१६
अकालं च विजयेता (५।२।४)	२७४	८	अणिभिज्झिम (५०१।१४)	५१६	३२
अकिण्णं (८।६३)	४२१	१८३	अणिज्झुट्टे, सचिते आमए (३।७)	८५	३८
अकोउहल्ले (६।३।१०)	४५६	२३	अणित्तिवा (१।७)	१३	२१
अकुट्टए (६।३।१०)	४५८	१६	अणु वा धूलं वा (५।५०१३)	१४२	५५
अककोत्तपहार तज्जमाओ (१०।११)	५६२	४०	अणुदिसा (६।३३)	३२०	५६
अककोडेज्जा ... यककोडेज्जा (५।५०१६)	१५२	८७	अणुफण (५।१।१३)	२०८	५५
अचं च पुडिया (६।६)	३०७	१२	अणुपवेत्त (५।१।३३)	२४६	२०२
अणवि (५।५०२०)	१५२	८६	अणुफासो (६।१८)	३१२	३३
अणुपाणं (५।२।४४)	२८८	६७	अणुखिम्भो (५।१।२)	१६८	१३
अणुसी अन्धेत्तस (६।५८)	३२६	८५	अणुसीओ संसारो (५०२।३)	५२५	६
अणवीया (५।५०८)	१२६	१६	अणुसीयगट्टिए (५०२।२)	५२४	४
अण्विप्यं (७।४३)	३६३	७०	अणुजीवा पुडोसता (५।५०४)	१२५	१५
अण्वितं (५।१।६१)	२४८	१६६	अणुगे साहुत्तस (५।२।४३)	२८८	६४
अण्वितं (७।४३)	३६४	७१	अणुगे अहवे तसा वाणा (५।५०६)	१२७	२१
अण्वित्तुलं (५।१।१७)	२१५	७७	अणित्तिले (८।२६)	३६८	८०
अण्वित्तुलं (५।१।१७)	२४७	१६५	अणुगेत्तिस्स (८।५६)	४१६	१७७
अण्वि (५।५०२०)	१५२	६२	अण्वं (८।४८)	४१०	१३०
अण्वि वा एण (८।३)	३८३	५	अण्वं पमाट्टिए (६।५५०४)	४६६	१०
अण्वि (३।३)	२४	६	अण्वसे मग्गेज्जा (१०।५)	४८७	२०
अण्वि (१०।२०)	४६६	७०	अण्वियट्टुवार (५।५०१७)	१४६	६१
अण्वि (१०।३५)	४६६	१५	अण्विगमिन् (८।५८)	३६७	७६
अण्वि (५।१।६५)	२३७	१५६	अण्विगमिन् (८।५८)	४०८	१६६
अण्वि (७।४३)	४०७	११६	अण्वि (५।१।७३)	२४५	१८६
अण्वि (३।३)	२४	६	अण्वि (१०।७)	४८६	२७
अण्वि (५।१।५४)	२५०	२०५	अण्वि (५।५०१३)	१४२	५२

आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
अदीपवर्ति (६।१।१०)	४५६	२१	अभिकलसं काउत्समाकारौ		
अधम्मो (बु०।१।१०।१३)	४१६	२६	(बु०।२।७)	४२६	२७
अभिययासो (१०।१३)	४६४	४८	अभिकलसं निम्निकाहं गया (बु०।२।७)	४२६	२६
अभिलेख (१०।३)	४८५	१४	अभियम (६।४।६)	४७२	२७
अभं (७।४)	३४७	७	अभियमकुसले (६।३।१५)	४६१	३२
असङ्ग-पण्ड (८।५।१)	४१४	१४५	अभियिज्ज (७।१७)	३५४	२२
असङ्ग-पण्ड (५।१।६७)	२५४	२१४	अभिरामयति (६।४।१०३)	४६६	६
असत्य (६।४।६)	४७१	२०	अभिह्वयि (३।२)	५४	११
असत्य सत्यपरिणालं (४।सु०४)	१२४	१३	अभूदभावो (६।१।१)	४३१	५
अस्यदति वा सहस्यगारे			अभोज्जाहं (६।४।६)	३२२	६५
उक्तरमजाए (४।सु०२३)	१५७	१२०	अभ्यज्जमसाति (बु०।२।७)	४२६	२५
अस्यदामवि (६।१८)	३१३	३५	अभ्ये (८।६३)	४२१	१८२
असानी कि काही (४।१०)	१६४	१४२	अभुच्छिन्नो (५।१।१)	१६६	४
अस्त्रायउच्छं (६।३।४)	४५५	७	अभुते (१०।७)	४८८	२६
॥ ॥ (बु०।२।५)	५२७	१७	अभोहवसिणो (६।६७)	३३१	१०३
अस्त्रायउच्छं पुननिपुलाए (१०।१६)	४६५	५८	अवपिरो (८।२३)	३६३	५५
अपरिसादवं (५।१।६६)	२५४	२१३	अवतनापुवंक वसनेवाला...	१५६	१२८
अपिसुलो (६।३।१०)	४५८	२०	(४।सु०।१ से६)		
अपुच्छिन्नो न भासेज्जा (८।५।६)	४०६	१२५	अवसो (बु०।१।सु०।१३)	५१६	३०
अप्यं पि बहु कासुयं (५।१।६६)	२५८	२३०	अवाचयद्वा (५।२।२)	२७४	५
अप्यंबहु (६।१३)	३१०	२१	अरहं (८।२७)	३६६	७१
अप्यं वा बहु वा (४।सु०।१३)	१४२	५४	अरसं (५।१।६८)	२५६	२२३
अप्यथा नावपयुरे (५।१।१८)	२१६	८३	असं वरेति (८।६१)	४२०	१७१
अप्यथा वा काय बाहिरं वा			असामं (४।सु०।२०)	१५३	६४
वि पुण्यं (४।सु०।२१)	१५५	१०८	असोल (१०।१७)	४६७	६२
अप्यतेयं (बु०।१।सु०।१२)	५१५	२५	असोलुए (६।३।१०)	४५८	१८
अप्यभासी (८।२६)	३६८	८१	अस्तीपुत्रो (८।४।४)	४०८	१२२
अप्यरए (६।४।७)	४७३	३०	अवि (८।५।५)	४१६	१५६
अप्यहिट्ठे (५।१।१३)	२०६	५७	॥ (६।२।१८)	४४६	२५
अप्या सनु सययं रत्तियन्वो			अविहेदए (१०।१०)	४६१	३८
(बु०।२।१६)	५३१	३४	अव्यक्तिसैल येयसा (५।१।२)	१६८	१२
अप्याए (६।६७)	३११	१०४	अव्यक्तिषो (८।२७)	३६७	७३
अप्याए वोसिरामि (४।सु०।१०)	११४	४०	असंफिट्ठेहि (बु०।२।६)	५१०	३०
अप्यिच्छमा (६।३।५)	४५७	१०	असंजमकारि नम्मा (५।१।२६)	२२५	११६
अप्यिच्छे (८।२५)	३६५	६२	असंजम (८।२५)	३६४	५६
अप्योवही (बु०।२।५)	५२७	१६	असंजो (५।१।१)	१६६	३
अप्योवियं (६।५६)	३२५	८३	असंजसं पयोपज्जा (५।१।२३)	२२०	६६
असंजपुत्र-अप्ये (८।६३)	४२१	१८४	असंजिभागी (६।२।२२)	४४८	३५

परिसिद्ध-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५३७

आचार्यसूत संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचार्यसूत संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
असंसद्वेण संसद्वेण (५।१।३५-३६)	२३१	१३६	आचार्यसूति... पंडितलीला (३।१२)	६४	५६
असंसद्वे संसद्वे वेन बोधवे (५।१।३५)	२३०	१३७	आचार्यसूति (२।५)	२६	२२
असंस बोधवेणसदेहे (१०।१३)	४६३	४६	आचार्यवेजा... पयावेजा (५।५।१६)	१५१	८८
असंस वा पाणं वा लादमं वा			आरहतेहि हेरुहि (६।५।५०७)	४७२	२२
सादमं वा (५।५।१६)	१५४	६०	आराहयह (६।५।५०४)	४६८	६
असिपापमहिद्वया (६।६२)	३२८	६६	आसिहेजा (५।५।१८)	१४६	७२
अहं न भोयरायस (२।८)	२३	३५	आलोए भायणे (५।१।६६)	२५४	२१२
अहागवेसु (१।४)	१२	२०	आलोय (५।१।१५)	२११	६५
अहिता (१।१)	७	४	आवियह (१।२)	६	६
अहिज्जमं (८।४६)	४१२	१३६	आवीवेजा... पवीवेजा (५।५।१६)	१५१	८६
अहिज्जजं (५।५।१)	१२२	६	आसदी (३।५)	७५	३०
अहिद्वए (८।६१)	४२०	१७४	आमय (८।१७)	३६०	३८
" (६।५।५०४)	४७०	१३	आसको (५।२।३)	५२५	८
अहुयाधोमं (५।१।७५)	२४६	१८३	आसकय (६।१।२)	४३१	६
अहुयोयवित्त उत्त (५।१।२२१)	२१६	६१	आसकयसु (६।५।३)	३२४	७७
अहो (५।१।६२)	२५४	२०६	आसीविसो (६।१।५)	३३२	१४
अहो निचं तकोकम्म (६।२२)	३१८	४५०	आमुत्त (८।२५)	३६५	६५
आदण (५।०।२६)	३२८	२१	आहारमदयं (८।२८)	३६७	७८
आउरस्सराणि (३।६)	८४	३७	आहारमार्हण (६।८६)	३२२	६७
आउसं (४।५।१)	११६	१	आहियगी (६।१।११)	४३३	१५
आमसंपन्नं (६।१)	३०५	३	आहुई (६।१।११)	४३३	१६
आजीववित्तिया (३।६)	८०	३५	ईपाय (५।५।२०)	१५१	६०
आराए (१०।१)	४८३	२	इपालं राति (५।१।७)	२०४	३२
आमुसेजा... सजुसेजा (५।५।१६)	१५१	५८	इत्थियाणि अहाभयं (५।१।१३)	२१०	५६
आयह (५।०।१८०।१)	५१३	१७	इत्थेव (२।४)	२८	२०
आयं उपायं (५।०।१८०।१८)	५१६	३५	इत्थेसि (५।५।१०)	१३०	३१
आयंके (५।०।१८०।१)	५१२	६	इत्थाल (५।१।५५)	२४१	१७४
आययहिण (६।४।५०४)	४७०	११	इत्थि (१०।१७)	४५७	६४
आययट्ठी (५।२।३४)	२८५	५२	इत्थं (६।५।७)	४७३	२६
आधरियज वज्जयाए (६।२।१२)	४४३	६	इत्थीयो यावि संकय (६।५।८)	३२६	८६
आधरियजस्मए (८।६०)	४१६	१६६	इत्थीपसुविज्जयं (८।५।१)	४१४	१४७
आयसए (५।१।२६)	२२३	११२	इत्थीविग्गहको (८।५।३)	४१५	१५२
आयारगीयरो (६।२)	३०७	७	इत्थिया (६।४६)	३२२	६६
आयारयस्सवेण (५।०।२।४)	५२६	११	इह (६।५।५०।१)	४६६	१
आयारयस्सिहि (८।१)	३८३	१	इहलोद्वयाए परलोपद्वयाए (६।५।५०।६)	४७१	१७
आयारयस्सोसन्नु (७।११)	३२२	१७	उईरन्ति (६।३८)	३२१	६३
आयारयस्सु (६।३।२)	४५४	२	उत्तपसने (६।६८)	३३१	१०६
आयारो (६।६०।१)	३२७	८८	उत्तं (८।२।३)	३६३	५६

भाषारभूत	पृष्ठ संख्या	दिप्पची संख्या	भाषारभूत	पृष्ठ संख्या	दिप्पची संख्या
शब्दादि			शब्दादि		
उर्ध्व (१०।१७)	४६७	६३	उपबगन्ता (६।२।५)	४४२	६
उर्ध्वजा (४।५०२०)	१५१	६७	उपबादवा (४।५००६)	१२६	२६
उर्ध्वक (४।५०२०)	१५१	६६	उपसते (१०।१०)	४६१	१७
उर्ध्वकट (५।१।३४)	२२६	१३६	उपसंपञ्जितारां विहरामि (४।५०१७)	१४६	६२
उर्ध्वारभूमि (८।१७)	३६०	३६	उपसमेरा (८।३८)	४०२	१०१
उर्ध्वार्य पाणं (५।१।७५)	२४६	१६०	उपसमेरा हणं कोहं (८।३८)	४०२	१०२
उर्ध्वकुलं (५।२।१८)	३७६	३०	उपस्साए (७।२६)	३५६	४८
उर्ध्वकुलं (३।७)	८५	३६	उपह्णिमामि (६।२।१८)	४४६	२४
उर्ध्वोत्तराणपटोदस्स (४।२६)	१७३	१६४	उपह्णिमि अमुच्छिष्टं अगिच्छं (१०।१६)	४६६	५७
उर्ध्वजालमि (६।१)	३०५	४	उत्तिष्ठोदणं तत्तत्तामुयं (८।६)	३८५	१६
उर्ध्वजालिया (५।१।६३)	२४७	१६७	उत्सन्धिया (५।१।६३)	२४०	१६५
उर्ध्वजालेजा (४।५०२०)	१५१	६६	उत्सन्धिया (५।१।६३)	२४०	१७०
उर्ध्वद्विस्तो (३।११)	६४	५५	उत्सं (५।५०२३)	२२८	१२६
उर्ध्वमुद (४।२७)	१७३	१६५	एगंतं (४।५०२३)	१५७	१२२
उर्ध्वमि (५।१।५६)	२३८	१६०	एगत्त (५।१।१६)	२०७	४७
उर्ध्वमि (८।११)	३८७	२६	एगमत्ता न भोयणं (६।२२)	३१८	४७
उर्ध्वमि (८।१५)	३८८	३१	एमेए (१।३)	६	१२
उर्ध्वल्ल अप्पणी कार्यं (८।७)	३८६	१७	एय (७।४)	३४७	६
उर्ध्वल्लं भोयसंसत्तं (६।२४)	३१८	४८	एयमट्टं (६।५२)	३२४	७६
उर्ध्वल्लं (४।५०१६)	१५१	८३	एयम (५।२२)	२१६	६३
उर्ध्वल्ले सत्तिणिद्धं (५।१।३३)	२२८	१२६	एयमययं (५।२।४८)	२८६	७१
उर्ध्वयं (४।५०१६)	१५०	७६	एयं चिट्ठं सव्वसंत्तं (४।१०)	१६४	१४१
उर्ध्ववोस्सिणं (७।२०)	३५७	४४	एसो रया (१।३)	१२	१८
उर्ध्वमि (८।११)	३८७	२५	एयमाथाओ (६।३४)	३२०	५८
उर्ध्वसिं (३।२)	५०	८	ओमाह सि अजादवा (५।१।१८)	२१६	८०
उर्ध्वसिं (१०।४)	४८७	१८	ओमाण (५० २।६)	५२८	२२
उर्ध्वल्लकुल्लेणं (५।१।५०१)	५१०	१	ओमारिया (५।१।६३)	२४१	१७३
उर्ध्वल्लं (५।२।१४)	२७७	१६	ओमत्तिया (५।१।६३)	१४१	१७२
उर्ध्वल्लोदवा (७।२६)	३६२	६६	ओमार्य (५।१।४)	२०१	२०
उर्ध्वल्ल न विरिण्णकाए (५।१।२३)	२२१	६८	ओमार्यं (६।३।३)	४५५	५
उर्ध्वल्लया (४।५००६)	१२६	२८	ओमं (४।५०१६)	१५०	७७
उर्ध्वमदमं (६।१७)	३११	२६	ओमत्तिकाया (५।१।६३)	२४०	१६६
उर्ध्वम (४।११)	१६७	१४७	ओमत्तिकाया (५।१।६३)	५२८	२३
उर्ध्वमीसं (५।१।५५)	३२८	१५६	ओमत्तिकाया (५।१।४)	३६०	५७
उर्ध्वमे दते (८।२६)	३७०	८३	ओमत्तिकाया (५।१।४)	५२०	२
उर्ध्व समासंजा (८।४५)	४०६	१२४	ओमत्तिकाया (६।३।६)	४५८	१७
उर्ध्वल्लं (५।१।६८)	२५७	२२६	ओमत्तिकाया (७।५।४)	३६६	८३
उर्ध्वमि (७।२३)	३५५	३०	ओमत्तिकाया (७।५।४)	२५	१७
उर्ध्वमि (६।२।२०)	४४७	३०			

परिच्छिन्त-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५३६

आचारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	संख्या	आचारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
कवेसुले (३१७)	८५	४०	कीयगड (३१२)	५१	६
कंस (८११६)	३८६	३४	कीयस (६११)	४३१	६
कसेसु (६१५०)	३२३	६६	कुम्कुस (५११३३)	२२६	१३५
कसक (६१६३)	३२६	६८	कुम्भोएसु (६१५०)	३२३	७०
कडस (५११६७)	२५५	२१६	कुमुय वा (५१२१५)	२७७	२१
कणसरे (६१३६)	४५७	१२	कुम्मास (५११६८)	२५८	२२६
कणसोक्नेहि (८१२६)	३६६	६७	कुम्पो न्व अलीएसुलीएसुता (८-४०)	४०५	१०८
कम्बडे (५०११५)	५१३	१८	कुस संख्याय (५१११५)	२१०	६२
कम्बहेउय (७१४२)	३६३	६६	कुम्स भूमि जाणिता (५११२४)	२२१	१०२
कम्मुया (५१२६)	१७४	१६६	कुले जाया अयन्थले (२१६)	३०	७७
कयविषकय .. बिरए (१०११६)	४६७	६०	कुसीलसिय (१०१२०)	४६६	७१
करम (५१००१६)	१५१	८०	कुसीले (१०११८)	४६८	६८
कनह (५१११२)	२०८	५१	कामुद (६१११५)	४३४	२२
कन्ताए (५११११)	१६६	१५५	कोलकुम्पाण (५१११७)	२४३	१०६
कवाड नो यणील्लेज्जा (५१११८)	२१७	८४	कोहा (६१११)	३०६	१७
कविट्ट (५१२१२३)	२०३	४३	कोहा वा लोहा वा (५१००१२)	१४१	५१
कसार्य (५११६७)	२५५	२१७	ललिया (६१२)	३०६	६
कसामा (८१३६)	४०३	१०५	खनु (६१५०१)	४६८	२
कसिणा (८१३६)	४०२	१०४	खनिसा पुम्बकम्पाड संजमेसु		
कहं च न पम्बेज्जा (५१२१८)	२७६	१४	तवेण य (३११५)	६७	६४
कहं नु कुज्जा सामण्य (२११)	२१	२	खामु (५१११५)	२०१	२२
काएण (१०११४)	४६४	४६	खेम (७१५१)	३६५	७६
कामे (२११)	२२	३	गहं ६१२१७)	४४५	१८
कायतिज्ज (७१३८)	३६२	६५	गंडिया (७१२८)	३५८	४७
कारसुमुप्पले (५१२१३)	२७४	७	गंभीरविजया (६१५५)	३२५	८२
कार्ल (६१२१०)	४४६	२८	गच्छामो (७१६)	३५०	११
कालमासिणी (५१११४०)	२३३	१५५	गन्धमल्ले (३१२)	४६	१४
कार्ल कार्ल समायरे (५१२१४)	२७५	६	गहलेसु (८१११)	३८७	२४
कासबनासिय (५१२१२१)	२८०	३६	गामकटए (१०१११)	४६१	३६
कासवेण (५१००१)	१२०	३	गामे वा नगरे वा रण्णे वा (५१००१२)	१४२	५३
कि मे (५०२११३)	५३१	३३	गायस्सुवट्टाणि (३१५)	७८	३३
कि वा माहिह छेय पावर्ग (५११०)	१६५	१४३	गायामंग (३१६)	६१	४६
किण्णं कज्ज (७१३६)	३६२	६३	गिहंतरनिसेज्जा (३१६)	७६	३२
किण्णा (५१२१७)	२८६	७०	गिहवर्धण (५१११६)	२१२	७१
किण्णासु (६१२१६)	४४६	२७	गिहिवोम (८१२१)	३६२	५१
किपिण्णसुसुलोम (६१५०६)	४७१	१८	गिहिवोम (१०१६)	४८८	४१
किपिण्ण (५१५०१८)	१४६	७०	गिहियो वेपावियं (३१६)	७८	३४
किपिण्ण (५१२११०)	२७६	१७	गिहियो वेपावियं न कुण्णा (५०२१६)	५३०	२६

आचार्यभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	दिनपत्री संख्या	आचार्यभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	दिनपत्री संख्या
गिहियलो (३३)	६०	१७	छाया (६११७)	४४२	७
गिहियल (१३०१)	५१२	८	छिन्नेयु (४४०२२)	१५५	१११
गिहियलवं न कुज्जा... साहसि संभवं (८३२)	४१५	१४६	छिन्नादि (५११२०)	२८०	३४
गुण (५०२१४)	५२६	१४	जगनिस्ति (८१२४)	३६४	६०
गुरुमुनोवधाहणी (७१११)	३५१	१६	जडो (६६०)	३२७	८६
गेरय (५११३४)	२२८	१३०	जयं (५११२१)	२४८	१६७
गोच्छगमि (५१०२३)	१५७	११६	जयं बरे (५१८)	१६१	१३२
गोव रमगजो (५११२)	१६७	७	जयं बिटो (५१८)	१६१	१३३
गोरहण (७१४)	३५६	३४	जयं बिटो (८११६)	३६१	४५
घट्टेज्जा (५१०१८)	१५६	७४	जयं भासतो (५१८)	१६२	१३७
घट्टेज्जा (५१०२०)	१५३	६८	जयं भुजतो (५१८)	१६२	१३६
घसायु (६१६१)	३२८	६१	जयं सप (५१८)	१६२	१३७
घोरं (६११५)	३३०	२३	जयमासे (५१८)	१६१	१३४
घ (६१६६)	३२१	६२	जयमेव परकमे (५११६)	२०३	२८
चतकसायावण (६१३१४)	४६१	२६	जराउया (५१०६)	१२८	२४
चगवेरे (७१२८)	३५८	४५	जलियं (८११८)	३६१	४३
चदिमा (६१६८)	३३१	१०७	जकण्डुया (६१३४)	४५५	६
चदिमा (८१६३)	४२१	१८०	जलं (५१२३६)	२८६	५६
चरिया (५०२१४)	५२६	१३	जलोकामी (२१७)	३२	३२
च समलुचम्यमि (८१४२)	४०७	११३	जाहता (८१५)	३८५	१२
चाउल पिठुं (५१२२२)	२८१	३६	जाहयहं (६११४)	४३२	१२
चिलमिनि (८१५४)	४६६	१५३	जाहयहाजो (१०११४)	४६५	५१
चिलमंत (५१०४)	१२४	१४	जाहमरणाजो (६११७)	४७३	२८
चिलमंत वा अचिलमंत वा (५१०१३)	१२२	५६	जाए (८१६०)	४६६	१६६
चिलमंतमचिलं (६११३)	३३०	२०	जाएलु (५१०२२)	१५५	११०
चिलममाहिजो (१०११)	४८४	५	जायमजाणं वा (८१३१)	४००	६०
चियलं (५१११७)	२१५	७८	जा य (६१२२)	३१७	४५
चेलकणेल (५१०२२)	१५५	१०७	जा य बुद्धे हिंसाहन्ता (७१२)	३४६	३
छंरं (६१२०)	४७७	२६	जायतेवं (६१३२)	३१६	५२
छंदमाराहय (६१३१)	४५४	१	जालं (५१०२०)	१६१	६३
छंयि (१०१६)	४६०	३२	जालकजीवाए (५१०१०)	१३१	३३
छलस्त य बारण्डाए (३१४)	६६	२५	जिलमयमिजले (६१३१५)	४६१	३१
छन्ति (६१५१)	३२३	७३	जिलुवमल (६११७)	४७२	२३
छरी इय (७१३४)	३३०	५६	जिलुसासणं (८१२५)	३६५	६४
छरु संख्या (३१११)	६४	५३	जीविपणवज्जेल (५०१११६)	३१६	३४
			जुगवायाए...वाहि (५११३)	१६६	१६

परिसिद्ध-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५४१

आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
कुली (८५२)	४०७	११५	विरिञ्चसंग्रहसेतु (५११८)	२०४	३८
कुड' (५११२२)	२०८	५२	विलगप्यङ्ग (५१२२१)	२८१	३७
कुड' गवे (७२२५)	३५७	३६	तिविहं तिबिहेणं (५५००१०)	१३२	३४
कोणं (८५०)	४१३	१४१	तिव्वलज्ज (५१२५०)	२६०	७२
जीमसा (८१७)	३६०	४०	तु (५०० २११)	५२४	१
जो सं जीवियकारणा (२७)	३३	३३	तुवाग (५११७०)	२४२	१७६
जो सब जीवों को आत्मवान् मानता है (५६)	१६२	१३८	तुयट्ट'ज्जा (५५००२२)	१५६	११३
डालाह (७३२)	३५६	५३	तमिच्छं (३५)	६८	२६
डण' (६१२१७)	४५५	१६	ते जणमज्जा वा (६६)	३०६	१६
टिप्पणा (१०१७)	४६८	६५	तेण भगवत्ता (५५००१)	१२०	२
बहरा (६३३३)	४५४	३	तेण कुच्छति ताडुणो (११५)	१४	२४
एण य रुबेणु मण करे (८१६६)	३६१	४७	तेस (३१६)	४६	६
एण्डणिमाणि (६१२१३)	४५४	१२	विमल (५१११४)	२११	६६
एण (५५००)	१२७	१८	मेरेहि (६५५००१)	४६८	३
एणमसा (५१२१६)	२७६	३१	धोव लट्ठ न लिसए (८२६)	३६८	८४
एणरुक्क (८११०)	३८७	३३	दंढ समारजेज्जा (५५००१०)	१३१	१३१
एतनिवुडं (५१२२२)	२८२	४०	दडगमि (५३३२३)	१५७	११७
एतानिवुडमोदस' (३६)	८२	३६	दंतपहोमसा (३३३)	६२	२०
एतलेव (५१२२५)	२२२	१०६	दंतवणे (३६)	८६	४५
एमेव (८६०)	४१६	१६८	दनमोहरा (६१३३)	३१०	२२
एम्हा (७६)	३५६	१०	दता (११५)	१३	२३
एतणियं (५१२२०)	२७६	३२	दते (६५५०७)	५७२	२५
एततेणै...भाक्तेणै (५१२४६)	२८८	६८	दमणं (६१२)	३०५	२
एते (१०१४)	४६५	५२	दगमवसाणि (५१२१५)	२११	६८
एतो (१११)	८	६	दममट्टिय (५१३३)	२००	१८
एतं वा थावरं वा (५५००११)	१३७	४६	दमहता (५१२३३)	२१०	६०
एत्स (५५००१०)	१३३	३७	दम्मा (७२४)	३५६	३५
एताभूचं (८७)	३८६	१६	दवदवत्स न गच्छेज्जा (५१२१४)	२१०	६३
एताणं (३११)	४७	३	दस अट्ट य ठाणाहं (६७)	३०८	१३
एतारिं (५१२२६)	२३५	१२०	दाण्डा पण्ड (५१२४७)	२३५	१५१
" (६३६)	३२१	६०	दाणमज (१३३)	११	१७
एतानियं (५५००३१)	१५४	१०३	दासणं ककसं (८२६)	३६६	६८
एतियं (५१२७३)	२५५	१८७	दिट्ठं (८२१)	३६२	५०
एतियमममव' सत्थं (६३२)	३१६	५४	दिट्ठं (८५८)	४१०	१३१
एतियसा (३१११)	६३	५१	दिट्ठा तत्थ अवज्जो (६५२)	३२४	७४
एतियुत्ते (६३३१४)	४६१	२८	दिया वा राजो वा (५५००१८)	१५६	६४
एतिय' (५१२७७)	२५५	२१५	दीहरोमनहंसियो (६६४)	३३०	१०२
			दीहवट्टा महामया (७३१)	३५६	४६

आचारपुस्तक संख्या	पृष्ठ संख्या	द्विपथी संख्या	आचारपुस्तक संख्या	पृष्ठ संख्या	द्विपथी संख्या
बुधवारह (३११५)	६६	६१	न निरीएज्ज (५१२८)	२७६	१३
बुधवारह (५६३)	५२१	१८१	न मिहे (१०८)	५८६	३०
बुधवं वा सुगवं वा (५१२१)	२७३	१	न पविने (५११२२)	२१६	६५
बुधकावो (७२५)	३५६	३३	न पिए न पियावए (१०१२)	५८३	११
बुधजीवी (बु० १५०१)	५१०	५	न भुंजति (२१२)	२५	७
बुद्धिद्विगुणं (६११५)	३११	२५	नमंसति (६१२१५)	५५५	१६
बुद्धसमं (२१६)	३१	२८	न य...किलामिह (११२)	६	११
बुद्धिहिनं (बु० ११२२)	५१५	२६	न य कुप्ये (१०११०)	५६०	३५
दुस्साहं (३११५)	६७	६२	न य भोगणम्मि मिदो, बरे (८१२३)	३६३	५५
दुस्सेज्जं (८१२७)	३६६	७०	न यावि हस्सकुहए (१०१२०)	५६६	७२
दुस्सो परिखज्जए (५१११२)	२०८	५३	न बीए न बीयावए (१०१३)	५८६	१५
दंतियं (५११२८)	२२५	११७	न सयरे (५१२१२)	२७५	६
देवकिम्मिंसं (५१२१५६)	२८६	६६	न सरीरं चाकिम्मिंसं (१०१२२)	५६३	५५
देवा वि (१११)	६	८	न सा महं नोवि अहं पि तीसे (२५)	२८	१८
देहपयोपणा (३१३)	६५	२२	न से चाहं ति बुध्जइ (२१२)	२५	८
देहवासं अरुहं असासवं (१०१२१)	५६६	७३	न सो परिखाहो बुद्धो (६१२०)	३१५	५१
देहे दुक्कं (८१२७)	३६७	७५	नहं (७५५२)	३६५	८०
दोसं (२१५)	२६	२५	नाद्धरावलोचए (५११२३)	२२०	६७
धम्मत्थकामाणं (६१५)	३०७	१०	नाण (६११)	३०५	१
धम्मप पल्लो (५५०१)	१२२	८	नाणापिण्डरया (११५)	१२	२२
धम्मपयाह (६१११२२)	५३३	१८	नामपिज्जेण...पौरुण (७११७)	३५३	२१
धम्मो (१११)	६	२	नायपुल्लेण (६१२०)	३१५	५०
धायं (७५११)	३६५	७७	नारीण न लने कहं (८१५२)	५१५	१५८
धारंति परिहरंति (६११६)	३६५	३६	नासीय (३१५)	६५	२५
धीरा (३१११)	६५	५५	नावणए (५१११३)	२०६	५६
धुल्लमलं (७५७)	३६८	८७	निज्जणं (६१८)	३०६	१५
धुल्लमोहा (३११३)	६५	५८	निबामि गरिहाणि (५५०१०)	१३३	३६
धुल्लं (८११७)	३६०	३६	निक्कम्म (१०११)	५८३	३
धुल्लं (८१५२)	५०७	११५	निक्कम्ममात्ताए (१०११)	५८३	१
धुल्लजीवी (१०१६)	५८८	२३	निक्कित्तो (५११५६)	२३६	१६२
धुल्लसीलवं (८१५०)	५८५	१०७	निक्कित्तिरा, रोमंतं (५११५२)	२३३	१५७
धुल्लकेजं (२१६)	३१	२६	निपायसाहस्स (५१२६)	१७३	१६३
धुल्ल-एति (३१६)	८६	५३	निर्णयण (३११)	५८	५
नक्खारं (८१५०)	५१३	१३६	निज्जवरुवाए (६१५०६)	५७१	१६
नगिणस्स (६१६५)	३३३	१०१	निज्जाणं (८१२२)	३६३	५२
न चिट्ठेज्जा (८१११)	३०७	२७	निहं न न बुद्धमनेज्जा (८१५१)	५०६	१०६
न चित्ते न चित्तावए (१०१३)	५८६	१६	निमिर्त्तं (८१५०)	५१३	१५२
न जने न जसावए (१०१२)	५८५	३३	निमिर्त्तं ज्व अवपिरो (५११२३)	२२१	६६

परिशिष्ट-१: टिप्पण-अनुक्रमिका

५४३

आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
नियंती सबे (६।२।३)	४४१	५	पडिक्कमे (५।१।८१)	२४८	१६६
नियमा (बु० २।४)	बु० ४२६	१५	पडिक्कन्नाम्भि संबुडे (५।१।८३)	२४६	२०३
नियामं (३।२)	५१	१०	पडिणीयं (६।३।६)	४५८	१६
निरासए (६।४।६)	४६७	२१	पडिपुण्णायमं (६।४।७०)	४७२	२४
निष्ठाविद्या (५।१।६३)	२४०	१६६	पडिपुण्ण (८।४८)	४१०	१३३
निष्ठावेज्जा (४।७०२०)	१५३	१००	पडिम पडिवज्जिया मसाणु (१०।१२)	४६२	४३
निसीहियाए (५।२।२)	२७३	३	पडियरिय (६।३।१५)	४६१	३०
निसेज्जा (६।५४)	३२५	७६	पडिलेहए (५।१।३७)	२३२	१४२
निसिचिया (५।१।६३)	२४१	१७१	पडिलेहज्जा (८।१७)	३६०	४५
नित्तसं (६।२।२)	४४१	३	पडिसोओ तत्त उप्पारो (बु० २।३)	५२६	२०
निट्ठइविए (१०।१०)	४६१	३५	पडिसीय (बु० २।२)	५२५	५
नीय (५।२।२१)	२८१	३८	पडमं नाए तजो दया (५।१०)	१६४	१४०
नीय कुज्जा य अज्जि (६।२।१७)	४४५	२२	पडमे (५।७०११)	१३५	६१
नीयं व आसणाण (६।२।१७)	४४५	२०	पणुपेसु (५।१।५६)	२३८	१६१
नीयं व पाए वडेज्जा (६।२।१७)	४४५	२१	पणुपेसु (७।३७)	३६२	६४
नीयं सेज्जं (६।२।१७)	४४५	१७	पणुपेसु (८।४४)	४०८	१२१
नीयदुवारं (५।१।६६)	२१८	८६	पणीय (५।२।४२)	२७६	२४
नीरया (३।१४)	१६७	६३	पणीयरस (८।५६)	४१७	१५६
नीलियाओ (७।३४)	३६१	५८	परोण बा साहाए वा साहाभगेण वा (५।७०२१)	१५४	१०४
नेच्छति वतमं भोसु (२।६)	३२	३०	परोय पुण्ण पावं (१०।१८)	४६८	६६
नेव गृहे न निण्हे (८।३२)	४०१	६३	पमाया (६।१।१)	४३०	३
नेव सय पाणु अइवाएज्जा...न समणु- आसीज्जा (५।११)	१३६	४८-४६	पमज्जिए (८।५)	३६५	११
नो वि पए न पयावए (१०।४)	४२७	१६	पमयं (६।१५)	३६१	२४
पइरकया (बु० २।५)	५६६	१८	परं (१०।१८)	४६८	७७
पईवपयावट्टा (६।३४)	३२०	५६	परममसुरे (६।३।८)	४५८	१५
पडमं (५।२।१४)	२७७	२०	परमो (६।२।२)	४११	१
पडमगाणि (६।६३)	३३०	१००	परिक्कयासी (७।५७)	३६३	६८
पए पए विचियंतो (३।१)	२३	५	परिक्कयाओ (५।७०१५)	१४२	५८
पंचनिगमहणा (३।११)	६४	५३	परिक्किया (५।१।८१)	२४८	१६८
पयासावपरिक्कया (३।१०)	६३	५०	परिणामं (८।५८)	४१८	१६३
पयासावसंबरे (१०।५)	४८७	२२	परिवेवएज्जा (६।३।४)	४५८	८
पक्कमं वि अहेसिणी (३।१३)	६६	६०	परिनिब्बुडा (३।१५)	६६	६६
पगईए अंदा वि (६।१।३)	४३२	१०	परियाए (बु० १।७०१)	५१३	१३
पक्कमं वं वि मवे (५।१।३५)	२३०	१३८	परियावणेट्टा (६।३।३)	४५५	४
पज्जानिय (५।१।६३)	२३४	१४८	परिबुद्धे (७।२३)	३५७	२६
परिबुद्धं (५।१।१७)	२१३	७५	परिबुद्धं (२।४)	२७	१५
परिबुद्धमि (५।७०१०)	१३३	३८	परीसह (३।१३)	६५	५७

आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत शब्दादि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
परिसहाई (१०।१४)	४६५	५०	पुष्पान्ना पमडं (५।१।४६)	२३५	१५२
परीसहे (४।२७)	१७४	१६६	पुष्प (१।२)	६	१०
परे (१०।८)	४८६	२६	पुष्केमु...नीएमु हरिएमु बा (५।१।५७)	२३८	१५८
पलियकए (३५)	७६	३१	पुरओ (५।१।३)	१६६	१४
पनयणस्त (५।२।१२)	२७७	१८	पुरत्ता (८।२८)	३६७	७७
पवेइया (४.सू०१)	१२१	५	पुरिसोत्तोमो (२।११)	३५	४१
पसजक जेयसा (पु०१।१४)	५१६	३१	पुरेकम्मेण (५।१।३२)	२२७	१२३
पसडं (५।१।७२)	१४३	१८३	पूइ पिलायं (५।२।२२)	२८२	४२
पससह (५।२।४३)	२८६	५६	पूईकम्म (५।१।५५)	२३६	१५४
पाइमे (७।२२)	३५५	२७	पेन नाभित्तियेसए (८।५८)	४१८	१६४
पाएलं (५।१।४७)	२३४	१५०	पेइय (८।५७)	४१८	१६२
पाणभूवाइ (४।१)	१५८	१२४	पेहेइ (६।४।सू०४)	४७०	१२
पाणहा (३।४)	७०	२७	पोयपडाया (पु०१।सू०१)	५१०	३
पाणाइबायाओ वेरमणं (४.सू०११)	१३६	४३	पोयया (४।सू०६)	१२८	२३
पाणो (५।१।३)	२००	१७	पोयस्स (८।५३)	४१५	११३
पामिच्च (५।१।५५)	२३७	१५६	फरसा (७।११)	३५१	१५
पाय (८।१७)	३८६	३३	फसमंयूणि बीयमंयूणि (५।२।२४)	२८३	४६
प सलज्जाई (७।३२)	३५६	५१	फलिह (५।२।६)	२७६	१६
पावग (४।११)	१६७	१४६	फलिहम्मल (७।२७)	३५७	४३
पावग (६।३२)	३१६	५३	फणियं (६।१६)	३१२	३०
पावार (५।१।१८)	२१६	८२	फासं (८।२६)	३६६	६६
पासाय (७।२७)	३१६	४२	फासुयं (५।१।१६)	२१८	५७
पिटु (५।१।३०)	२२६	१३४	फासे (१०।५)	४८७	२१
पिट्टिमस न खाएज्जा (८।४६)	४०	१२७	बंध पावय कम्म (४।१)	१५८	१२६
पियाल (५।२।२६)	३८४	४८	बंधेवरवमारुए (५।१।६)	२०५	४०
पिटुलज्ज (७।३४)	३६१	६०	बहुनिषट्ठिमा (७।३३)	३६०	५६
पिटुणहत्तेण (४.सू०२१)	१५५	१०६	बहुस्सुओ (१।६)	५१५	२२
पिटुणेण (४।सू०२१)	१५४	१०५	बहुस्सुयं (पु०८।४३)	४०८	११८
पीठए (६।५४)	३१५	८०	बाहिर (८।३०)	३६६	८६
पीठमसि वा फलमसि वा (४.सू०२३)	१५७	११८	बाहिर पोमसं (८।६)	३८६	२२
पीणिए (७।२३)	३१६	३२	बिबं (६।१७)	३११	२८
पुंछे ..सलिहे (८।७)	३८६	१८	बिहेलणं (५।२।२४)	२८३	४७
पुमल अणिमिस (५।१।७३)	२२४	१८५	बीए (३।७)	५१	४१
पुठि (४.सू०१८)	१४८	६५	बीयं (८।३१)	४००	६१
पुठि न खो (१०।२)	४४५	६	बीयहृत्तिमा (५।१।३)	२००	१६
पुठिकाइया...तसकाइया (४।सू०३)	१२१	११	मुडमयलो (१०।१)	४८३	४
पुठि समे (१०।१३)	४६४	४७	मुडमुलपडिडिमा (६।५४)	३२५	८१
पुणो (६।५०)	३२३	७१	बीही (पु०१।१४)	५१६	३३

परिसिद्ध-१: टिप्पण-अनुक्रमिका

५४५

आधारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आधारभूत संख्या	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
भते (५।१०१०)	१३३	३६	मणो निस्तरई बहिष्ठा (२।४)	२७	१७
भजियं संह (५।२।२०)	२७६	३६	मह्यवा (८।३८)	३६०	१३०
भसपासं (५।१।१)	१६६	५	मन्नु (५।१।६८)	२५७	२२८
भयं (८।२७)	३६७	७२	मन्ने (६।१८)	३१३	३४
भयभेरवसहस्रपहासे (१०।११)	४६२	४१	मय (६।१।१)	४३०	२
भयस्येय (५।१।३२)	२२४	१२४	मयाणि सन्नाणि (१०।१६)	४६८	६६
भारहं (६।१।१४)	४३६	२१	मर्ल (८।६२)	४२१	१७८
भावसंथए (६।४।७)	४७२	२६	महत्त्वए (७।२५)	३५७	४०
भावियणा (५० १।६)	५३४	२१	महत्त्वए (५।१०११)	१३६	४२
भासमाणस्म अतरा (८।४६)	४०६	१२६	महाफल (८।२७)	३६७	७५
भिदेज्जा (५।१०१८)	१४६	७५	महाभाये व वायते (५।१।८)	२०४	३७
भिक्खु (१०।१)	४८४	७	महि (६।२४)	३१८	३६
भित्ति (५।१०१८)	१८८	६६	महिस्सिए (२।१।७)	४७३	३१
भित्ति (८।४)	३८४	७	महिय (५।१०१६)	१५०	७६
भित्तिमूलं (५।१।८२)	२२६	२०१	महियए व पडतिए (५।१।८)	२०४	३६
भिलमासु (६।६१)	३२८	६२	महु-यव (५।१।६७)	२५६	२२१
भुजमाणस्य (५।१।३७)	२३२	१४१	महुए (५।१।६०)	२५५	२१६
भुज्जमाज वावज्जिय (५।१।६६)	२५६	२३२	महेसिया (३।१)	४६	५
भुज्जमाण विवज्जमाज (५।१।३६)	२३२	१४४	महेसिया (६।२०)	३१६	४२
भूयाहिगरए (८।५०)	४१४	१४४	माउत्तिगं (५।२।३३)	२८३	४४
भेयाययमवज्जिणो (६।१५)	३११	२६	मा कुले गयणा होमो (२।८)	३३	३६
भोए (१।३)	२६	११	मासुयो (७।५४)	३६७	८४
भोगेनु (८।३४)	४१४	६७	मासमएण (६।५।१०४)	४७०	१४
मद्दसिद्धिगरावे (६।२।२२)	४५७	३२	माधव (७।५२)	३६६	८१
मद्दस (७।२८)	३५८	४६	माससम्माणकामए (५।२।३५)	२८६	५४
मईए (५।१।७६)	२४७	१६४	मामग (५।१।११)	२१५	७६
मंगलमुक्किहं (१।१)	७	३	मायासोस (८।४६)	४१०	१२८
मंभं (५।१।६७)	२४१	१७६	मायासल्लं (५।२।३५)	२८६	५५
मत्त (८।५०)	४१३	१४३	मालोहं (५।१।६६)	२४२	१७७
मत्तपय (६।१।११)	४३३	१७	मिए (६।२।३)	४४१	४
मवं (५।१।२)	१६८	१०	मिय (८।४८)	४१०	१३२
मंति (६।१।२)	४३१	८	मियं भासे (८।१६)	३६१	४६
मणसंविं (५।२।१२)	२७७	२२	मिय भूमि परक्कये (५।१।२४)	२२२	१०३
मणज्जमाय (५।२।४२)	२८७	६३	मियासणे (८।२६)	३६८	८२
मट्टिय (५।१।३६)	२२३	१११	मिहोक्काहि (८।४१)	४०६	१११
मट्टिमा (५।१।३३)	२२८	१२८	मीलजायं (५।१।५५)	२३७	१५७
मशवियकामसुल्लुई (१०।७)	४८६	२८	मूचसाहू (६।३।११)	४५६	२४
मसस वि म कयए (८।२८)	३६८	७६	मुणासियं (५।२।२८)	२७८	२८
मसुल्लं कायाए कायए (५।१०१०)	१३२	३५			

संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या	संख्या संख्या
मुली (५।१२)	१५८	६	सखण्ड	६	७
मुला (१।३)	१०	११	सखण्ड (५।१६५)	२५५	२११
मुम्भुर (५।१०२०)	१५१	६१	सुहृत्सि (५।२।३५)	२५५	५३
मुसासाया (५।१०१२)	१५१	५०	सुहृत्सि (५।२३)	३६५	६१
मुहाजीमी (५।१।६८)	२५६	२२२	सुख (५।१०१८)	१५८	६८
मुहाजीमी (५।२४)	३६५	५८	सुख (५।१३)	३२६	६६
मुहासाई (५।१।१००)	२६०	२३३	सुखी सख्यविलासणी (५।३७)	५०१	६६
मुहासाई (५।१।६६)	२५८	२३१	सुखविलासि (५।५६)	५१३	१३७
मुल (५।१६)	३११	२७	सुख नो पडियायई (१०।१)	५८५	६
मुलगा मुलगासि (५।२।२३)	२८३	५५	सुखसाणी न जाएज्जा (५।२।२६)	२८५	५०
मे (५।१०१)	१२२	१०	सुखमुल न बाएए (५।१।६६)	२१७	८६
मेहाजी (५।२।५२)	२८७	६१	सुखस्त (५।२।२५)	२२२	१०७
मेहुण ... विषय बा... विरिक्तजीणिं बा (५।१०१५)	१५२	५७	सुखे (७।२२)	३५५	२६
रए (५।१।७२)	२५५	१८५	सुखिमट्टा पण्ड (५।१।५१)	२३६	१५३
रयमण (६।३।१५)	५६१	३३	सुखिय (५।२।३५)	२२६	१३१
रयहरणसि ५ (५।१०२३)	१५६	११५	सुखे य वत्पिक्कमविरेयणे (३।६)	८८	५४
रसनिज्जुड (५।२२)	३६३	५३	सुख (१।५)	१२	१६
रसवा (५।१०६)	१२८	२३	सुखे पीला (५।१।१०)	२०६	५५
रहजोग (७।२५)	३५६	३७	सुख (५।१।६)	३६१	५४
रहस्तारविष्णुमाय (५।१।१६)	२१२	७३	सुखसजए (१०।५५)	५६६	५४
राहसिएसु (५।५०)	५०३	१०६	सुखसोय (५।१।७५)	२५६	१६१
राहमले (३।२)	५७	१२	सुखे वासते (५।३।८)	२०५	२५
राहसोयमाजी (५।१०१६)	१५३	५२	सुखिमा (७।२५)	३५६	३६
राग (२।५)	२६	२५	सुखे अत्यन्तुल (५।२।५३)	२८८	६५
रायपिरे किमिच्छए (३।३)	६१	१८	सुखेयई (६।३।५)	५५६	६
रायमज्जा (६।२)	३०६	८	सुखेयि (५।५५)	५६६	१५५
रासि (५।१।७)	२०५	३३	सुखेयि (६।२।७)	५५२	८
रुहेसु (५।१०२२)	१५५	१०६	सुखेयि (५।१।५)	२०२	२५
रुज्जा (६।१।१३)	५३३	२०	सुखेयि (५।१।५)	२०१	२३
रुज्जासमाविती (६।२२)	३१६	५५	सुखेयि (७।३१)	३५६	५०
सखलसुखे (५।२।२)	५२५	६	सुखेयि (२।५)	२८	१६
सख (५।१)	३८३	२	सुखेयि (५।१।८)	२५३	२०८
सख (५।५१)	५१५	१५६	सुखेयि सुए अ सवे (६।५।१०३)	५६८	३
सया (५।१०८)	१२७	१६	सुखेयि (७।१)	३५६	१
सखिईयिमा (६।२।१५)	५५५	१५	सुखेयि (६।१।१)	५३०	५
सखेयि (५।१।७)	२५५	२२०	सुखेयि न सखे (६।१।१)	५३०	३
सखेयि (५।१।१०)	६२	५६	सुखेयि (६।१।१)	५३०	३
सखेयि (५।१।१०)	५११	६	सुखेयि (६।१।१)	५३०	३

परिसिद्ध-१ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५४७

आचारभूत सम्भाषि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचारभूत सम्भाषि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
विपिद्विज्जर्ह (२।३)	२६	१२	संकमेण (५।१।४)	२०२	२४
विप्यमुक्ताण (३।१)	४७	२	संकिमं (५।१।४)	२३४	१४८
विभूतये (३।६)	६१	४७	सकिलेसकर (५।१।१६)	२१३	७३
विभूता (८।५६)	४१६	१५८	संभटि (७।३६)	३६२	६२
विमाणाह (६।६८)	३३२	१०८	सचट्टिया (५।१।६१)	२३६	१६३
विमं जियं (८।४८)	४११	१३४	संघाया (५।१।२३)	१५७	१२३
वियक्कणो (५।१।२५)	२२२	१०४	संजइविण (१०।१५)	४६६	५५
वियडं (५।२।२२)	२८२	४१	संजमजोगमं (८।६१)	४२०	१७२
वियडमावे (८।३२)	४०१	६५	संजमधुवजोगमुत्ते (१०।१०)	४६१	३६
वियडेण (६।६१)	३२६	६३	संजमम्मिय जुत्ताण (३।१०)	६२	४८
विरसं (५।१।६८)	२५७	२२४	संजमो (१।११)	७	५
विरानियं (५।२।१८)	२७८	२७	संजय-विरय-पडिहय-पच्चकसाय-		
विराहेज्जासि (५।२८)	१७४	१७०	पावकम्मे (५।१०१८)	१४६	६३
विलिहेज्जा (५।१०१८)	१४६	७३	मंजयायेव (५।१०२३)	१५७	१२१
विलिह (८।१२)	३८८	२६	मंजाए (७।२३)	३५६	३१
विलिहगुणतयोरए (१०।१२)	४६३	४४	संकिमं (५।१११२)	२०७	५०
विस तातउड (८।५६)	४१८	१६०	मंताणसतओ (५।११८)	३१४	२०
विसम (५।१।४)	२०१	२१	संति साहुणो (१।३)	११	१५
विसांतिया (५।१।६)	२०५	४२	संघारं (८।७)	३६०	३७
विहारकरिया (५।२।५)	५२७	२०	सधि (५।१।१५)	२११	६७
विट्ठमणेण (५।१०२१)	१५४	१०२	सपली (६।२।२१)	४४७	३१
वीयणे (३।२)	५६	१५	सपत्ते भिक्खकालम्मि (५।१।१)	१६५	२
वीसमेज्ज कलं मुणी (५।१।६३)	२५४	२१०	सपयादमहु (७।७)	३५०	१२
वुग्गहियं कहुं (१०।१०)	४६०	३३	संपहासं (८।४१)	४०६	११०
उडु (८।६)	३८५	१४	संपुच्छणा (३।३)	६२	२१
वेयं (६।५।१०४)	४६६	६	संवाहणा (३।३)	६२	१६
वेयहत्ता मोक्खो, नयिय अवेयहत्ता,			संबुद्धा, पडिया पयियक्कसा (२।११)	३५	४०
तवसा वा मोसहत्ता (५।१।१०१)	५१३	१४	सम्मिल्लितस्स (५।१।१३)	५१५	२८
वेराणुबंभीणि (६।३।७)	४४७	३५	संलोमं (५।१।२५)	२२३	१०८
वेसुयं (५।२।२१)	२८०	३५	संक्खरं (५।२।११)	५३०	३२
वेसोदधामं (७।३२)	३३६	५२	संबरं (५।२।३६)	२८७	६०
वेससामते (५।१।६)	२०५	४१	संबरसमाहिबुलेणं (५।२।४)	५२६	१२
वेद्विमाहं (७।३२)	३६०	५४	संभहणे (७।२५)	३५७	४१
सइ अलेव मयेण (५।१।६)	२०२	२७	संसमीए अमिक्कसं (५।१।१०)	२०६	४४
सइ-काले (५।२।६)	२७५	११	संसट्टकपेए नरेज्ज भिक्खु सज्जाय		
संजुहासं (५।१।१५)	२११	६६	संसट्ट जइ जएज्जा (५।२।६)	५२८	२४
संक्रमसं कलं मजी (२।१)	२३	२४	संसेहं (५।१।७५)	२४६	१६२
संक्रमं (५।१।१०१)	५१२	१०	संसेहना (५।१०६)	१२८	२६

आचारभूत शब्दादि	गुण संख्या	दिग्दर्शी संख्या	आचारभूत शब्दादि	गुण संख्या	दिग्दर्शी संख्या
सकारंति (६।२।१५)	४४४	१५	सम्माहिया (५।२।१६)	२७६	२४
सम्कुलि (५।१।७१)	२४३	१८२	सम्मुच्छिन्ना (५।५।०८)	१२७	१७
समुद्रमुदितलण (६।६)	३०७	११	सम्मुच्छिन्ना (५।५।०९)	१२६	२७
सन्निधं साधारण (१।०।३)	४८६	१७	सन्नागहृत्प्रेष (५।५।०८)	१४६	७१
सन्निधकोलपदिस्तिष्ठत्यु (५।५।०२२)	१४६	११२	सन्निजविज्जगृगुण्या (६।६।८)	३३१	१०५
सन्ध्या (६।३।१३)	४६०	२७	सन्ध्यां वि दुर्गमयं (६।३।२)	३२०	५५
सन्ध्या अवसन्ध्या (७।२)	३४६	२	सन्ध्या (५।५।०११)	१३७	४४
सन्ध्या (८।६।२)	४२१	१७७	सन्ध्यावृत्त (३।१।३)	६६	५६
सन्ध्यायोजोगं (८।६।१)	४२०	१७३	सन्ध्यावृत्त (८।१।६)	३६६	३२
सन्ध्यायोजोगे (५।०।२।७)	५३०	२८	सन्ध्यावृत्त (८।१।७)	३६७	२८
सन्ध्यायुग्मि (८।४।१)	४०६	११२	सन्ध्यावृत्त (६।१।२)	३१६	१६
सन्ध्यायुग्मि (५।१।७।१)	२४३	१८०	सन्ध्यावृत्त (८।४।७)	४१०	१२६
सन्ध्या (५।५।०४)	१२४	१२	सन्ध्या संभावण (१।०।१६)	४६७	६१
सन्ध्या (८।६।०)	४४६	१६७	सन्ध्यावृत्त (५।१।२६)	२२३	११०
सन्ध्या (५।१।७।०)	२४२	१७८	सन्ध्या पाणा परमाहृत्प्रेष (५।५।०८)	१२६	३०
सन्निहि (६।१।७)	३१२	३१	सन्ध्यावृत्त (५।१।३६)	२६६	५८
सन्निहि (८।२।४)	३६४	५७	सन्ध्यावृत्त (५।५।०१८)	१४६	६६
सन्निहि (१।०।१६)	४६७	५६	सन्ध्यावृत्त (८।४)	३६४	६
सन्निहि (३।३)	६०	१६	सन्ध्यावृत्त (५।१।३३)	२२६	१२७
सन्निहि (६।१।८)	३१३	३७	सन्ध्यावृत्त (५।१।३)	२०३	३१
सन्निहि (५।०।२।१)	५२४	३	सन्निहि (५।५।०१६)	१५१	८४
सन्निहि (८।२)	१२७	४	सन्ध्या (१।०।११)	४६२	४२
सन्निहि (५।५।०८)	१२७	२०	सन्ध्यावृत्त (५।५।०११)	५११	७
सन्निहि (५।५।०११)	३४७	५	सन्निहि (५।१।१८)	२१६	८१
सन्निहि (१।३)	१०	१४	सन्निहि (५।१।१०)	२०७	५६
सन्निहि (५।५।०११)	१२१	४	सन्निहि (५।१।२६)	१७२	१६२
सन्निहि (८।६।१)	४२०	१७५	सन्निहि (५।१।१८)	२७६	२६
सन्निहि (२।४)	२७	१४	सन्निहि (५।३।६)	३२१	६१
सन्निहि (६।२।०)	३१६	५१	सन्निहि (५।४)	३४६	८
सन्निहि (५।५।०११)	७१	२८	सन्निहि (५।१।१८)	२७६	२६
सन्निहि (५।५।०११)	२७४	४	सन्निहि (५।१।३०)	२२४	१२१
सन्निहि (६।१।१६)	४४४	२३	सन्निहि (१।०।६)	४६०	३१
सन्निहि (६।५।०११)	४६८	४	सन्निहि (६।१।२२)	४४६	३३
सन्निहि (८।७)	३६६	२०	सन्निहि (५।५।०११)	२६	१६
सन्निहि (५।१।२५)	२८४	४६	सन्निहि (१।३)	१३	१६
सन्निहि (५।१।२८)	१७४	१६८	सन्निहि (५।५।०११)	३६४	७३
सन्निहि (१।०।७)	४८८	३५			

परिचिन्तः १ : टिप्पण-अनुक्रमिका

५४६

आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या	आचार्यभूत कथावि	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी संख्या
सि (५।६२)	४२०	१७६	सुषं (१।४।सू०५)	४७०	१६
सिपुण (४।सू०२१)	१५३	१०१	सुष केवलिसिपुणसि (सू०२।१)	५२४	२
सिपुण (५।१।७३)	२४५	१८८	सुषकथाया (४।सू०१)	१२२	६
सिपुण (१।२।१२)	४४३	१०	सुषकथाम्मा (१।२।२३)	४४८	३६
सिपुण (६।३)	३०७	८	सुषकुडोववेया (१।१।३)	४३२	११
सिपुण (१।२।२)	४४१	२	सुषलामे - कुडिण (५।३०)	३६६	८७
सिपुण (६।६३)	३२८	६७	सुं बा मेरमं बा (५।२।३६)	२८६	५७
सिपुण (३।२)	५८	१३	सुसुसुसु (१।४।सू०४)	३६६	७
सिपुण (५।३४)	४०१	६६	सुहरे (५।२।५)	३६५	६३
सिपुणमगमगुपुण (३।१५)	६७	६५	सुहायगल (५।२६)	१७१	१६१
सिपुण (१।२।१३)	४४३	११	सुही होडिसि संपराए (२।५)	३०	२८
सिपुण (२।४)	२७	१८	सुहमं वा बायं वा (४।सू०११)	१३७	४५
सिपुण (५।१।८७)	२५३	२०७	सुहमं गावि (५।१।१२)	२८४	४६
सिपुण (६।१८)	३१३	३६	सुहमं वा असुहमं वा (५।१।६८)	२५७	२२५
सिपुण (६।५२)	३२४	७५	सुहरे व सेणए (५।६१)	४१६	१७०
सिपुण वंजलीओ (१।१।१२)	४३३	१६	से (५।१।२)	१६८	८
सिपुण (सू० १।१२)	५५५	२४	से (५।३१)	४००	८६
सिपुण (५।सू०१८)	१४८	६७	से बाह (२।२)	२५	११
सिपुण (सू० १।सू०१)	५१३	१५	सेज (५।१७)	३८६	३५
सिपुण (५।५६)	४१६	१६५	सेज नि बा संभारयंति बा (५।सू०२३)	१५७	११६
सिपुण उतिपुण बा (६।६२)	३२८	६५	सेज (५।२।२)	२७३	२
सिपुण (५।६)	३८५	१३	सेज (५।२।२)	७३	२६
सिपुण (१०।२)	४८५	१०	सेडि (सू० १।५)	५१४	१६
सिपुण (६।५१)	३३३	७२	सेडि (५।१।३४)	२२६	१३२
सिपुण (५।सू०२३)	१५६	११४	सेयं ते मरणं भवे (२।७)	३२	६४
सिपुण (५।५४)	४१६	१५४	सेउमल (२।५)	२६	२५
सिपुण (५।३२)	४०१	६४	सेण (५।११)	१६५	१४४
सिपुण (१।३।७)	४५७	१३	सेणिया (५।२।३८)	२८७	५६
सिपुण (५।१।६८)	२५७	२२७	सेरदिठ (५।१।३४)	२२६	१३३
सिपुण (७।५१)	३६३	६८	सेरदिठ (सू० १।सू०१)	५१२	१२
सिपुण (३।१)	४७	१	सेरदिठ (३।८)	८५	४२
सिपुण पुवणीए (५।५)	३८४	८	हंति (६।४)	३०७	६
सिपुण (५।सू०२०)	१५१	६५	हं सो (सू० १।सू०१)	१५८	४
सिपुण (५।सू०१६)	१५१	८२	हो (२।६)	३४	३७
सिपुण (५।०१)	४८५	१२	हणमं (५।१।८३)	२५०	२०४
सिपुण (५।सू०१)	१२२	७	हणमं वायसंजए (५।१५)	४६५	५३
सिपुण (२।१०)	३५	४१	हणमं वायसंजए (५।१५)	१५१	८१
सिपुण (५।५०)	४१३	१५०	हणमं वायसंजए (५।१५)	२२४	११३
सिपुण (५।२१)	३६२	४६	हणमं वायसंजए (५।१५)	३२७	५७

असवेयानिर्णयः	पृष्ठ संख्या	विषय	असवेयानिर्णयः	पृष्ठ संख्या	विषय
असवेयानिर्णयः (५११)	१५८	१२५	असवेयानिर्णयः (५११)	५१५	२७
असवेयानिर्णयः न युक्तं (५११)	२०६	१८	असवेयानिर्णयः (५११)	५१६	७
असवेयानिर्णयः (५११)	१५०	७८	असवेयानिर्णयः (५११)	५१७	२१
असवेयानिर्णयः (५११)	२८४	१५	असवेयानिर्णयः (५११)	१५८	१२७
असवेयानिर्णयः (५११)	४४८	३४	असवेयानिर्णयः (५११)	५२५	७
असवेयानिर्णयः (५११)	४६०	२५			

परिशिष्ट-२

पशुचिकित्सा

पदानुक्रमणिका

पद	स्थल	पद	स्थल	पद	स्थल
अहभुवि न गच्छेज्जा	५।१।२४	अजयं चिट्ठमाणो उ	५।६	अणुनवेरा मेहावी	५।१।८३
अहमियं य कासम्मि	२।८, ६, १०	अजयं भासमाणो उ	५।६	अणुमाव पि मेहावी	५।२।४६
अहयारं जहकम्मं	५।१।८६	अजयं भूजमाणो उ	५।४	अणुमाव पि संजए	८।२४
अउलं गति एरिलं	७।४३	अजयं सममाणो उ	५।४	अणुबीह सव्व सव्वत्थ	७।४४
अओमया उच्छहया मरेणं	६।३।६	अजीयं परिणयं नच्चा	५।१।७७	अणुसोओ संसारो	बु०।२।३
अओमया ते वि तओ सु-उद्धरा	६।३।७	अजीवे वि न याएई	५।१२	अणुसोय-मट्टिए बहु-अणुम्मि	बु०।२।२
अकुसेए जहा नामो	२।१०	अजीवे वि वियाएई	५।१३	अणुसोय-सुहो लोणो	बु०।२।३
अय-अण्णंग-सट्ठाण	८।५।७	अज्ज आहं गणो हु सो	बु०।१।६	अणेष-साठ-भूहं	५।२।४३
अंजणे वतवणे य	३।६	अज्जए पज्जए वा वि	७।१८	अतिविसे अचक्के	८।२६
अंठ-सुदुमं च अदुमं	८।१।४	अज्जिए पज्जिए वा वि	७।१५	अत-कम्मेहि दुम्मई	५।२।३६
अतमिक्के रि एा बुवा	७।५३	अज्जमय-ए सुसमाहियप्पा	१०।१५	अत-दु-मुओ सुओ	५।२।३२
अकल्पियं न इच्छेज्जा	५।१।२७; ६।४८	अज्जोयर पामिच्चं	५।१।५५	अत-समे मन्येज्ज छप्पि काए	१०।५
अकाल च विजजेरा	५।२।४	अटं लहइ अणुए र	८।४२	असाणं न समुक्कसे	८।६०
अकाले चरणि भिक्खू	५।२।५	अटु सुट्ठमाहं पेहाए	८।१३	असाणं न समुक्कसे जे स भिक्खू	१०।१८
अकुट्ठे व हए व लूसिए वा	१०।१३	अट्टावए व नातीय	३।४	अत्यमयम्मि आइच्चे	८।२८
अकेज्जं केज्जमेव वा	७।४५	अट्टिअप्पा अविस्ससि	२।६	अरियम तिरुयं विल्लं	५।१।७३
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो	६।३।१०	अट्टिय कटओ सिया	५।१।८४	अरियं हु नाए तरे संजमे य	१०।७
अकोस-महार-तज्जणामो य	१०।११	अयंतणारोवमओ वि संतो	६।१।११	अरिद्ध-चम्मे विणए अकोविए	६।२।२२
अकंठ-मुडिया कायच्चा	६।६	अयंतहियकामए	६।२।१६	अवीणो वित्तियेजेज्जा	५।२।२६
अगसिंसयं जहा सुनिसियं	१०।२	अयण्णो भोग-कारणा	बु०।१।१	अडुवा वार-कोयणं	५।१।७४
अणुणारं विज्जओ	५।२।४४	अयणज्जं वियागरे	७।४६	अहंतस्स न कुपेज्जा	५।२।२८
अणुली संभवेरस्स	६।५८	अयणज्जमककस्स	७।३	अणुवं जीविय नच्चा	८।३४
अणालं कसिहं वारं	५।२।६	अयणम नो पडिबंधं कुज्जा	बु०।२।१३	अणियाए अकोउहल्ले य वे स	
अचकिरमवसत्थं	७।४३	अणाययले चरतस्स	५।१।११	अणिये	१०।१३
अचक्खु-विज्जओ जत्थ	५।१।२०	अणायरियमज्जायं	६।५३	अणिलस्स-समारंभं	६।३६
अचिरं पविनेहिंया	५।१।८१, ८६	अणायारं परकम्म	८।३२	अणिलेख न बीए न बीयावए	१०।३
अचिरसं येय नो हए	७।४३	अणुसए जो उ सहेज्ज कंठए	६।३।६	अणं वा येण्ठमाणं पि	६।४१
अचिरसकुलं न पविसे	५।१।१७	अणिय-मासो समुपाख-वरिया	बु०।२।५	अणं वा पुक्क सच्चिंरं	५।२।१४, १६
अचंक्षा वे न भूवंसि	२।२	अणिच्चं तेसि विन्नाय	८।५८	अणं वा मज्जयं रत्तं	५।२।२६
अचंयं आसमाणो उ	५।३	अणिसिंसं वा बहु-कंठयं	५।१।७३	अणं वा पि तहाहिहं	५।१।७१, ८४
अचंयं चरमाणो उ	५।१	अणुलए तावए	५।१।१३	अणट्ठं पयणं सयणं	८।५१
		अणुलविय बीसिरे	५।१।१६	अण्णाली कि काही	५।१०

पद्य	स्थान	पद्य	स्थान	पद्य	स्थान
अन्नाय संक्षेपं चरदं विमुदं	६१३१४	अयसो य अनिष्ठाए	५१२१३	अह संक्षिपं अनेज्जा	५११७७
अन्नाय-संक्षेपं चरदं विमुदं	५०२१५	अयावयद्वा मोच्चा स	५१२१२	अहायवेधु रोमति	१५४
अन्नाय-संक्षेपं पुन-निष्ठाए	१०११६	अयसिन्धो जाइवह उवेह	५०२१६	अहायरे चउये भते ! महव्वा ...	५१५०१५
अपाइ-मावस्स तवे रवस्स	८५६२	अरत्तं विरत्तं वा वि	५११६८	अहायरे कट्टं भते ! महव्वा ...	५१५०१६
अपिसुणे यावि अवीए-विपत्ति	६१३१०	असं उज्जावोपिण्णं	७१२७	अहायरे तच्चे भते ! महव्वा ...	५१५०१७
अपुच्छिओ न भावेज्जा	८५६५	अस पत्तायसंभाए	७१२७	अहायरे दोच्चे भते ! महव्वा ...	५१५०१८
अप पि बहु फासुयं	५११६६	असद्धं नो पट्टिवेएज्जा	६१३५४	अहायरे वच्चे भते ! महव्वा ...	५१५०१९
अप्यं वा अइ वा बहु	६११६६	असमप्यसो होइ असं परेसि	८५६१	अहिंसा निजए विट्ठा	६५८
अप्यरे वा महव्वा वा	७५४६	अत्तामो ति न सोएज्जा	५१२१६	अहिंसा संजमो तवो	१११
अप्यसुद्धा पट्ठा वा	६११११; ६१२१३	अत्तायं व सजोइय	८५८	अहिंसाते अन्वहिंको	८५२७
अप्यसुः नावपंजरे	५१११८	अत्तोत्तं भिक्खु न रसेसु मिद्धं	१०११७	अह्मा-भोयं विज्जए	५११७५
अप्यसिंयं केए सिया	८५७७	अत्तोयुए वक्कुए अमाइ	६१३१०	अह्मोवसित उल्ल	५११२१
अप्यसिंयं सिया होज्जा	५१२१२	अत्तोयु-मुत्तो निंसि	८५४४	अहं पाहिंयो वा वि	६१३३
अप्य-भासो निवासो	८५२६	अत्तण-नायं व परम्मुहस्स	६१३६६	अहो जिएहिं प्रसावज्जा	५११६२
अप्यमत्तो जए निष्पं	६११६	अत्तंविद्या न चिट्ठेज्जा	५१२१६		
अप्यहिंटे अयाउते	५१११३	अत्तं अप्यो चि वेहम्मा	८५२१		
अप्य कलु उययं रक्खिअम्भो	५०२११६	अत्ति वाउसइ नांरि	८५५५		
अप्याए व किलामेति	५१२१५	अविस्सइ जीविअ-पज्जवेणं मे	५०११६		
अपिअप्यया अइलामे चि संते	६१३५५	अविस्सासो व भूयाए	६११२		
अपिअप्ये सुहेरि सिया	८५२५	अव्यवित्तए वेयसा	५१२१६०		
अप्ये सिया जोमए-आए	५११७४	असइ कोसु-चल-वेहो	१०११३		
अप्योवही कलहविअज्जया य	५०२१५	असंकिट्ठेहिं सम वसेज्जा	५०२१६		
अफासुयं न भुवेज्जा	८५२३	असंजमकरि नच्चा	५११२६		
अबंभरियं चोरं	६१५३	असंजवा इमे अवा	७३३		
अबोहि-आसायए नरिय मोक्खो	६११५, १०	असंभंनो अमुच्छिओ	५११११		
अबोहिकपुत्तं कटं	५१००, २१	असंविभागी न हु तस्स मोक्खो	६१२२२		
अभिअसुए काउत्समाकारी	५०२१७	असंउट्ठेण हुयेण	५११३५		
अभिअसुए निअयइगंभो व	५०२१७	असंउत्तं जिहिये	८५३२		
अभिअम चउरो समोहिओ	६१५६	असंउत्तं पत्तोएज्जा	५११२३		
अभिअय काएण परीसहाइ	१०१५४	असंअमोसं सच्चं व	७३३		
अभिअमयंति अयाए	६१५११	असंउत्तं पाणयं वा वि	५११५७, ५६, ५७, ५८, ५९		
अभिअयए वदए पूयए व	५०२१६	असंअमयसोहि य	६१२१८		
अमज्ज-मसासि अमच्छरीया	५०२१७	असंअमो योग-पिआसं भंजुओ	५०११६		
अमरोअम जासिय सोमसमुत्तं	५०१११	असिअसुअमहिंज्जा	५११२		
अमुयं वा लो भविस्सइ	७५६	असिअसुअमहिंज्जा	१०१८		
अमुयाए अओ होइ	७५५०	असिअसुअमहिंज्जा	५११२		
अमोहं वयए कुज्जा	८५३३	असिअसुअमहिंज्जा	५११२		
अमो माउत्तिय ति य	७५१५	असिअसुअमहिंज्जा	५११२		
अमोपिअमयुअमिंयं	८५५८	असिअसुअमहिंज्जा	५११२		

पद्य	स्वरस	पद्य	स्वरस	पद्य	स्वरस
आचार्य अग्निमित्रादिवन्दी	६।३।१	आसु कुपेज्ज का परो	मा।४७	इन्दिरसमाचारं	६।४६
आचार्य-माया पुण्य अप्यबन्ना	६।१।४.१०	आसुरसं न बन्धेज्जा	मा।२४	इन्दिरावहियमायाय	५।१।२५
आचार्यस्य महत्पण्यो	मा।३३	आहंती शिया तत्त्व	५।१।२८	इन्दिराहार-मार्दव्य	६।४६
आचार्या जं अण्ड भिक्खु	६।२।१६	आहरे पाण-भोयणं	५।१।२७,३१,४२	इह कसु भो।पम्भइएणं ..	पू० १।५०१
आचार्य-भोयणं श्रीं	६।४	आहारमहं सत्त्व	मा.२८	इहलोभ-पारताद्विषं	मा।४३
आचार्य-मल्लि-भरं	मा।४६	ह		इहलोभस्य कारणा	६।२।३३
आचार्य प्यणिहिं लब्धं	मा।१	इह सुतं महेशिया	६।२०,४८,मा.२	इहेवधम्मो अवयो अकिरी	पू० १।१३
आचार्य-भाभ-तेरो य	५।२।४६	इहाल अगणि अच्चि	मा.८	उ	
आचार्यमत्ता पुण्यपुट्टियप्पा	६।१।३१	इहालं क्षारियं राति	५।१।७	उत्त-प्यसने विमले व चविमा	६।६८
आचार्यमहा विष्णु पञ्जे	६।३।२०	इविमाणि जहा-भाणं	५।१।१३	उद्धमसंभट्टं	५।१।३४
आचार्यमहाविषुवुडे	६।४।५०।७	इंदो वा पडिओ छय	पू० १।२	उत्तम से पुण्ड्रेज्जा	५।१।६५
आचार्यपरमस्सइ	६।५०	इन्धेइयाहं पंथ महत्तयाहं ..	५।५०१७	उत्तार पातकल	मा।१८
आचार्ये निच्च पडिया	६।५।५००३	इन्धेय छज्जीवलीय...	५।५००२६	उत्तार-भूमिपणं	मा।४१
आचार्यवति निम्हेतु	३।१२	इन्धेय ताओ विष्णुएज्ज रागं	२।४	उत्तु-अहं अविमुहं	५।२।५१
आचार्यवाही चय सोउमल्ल	२।५	इन्धेय संपत्तिय कुट्टियं नरो	पू० १।१८	उत्तु-अहं व सिबलि	५।१।७३
आराहृताय पुण्ये अलंगे	६।१।१।७	इन्धेय छहं जीवनिमायाय ..	५.५०१०	उत्तु-अहं अविमुहं	३।७
आराहृ तोएण धम्मकामी	६।१।१६	इच्छतो हियमपणो	मा।३६	उच्छोपापहोइस्स	५।२६
आराहृ गोमणि तहा परं	७।५।७	इच्छा देज्ज परो न वा	५।२।२७	उ छ चरे जीविय नाभिकले	१०।१७
आराहृइ सवर	५।२।४४	इच्छेज्जा परिभोत्तुं	५।१।२२	उज्जान्मि समोसहं	६।१
आलवेज्ज लेज्ज वा	७।१।७२०	इट्ठलं वा वि एयया	५।१।४६	उज्जालिया पज्जालिया निम्बाधिया	५।१।६३
आलोइय इयियेव नच्चा	६।३।१	इट्ठि पत्ता महायसा	६।२।६,६,११	उज्जुप्पम्मो अगुग्गिमा	५।१।६०
आलोए गुह-सगाते	५।१।६०	इत्थयं व चयइ सम्भसो	६।४।७	उज्जुमह सतिसंजमरवत्स	५।२७
आलोए भायणे साहू	५।१।१६	इत्थियं नेवमावे	७।१६	उट्ठिया वा निसीएज्जा	५।१।४०
आलोय धियलं वार	५।१।१५	इत्थियं पुरितं वा वि	५।२।२६	उट्ठु पडिमेहिया	५।१।८७
आकाण विमागरे	७।३७	इत्थीओ यावि सकण	६।४८	उट्ठु अणुवितामवि	६।३३
आबज्जइ अवोहिय	६।५६	इत्थीओ सयणासि य	२।२	उत्तिग-मणरेतु वा	५।१।५६, ११
आसइतु सट्ठु वा	६।५३	इत्थी-गोरोण वा पुणो	७।७	उत्तल्ल अप्पणो कायं	मा।७
आसएण न छइएण	५।१।८५	इत्थीणं त न निज्झाए	मा।७	उत्तल्ल बीय-संसत्त	६।२४
आस एहि करेहि वा	७।४७	इत्थीए वस न यावि गच्चे	१०।१	उत्तयं संपणोसिवा	५।१।३०
आसवी पत्तियंकए	३।५	इत्थी-पणु-विवाज्जयं	मा।११	उत्तगम्मि तहा निच्चं	मा।११
आसवी पत्तियंका य	६।५५	इत्थी पुण पम्भइ गहिं वा	६।३।१२	उत्तगम्मि होज्ज निक्खलं	५।१।५६
आसवी पत्तियंकए	६।५३	इत्थी विग्गहओ अयं	मा।३३	उट्ठिय कीघराहं	३।२२; ५।१६।५५
आस षिट्ठु सएहि वा	मा.१३	इत्थं नेण्ण इयं मुं	७।५५	उत्तणं नाहोइज्जा	५।१।६६
आसणं सयणं आणं	७।२६	इत्थं ता नेरइयस्स जंतुणो	पू० १।१५	उत्तणं वडमं वा वि -	५।२।४६, १६
आसइहाणाय रोयए	५।१।७७	इत्थं ताहं मेहावी	मा.१४	उत्तुल्लं न विणिज्झाए	५।१।२३
आसइहाणाय होह	६।१।४	इत्थं कसु वा कञ्जीवणिया...	५।५००३	उत्तयं पि आसुहं सोच्चा	५।११
आसइहाणाय वा वि हु बीयएज्जा	६।१।६	इत्थं कसु वेरेहिं भयवेहिं...	६।५००३	उत्तल्लिया न पत्तिये	५।१।२२
आसइहाणाय मावि वर सुट्ठु	६।१।६	इत्थं वरराएण व	५।२।३	उत्तलं वा अहं वा कुलं	५।१।६८
आसइहाणाय क कुविओ न मत्ते	६।१।७	इत्थं कसु-भोयण	५।१।१	उत्तलो सत्त्वइएण	मा।१२

परिशिष्ट-२ : वदामुक्तमजिका

5519

[illegible]

पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प
विदित्यु आहमराष्टस्त बंधाणं	१०।२१	जया बयव संजोयं	५।१८	काहता नस्त ओमाहं	८।५
ज		जया लीने अजीने य	५।१४	आहमता इने स्वभा	७।११
बइ सं काहिसि भायं	२।६	जया जोने निह भिता	१।२४	आहमराजो मुच्छई	६।१७
अइ लय केइ इच्छेज्या	५।१६४	जया धुएइ कम्मरयं	५।२१	जाए सडाए निहबंलो	८।६०
बइ तेए न समरे	५।२।२	जया निविदए मोए	५।१७	जा वा वच्छसि मारिओ	२।६
बइ मे अणुभाहं कुज्या	५।१६४	जया पुण्णं ब पावं ब	५।१६	जाएणु ता इने समजा	५।२।३४
बइ ह रंमंतो परिपाए	५०।१६	जया मुडे भविताणं	५।१६	जाणिऊण महेसिणी	५।१६८
जओ पावस्त आगमो	७।११	जया य कुकुडवस्त	५०।१७	जाणिय परोय पुण्णपावं	१०।१८
ज गिर भासए नरो	७।५	जया य बयई धम्मं	५०।११	जा य आजीववित्तिपा	३।६
ज ब निस्तकिय भवे	५।१।७६	जया य बेरओ होइ	५०।१६	जायतेय न इच्छंति	६।३२
जं जेय त समायरे	५।६६	जया य पुइमो होइ	५०।१४	जा य बुद्धे हिआइल्ला	७।२
ज जहा गहिय भवे	५।१।६०	जया य मारिओ होइ	५०।१४	जा य सज्जासमा वित्ती	६।२२
ज जाणेऊण विराधोयं	५।१।७६	जया य बदिमो होइ	५०।१३	जा य सज्जा अवराध्या	७।२
ज जालेऊण सुणेऊआ वा	५।१।७७, ४६, ५१, ५३	जया सोमलोग ब	४।२३	जावति लोए पाणा	६।६
ज जलसुट्टी ब मायी वा	७।२८	जया सज्जाऊण नाएणं	५।२२	जावज्जीव वय चोरं	६।२५
ज तत्थेससिय भवे	५।१।३६, ३८	जया सवरमुक्किट्टं	५।२०	जावज्जीवाए वज्जए	६।२८, ३१, ३५, ३६, ४२, ४५
ज तु नामेइ सामय	७।४	जराए अभिभूवस्त	६।५६	जाव ए न विजोएऊआ	७।११
जं पि वयं ब पाय वा	६।१६, ३८	जरा जाय न पीनेइ	८।३४	जाविदिया न हायति	८।३५
जं भवे भत्तपाए तु	५।१।४४, ५०	जलसित्ता इव पायवा	६।२।१२	जिदिहए जो महई स पुज्जो	७।३८
ज लोए परम-मुच्चर	६।५	जबणट्टया समुपासं ब निष्ण	६।२।४	जिदिहए सच्छराए स पुज्जो	६।२।३३
ज सुगिणु सपुनराए	५०।२।१	जसं मारकज्जमण्णो	५।२।३५	जिणमयनिज्जो अभिगमकुमने	६।२।३५
जज्जा सवमि बुडिण	८।३०	जस्तएण धम्मपायाडि सिक्खे	६।२।१२	जिणवययरए अविस्सो	६।५५
जहो हवइ सजमो	६।६०	जस्त धम्मो सया मणो	१।१	जिणो जाणइ केवली	५।२२।२३
जतेरा कल्ल ब निवेमयमि	६।३।१३	जस्तेयं दुहो नाय	६।२।२१	जीयाजीवे अयाएतो	५।१२
जत्व पुण्णइ बीयाइ	५।१।२१	जस्तेरिता जोग जिह्दियस्त	५०।२।१५	जीवाजीवे वियाएतो	५।१३
जय सज्जा भवे ज तु	७।६	जस्तेवमपा उ हवेजज निच्छिओ	५०।१।१७	जीविउं न मरिज्जउं	६।१०
जयेव पांमे कइ हुयउत्तं	५०।२।१४	जहा कायव्व भिक्खुए	८।३	जु वे अणलतो धुवं	८।४२
जल्लमि विज्जामयिबपपेय	५०।१।१२	जहा कुकुडपोयस्त	६।५३	जुला ते सतिहदिवा	६।२।१४
जमट्ट तु न जालेऊआ	७।८	जहा वमस्त पुकेसु	१।२	जुलो य समणयम्ममि	८।४२
जय अपरिसाउय	५।१।५६	जहा निगते तज्जणच्चिमासी	६।१।१४	जुलो सया तवसमाहिए	६।४४
जय वे जय चिट्ठे	५।८	जहा ससी कोमइजोगुत्तो	७।१।७२०	जुव नवे ति ए हूया	७।२५
जय चिट्ठे मिय भाते	८।१६	जहा पे तुरिसोत्तमो	२।११	जे आयरिय उवज्जक याएणं	६।२।१२
जय परिट्टवेज्जा	५।१।८१, ८६	जहा पिउसोत्तमो	६।११११	जे उ भिक्खु विणायतो	६।६६
जय परिहृष्टि य	६।३८	जहा पिउसोत्तमो	६।१।२	जेए गच्छइ सोमाहं	८।४३
जय भुंजतो भासतो	५।८	जहा पिउसोत्तमो	६।४६	जेएणं पडइ इदुलरे	६।६६
जयभाते जय सए	५।८	जहा पिउसोत्तमो	६।५११	जेण किति सुवं सिगं	६।२२
जयवेव परकणे	५।१।६, ५।२७	जहा पिउसोत्तमो	६।५१२	जेण जाएसि ताएसि	५।२।४०, ४५
जया ओहाविओ होइ	५०।१२	जहा पिउसोत्तमो	६।५१३	जेणज्जो कुपेज्ज न तं वएऊआ	१०।१८
जया कम्मं बविताए	५।२५	जहा पिउसोत्तमो	६।७	जेण वं वं वं चोरं	६।२।१४
जया गइ वडुविहं	५।१५	जहा पिउसोत्तमो	६।२३	जे विक्खे वे य माएसुते	७।१६।१७

पद	स्थान	पद	स्थान	पद	स्थान
के न बदे न से मुने	५।२।३०	ण		तणखलसमीयगा	८।२
के निवार्य ममार्यति	६।५१	न य लवेतु मरा करे	८।१६	ततानिष्पुड्ढोदत	३।६
के नर्बति अणित्तिगा	१।५	त		ततो बि से नइत्ताणं	५।२।५०
के नर्बति जिइदिया	६।५।१			तत्थ अनयरे ठाणे	६।७
के भागिया समयं मावयति	६।३।१३	तज्जुय न गच्छेज्जा	५।२।७	तत्थ विट्ठेज्ज संजए	५।२।११
के मे मुसययमणुसासयति	६।१।१३	ततो कारणमुत्पन्ने	५।२।३	तत्थ भिक्खु सुप्पणिहदाए	५।२।५०
के य कते पिए भोग	२।३	ततो तम्मि नियतिए	५।२।१३	तत्थ भु जेज्ज सजए	५।२।८३
के य नडे मिए थडे	६।२।३	ततो भु जेज्ज एकको	५।२।६६	तत्थ से विट्ठुमारुस्स	५।२।२७
के य तन्निस्सिया जना	५।२।६८	ततो से पुप्फ व फल रसो य	६।२।१	तत्थ से भु जमायस्स	५।२।८५
के यावि नडे मइइइकारवे	६।२।२२	त अट्ठकमित्तु न पविने	५।२।११	तत्था वि मे न याणाइ	५।२।७७
के यावि नाग बहर ति मन्था	६।२।४	त अण्णा न गेण्हति	६।१५	तत्थिम पडम ठाग	६।८
के यावि मंदि रि भु बिरसा	६।२।२	त अण्णा न पिबे	५।२।८०	तत्थेव धीरो पडिप्साहेज्जा	५०।२।१५
के सोए सति साट्ठणो	१।३	त उन्निस्सवित्तु न निषिखवे	५।२।८५	तत्थेव पडिप्सेहेज्जा	५।२।२५
केसि पिओ ततो सजमो य	५।२८	त व अक्खवित्तु पूय	५।२।७६	तत्थेव लोए पडिबुज्जीवो	५०।२।५
के सिमा सन्निहीकामे	६।१८	त व उन्निभदिया देज्जा	३।२।३६	तमेव अणुपालेज्जा	८।६
के हीलीया सिहिरिक्क भाम कुज्जा	६।२।३	त व सपट्ठिया दग	५।२।६५	तम्हा अणवाहमुत्तुभिकंको	६।२।१०
के एवमप्पणभित्तांसएज्जा	६।३।५	त व गणु विवा दग	५।२।१५	तम्हा अणपाणाइ	६।४६
के कामे न निवारए	२।१	त व सम्महिया दग	५।२।१६	तम्हा आयरपरक्कभेण	५०।२।६
के जोग व समणधम्मन्नि	८।५२	त व होज्ज अकायेस	५।२।८०	तम्हा उहेमिय न भु जे	१०।४
के जमना पायकवल	८।१७	त व होज्ज चलावल	५।२।१५	तम्हा एय विद्याणिता	५।२।११, ६।२६, ३२
के छन्दमागहइय स पुज्जो	६।३।१	त चर्गग धधगवण्हणो	२।८	तम्हा गच्छामो यक्खामो	७।६
के जीवे वि न याणाइ	५।२२	त त सपडिवाय	६।२२०	तम्हा त नादवत्ताए	७।६
के जीवे वि विद्याणाइ	५।१३	त नाग्गि नो पयवत्ति इ दिया	५०।१।१७	तम्हा ते न गच्छेज्जा	६।२।१६
के जो त जीवियकाणा	२।७	त देहवाय असुद अरामम	१०।११	तम्हा ते न विद्यायति	६।१२
के पव्वय तिरसा भेतुमिच्छे	६।२।८	त न जणे न जलावए जे स भिक्खु	१०।१८	तम्हा पाणवड थोरं	६।१०
के पावग जलियमवक्कमेज्जा	६।२।६	त न निहे न निहावए जे स भिक्खु	५।२।४२	तम्हा मावेहिउ भिक्ख	५।२।६६
के पुक्खरत्तावरत्तकाले	५०।२।१२	त निक्खित्तु रोयत	६।३५	तम्हा भेहुणमन्ति	६।१६
के रागवोसेहि समो स पुज्जो	६।३।११	त पईपयावड्ढा	८।३३	तम्हा मोसं विवज्जए	६।१२
के जो बा दए सत्तिअणे पहरं	६।२।८	त परिगिम्भ वायाए	७।४।७	तम्हा सो पुट्ठो पावेण	७।५
के बा विसं कायइ जीवियट्ठो	६।२।६	त पि धीरो विवज्जए	६।१६	तया कम्म खविताणं	५।२५
के सइइइ गामकटए	१०।११	त पि सजमलजड्ढा	५।२।४२, ५।३५, ५८, ६०, ६२, ६५, ५।२।१५, ५।३।१७	तया मय बहुविहं	५।१५
		त अवे भत्तपाण तु	५।२।१५, ५।३५, ५८, ६०, ६२, ६५, ५।२।१५, ५।३।१७	तया भवइ सजोग	५।१७
				तया योगिणइ भित्ता	५।२३
				तया भुणइ कम्मरय	५।२०
				तया निव्विदए भोए	५।१६
				तया पुण्यं व पावं व	५।१५
				तया मुडे भत्तिताए	५।१८
				तया लोण मत्तयत्थो	५।२५
				तया सोमयलोणं व	५।२२
ठ					
ठवियं सकमडाए	५।२।६५				
ठिओ ठावयई परं	६।४।५				
ड					
डहरं वा महल्लयं	५।२।२६	त मे ज्वाहरिस्सामि	८।१		
डहरं वि य परिमायवेड्ढा	६।३।३	तं सुणेइ जहा तहा	६।६		
डहरं वि य धुयुडोववेया	६।२।३	तं से होई कइयं फल	५।२।२, ३, ५, ६		
डहरं दत्ते अणुए ति नन्था	६।२।२	तज्जायसत्तड्ढा यई अएज्जा	५०।२।६		
		तणकटुत्तकरं वा वि	५।२।८५		
		तणक्खं न छिदेज्जा	८।१०		

पद्य	स्थान	पद्य	स्थान	पद्य	स्थान
तथा संवरमुक्तिकं	५११६	तदेव मेहं च गहं च माधवं	७११२	ते ज्ञानमजाणं वा	६११६
तथा सत्यस्य नाणं	५११७	तदेव संलक्षितं नञ्चा	७११६	तेषां चोरे ति नो वाए	७११२
परिपू ने ओहमिणं दुरस्तर	६११२११	तदेव संजयं कीरो	७११७	तेषां वा वि वञ्जे ति	७११६
तत्त्वमं वा पयालं	५११२१६	तदेव सत्तुक्कामाए	५१११७१	तेषां तेष उवाएण	६११२०
तत्त्वमं वा चिवादि	५११२२०	तदेव सधणद्धाए	५१११३०	तेषां बुद्धति साहृणो	१११५
तत्त्वं कुञ्जए मेहायी	५११२५२	तदेव सावज्जं जोणं	७११०	ते आणए माणरिहे तवस्सी	६११३१३
तत्त्वं चिमं सज्जजीणं च	८१६१	तदेव सावज्जणुमायणी गिरा	७११४	तेल्लं सणि च फाणिय	६११७
तत्त्वतेरो वयतेरो	५१२१५६	तदेव सुविणीयणा	६१२१६, ६, ११	ते वि तं पुणं पुमति	६१२१६५
तत्त्वसा धुणइ पुराणवाचय	६११४५, १०१६	तदेव होले गोले ति	७११४	तेति अच्चणजीएण	८११३
तवस्सी अइउत्तकसो	५१२१४२	तदेवुक्कावयं पासं	५१२१७५	तेति गुरूण गुणसागराण	६११३५
तवरे एए सामणिए जे स जियवू	१०११४	तदेवुक्कावया पाणा	५१२१७	तेति नञ्चा उहा उहा	८११३
तवे रया सज्जव अज्जवे गुणे	६१६७	तदेवोसहीजी पक्काओ	७११३५	तेति सिक्का पक्कं ति	६१२१२
तवबोणुपण्णाएस्त	५१२१७	तावं तु विवज्जतो	६११६	तेति सो निहुओ दतो	६११३
तको ति अहिवासए	५१२१६	ताइणो परिनिब्बुडा	३११५	नेहिमेयमणाइण्य	३११३
तसकाय न हितति	६११३	तारित् पविज्जए	५१२१२६	ते ह गुरू सयय पूवयामि	६१२१३३
तसकाय विहिततो	६११४	तारितो मरुते वि	५१२१३६, ५१, ५४	तेहि सद्धि तु भूजए	५१२१३५
तसकायसमारंभ	६११४	ताविस्टेण पत्तेण	६११७, ८१६	तोरणए गिहाण य	७१२७
तना अदुव बावरा	६१२१३३	ताव जाइ ति आलवे	७१२६	ख	
तसा य पाया जीव ति	८१२	ताव वप्पं समायदे	८१३५		
तसे अदुव बावरे	५१११५	तिव्वसमनयरं सत्तं	६१२२	यम च कोह च चए स कुजो	६१३१२२
तसे पाणे न हिमेज्जा	८१२२	तिमुत्ता सत्तु संजया	३१११	यणय पिज्जेमाणी	५१२१४२
तसे य विविहे पाणे	६१२७, ३०, ५६, ५४	तिमुत्तिमुत्तो		यथा च कोहा च मयप्पमाया	६१११३
तस्संतिए वेणइय पउं जे	६१११२२	जिण-वयए महिद्धिजासि वु०	१११८	यिवा ऊलहा वि य	७११५
तत्त पत्तह कलाए	५१२१४३	तिव्वमन्मयरायस	६११६	धूले पमेइलं वज्जे	७१२२
तत्त पत्तह दोमाइ	५१२१३७	तित्तय च कट्टव न कसायं	५११६७	थोवं लद्धं न लिसए	८१२६
तत्त सिप्पस कारणा	५१२११५	तिरिक्कसपाइमेसु वा	५११८	थोवमासायणद्धाए	५११७८
तहा उवहिणामवि	६१२११८	तिरिमाए च बुमाहे	७११०	ख	
तहा कोलमगुप्पिस्स	५१२१२१	तिलपयणं नीम	५१२१११		
तहा नईओ पुण्णाओ	७१३८	तिलपिठु पूरिप्पिणां	५१२१२२	वंह सत्तव परिज्जुणा	६१२१८
तहा कलाइ पक्काइ	७१३२	तिविहेण करणजीएण	६१२६, २६, ५०, ५३;	वज्जेण पडिसेहए	६१२१४
तहामिह कट्टु असज्जवं बहु	५०१११४		८१३	वत्तसोहणसेसं पि	६११३
तदेव अविणीयपा	६१२१५, ७, १०	तिव्वलज्ज गुणं बिहरेज्जासि	५१२१०	वंसलं चागियज्जई	५१२११२२
तदेव अणए पाणं वा	१०८६	तोते य दुद्धे पविज्जए सवा	७११६	वयमद्वियजायाणं	५१२१२६
तदेव काणं काणं ति	७११२	तोते सो भयएण सोज्जा	२११०	वयवारएण पिणियं	५१२१४५
तदेव गतुज्जाए	७१२६, ३०	तुद्धा निहं सवत्तिणो	६१२११५	दुद्धं पविज्जए	५१२११०
तदेव माओ कुम्भाओ	७१२४	तुद्धा निहं सवत्तिणो	६१२११५	दुद्धं सवमावए	५१२१३१
तदेव चारणं पिठु	५१२१२२	तुद्धा निहं सवत्तिणो	५१२११०	दुद्धाणि सुणी वरे	५१२१३३
तदेव कट्टं च महत्तयं वा	६१३१२	तुद्धा निहं सवत्तिणो	५१२११०	दुद्धाणि सुणी वरे	७११३
तदेव कलाइ वावा	७१११	तुद्धा निहं सवत्तिणो	५१२११०	दुद्धाणि सुणी वरे	७१२४
तदेव कलाइ वावा	७१११	तुद्धा निहं सवत्तिणो	५१२११०	दुद्धाणि सुणी वरे	८११३
तदेव कलाइ वावा	७१११	तुद्धा निहं सवत्तिणो	५१२११०	दुद्धाणि सुणी वरे	५१२१३५
तदेव कलाइ वावा	७१११	तुद्धा निहं सवत्तिणो	५१२११०	दुद्धाणि सुणी वरे	५१२१३५

पद	स्थान	पद	स्थान	पद	स्थान
दत्त मय ठापाई	६१७	देवयोगसमागो उ	५०११०	नमस्तत्तं सुमिरां ओमं	८१५५
दहे उत्तरयो वि य	६१३३	देवा जमला य गुणमगा	६१२१०, ११	नमस्तत्तात्तारागपपरिबुद्ध्या	६१११५
दाकुष्ठिं चोरविं न नाग	५०११२२	देवांश्च मरुयाणं च	७१५	नमिणस्त वा वि मृष्टस्य	६१२५
दाण्डा पाण्डं दमं	५११५७	देवा वितं नमस्तंति	१११	न चरेज्ज वासे वातने	५११८
दाणमरं सरो रया	११३	देवे वा अपरए महिष्ठिए	६१५७	न चरेज्ज वेससामने	५१११६
दायमसुगयस्स हू	५१२१०	देहे दुणल महाका	८१५७	न चिट्ठे कम्भुगोयरे	५१११६
दायम्भो होजकमिणं	५०२१२	दोणं तु मु जमासाण	५११३७१३	न चे सरीरेज्ज इमेण वेस्सई	५०११६
दारमं वा कुमारिणं	५१२५२	दोणं तु बिणय मिक्खे	७११	न जाइमत्ते न य रुवमत्ते	१०११६
दासुणं कम्पस कास	८१२६	दो न भागेज्ज सज्जसो	७११	न न उवहसे सुणी	८१५६
दिज्जमाणां न इच्छेज्जा	५११३५, ३७	दो वि एए चियासो	५११५	न त भासिज्ज पलां	७१२, १३
दिज्जमाणां पडिच्छेज्जा	५११३७, ३८	दो वि गच्छति सोमहा	५१११००	न तत्थ पडिओ कुप्पे	५१२१७
दिट्ठं मिप अत्तिट्ठं	८१५८	दो वि तत्थ निमतए	५११३८	न तेण भिक्खू गच्छेज्जा	५११६६
दिट्ठि पडिज्जमाहरे	८१५४	दोस दुगइयड्डुण	५११११, ६१२, ३१, ३५, ३६, ५२, ५४	न ते वायमुद्धरेति	६१३८
दिट्ठिवायमहिज्जग	८१५६			न ते बीडउमिच्छन्ति	६१३७
दिट्ठो तत्थ असंजमो	६१५०			न ते सन्निहिमिच्छन्ति	६१३७
दित गोण ह्य गय	५१११०			न वे देव दित गिर वएज्जा	७१५२
दिया ताह विवज्जेज्जा	६१२४			न नितीएज्ज कायई	५१२१८
दिथ्व मो तिरिमेज्जति	६१२४			न निजेज्जा न पीडए	६१५४
दीमति दुहेहेता	६१२५, ७, १०			नन्तव पुरिं बुत्तं	६१५
दीसति मुहमहेता	६१२६, ६, ११			न पख्खओ न पुरओ	८१५५
दीहोमनहसिणो	६१६४			न पडिमेहन्ति सज्जा	५११६६
दीहवट्ठा महासया	७१३१			न पडिमेवज्जा सयणासणाह	५०२१८
दुक्कराह करेताण	३११४			न पर वएज्जाति अयं कुसीले	१०११८
दुगय वा सुगय वा	५१२११			न बाहिर परिमये	८१३०
दुगओ वा पओएण	६१२१६			न भूय न भविस्सई	६१५
दुत सओ य से होइ	५१२१२			न मे कएण तारिस्	५११२८, ३१, ३२, ५१, ५४, ५५, ५६, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००
दुनमागोत्त व चिट्ठजणमि	५०११३			न मे कोह विवाणई	५१२३७
दुक्कमागो पववेज्जा	५११६८			न मे चिरं दुक्कमिणं भविस्सई	५०११६
दुल्लह सुयई तारिगमस्त	५१२६, २७			नमोक्कारेण वारेता	५११६३
दुल्लहं वणिमु सामण्य	५१२६			न य क्कं समायोज्जा	८१५५
दुल्लहा उ सुहायाई	५१११००			न य कुप्पे निट्ठइविणं व संते	१०११०
दुल्लहं निययी सई	६१२३			न य केणइ उवाएणं	८१२१
दुल्लहां सहेण म	३१४			न य कोइ उवहम्मई	११४
दुहोमणीमस्त किंसेवत्तिणो	५०११५			न य दिट्ठं सुमं सज्ज	८१२०
दुरओ परिवज्जए	५१११२, १६, ६१५८			न य पुप्फं कित्तामेइ	११२
देतिंय पडियाइक्खे	५११२८, ३१, ३२, ४१५०, ५२, ५४, ५६, ६०, ६२, ६४, ७२, ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४, ९६, ९८, १००			न य भीयपमिणं विट्ठो	८१२३
				न य भाणपएण सज्जइ	६११३
				न य दुग्गहियं कंठं कोइज्जा	१०११०
देवता व बुद्धा ठापा	५०११३				

पद्य	स्थल	पद्य	स्थल	पद्य	स्थल
न वा लजेष्वा निजयं सहायं	५०२।१०	निगंवा उज्जुवसिभो	३।११	नेष पुंजे न संलिहे	८।७
न योधि कोष्ठां गुह्रीलपाए	६।१।७, ८, ९	निगंवा मिहिमायए	६।५२	नेवं भासेज्ज पन्नव	७।१५, २५, २६, २६, ५७
न याधि हलसकुहए जे स भिक्खु	१०।२०	निगंधाण भवेसिं	३।१, १०	नेव भिदे न संलिहे	८।४
नरयं तिरिक्खजोधि वा	५।२।४८	निगंधाणं गुह्रीह ने	६।४	नो एणं मिग्धावाए सुभो	८।८
नस्सत्तयवेसिंस्	८।५६	निगंधा पम्मजीविणो	६।१६	नो सां संघट्टए सुभो	८।८
न लवे अघाहं साहू ति	७।४८	निगंधा पडिनेहाए	६।५	नो भायए भय-भेरहाइ विस्स	१०।१२
न लवेज्जोवधाइ	८।२१	निगंधा राइभोयए	६।२५	नो भावए नो वि य भाविपणी	६।११०
न लाभमते न सुएणमसे	१०।१६	निगंधा वज्जयंति ए	६।१०, १६	नो य एणं कलसं वए	५।२।२६
नबाइ पाबाइ न ते करंति	६।६७	निज्जं कुलसज्जो भयं	८।२५	नो वि अन्न वयावए	६।११
न विणीएज्ज वट्टिए	५।२।२६	निज्जं चित्तसमाहिज्जो हवेज्जा	१०।१	नो वि अन्नस्स दावए	५।१।८०
न बीएज्ज अप्पभो कार्यं	८।६	निज्जं होवज्जय सिया	८।३	नो वि गेष्ठावए पर	६।१४
न सम्ममालोइयं होज्जा	५।१।६१	निज्जुप्पिण्णो जहा तेणो	५।२।३६	नो वि पए न पयावए जे स भिक्खु	१०।४
न सरीरं बाभिकलई जे स भिक्खु	१०।१२	निट्ठाए रसनिज्जुहं	८।२२	नो होलए नो वि य खिसिएज्जा	६।३।१२
न सा महु नो वि अह पि टीते	२।४	निट्ठं क न वहुमज्जेज्जा	८।११	प	
न ते भाइ ति बुज्जई	२।२	निट्ठं सवली पुण जे गुरूए	६।२।२३	पए वए विसीमंनो	२।१
न सो परिणहो वुभो	६।२०	निमंतेज्ज जहकम	५।१।६५	पकोमंनो जहा नागो	५०।१८
न हएणो वि भायए	६।६	निमिंसं मत भेसज	८।२०	पवनिमाहणा धीरा	३।११
न हासमाणो वि तिरं वएज्जा	७।५६	नियच्छई जाएणं बु भवे	५।१।४	पव य कासे महव्यायइ	१०।५
नाद्धरावलोयए	५।१।२३	नियट्ठेज्ज अयपिरो	५।१।२३	पंचासक परिलाया	३।११
नाणदसणसंनं	६।१।७।६	नियट्ठिं च सुएह ने	५।२।३७	पचासकवरे जे स भिक्खु	१०।५
नाणमेगणचित्थो य	६।५३	नियत्तए वट्ठ सच्चवाई	६।३।३	पचिदियाण पाणाए	७।२१
नापापिबरमा वता	१।५	नियाममहिहाणि य	३।२	पंडय पदेये ति वा	७।२२
नापाहुईमत्तपयाभिसिं	६।१।११	निरज्जोव जाणिय दुक्खमुत्तम	५०।१।११	पंडिया पवियक्खणा	२।११
नारुणायाति संजया	६।१४	निज्जाए क न मच्छई	५।२।३२	पक्कमाति महेभिणो	१।१२
नामयिज्जेण एं बुया	७।१७	निसन्ना वा पुगुट्टए	५।१।४०	पक्कवे जलिय जोइ	२।६
नामधेजेज्ज ए बुया	७।२०	निसिज्जा जस्त कल्ल	६।५६, ५६	पक्कलव व संजए	५।१५
नामपुत्तवज्जोरमा	६।१७	निस्सकिय भवे णं बु	७।१०	पक्क वा वि सरीसि व	७।२२
नायपुत्तेण ताइथा	६।२०	निस्सेणि कलसं पीड	५।१।६७	पगईए मदा वि भवंति एगे	६।१३
नायपुरेण भासिं	५।२।४६; ६।२५	निस्सें बाभियच्छई	६।२।२	पक्कवसो पडिणीयं क भासं	६।३।६
नाययति कमाइ वि	६।५५	नीयं कुज्जा म अजलि	५।२।१७	पक्कवसे वि य बीसजो	५।२।२८
नाययति ममाइ	६।२१	नीयं कुलसइक्कम्म	५।२।२५	पक्कप्यन्न-मणाग	७।८, ९, १०
नाययति सुभो सोए	६।१५	नीयं क आसणाणि य	५।२।१७	पक्काकम्म जहि भवे	५।१।३५
नापाहेइ सर	५।२।३६, ५१	नीयं क पाए ववेज्जा	६।२।१७	पक्काकम्मं पुरेकम्म	५।५२
मारि वा सुजलकिय	८।५४	नीय सेज्जं गहं छाणं	६।२।१७	पक्का होइ अपूहमो	५०।१४
मादीयं न लवे कहुं	५।५२	नीयपुत्तारं तमसं	५।२।२०	पक्का होइ अविमो	५०।१३
मासं तण्हं विणिए	५।१।७८, ७९	नीयियाजो छवि इ य	७।२४	पडिकुट्टं कुलं न वचिसे	५।१।१७
माबाहिं ताट्ठियाजो ति	७।३८	नीयाए पीडएण इ	५।२।१५	पडिकीहो अमारिणं	६।५७
मासदीपलियंकेपु	६।५४	नेच्छति वंतं भोल	२।६	पडियाहेज्ज संजए	५।१।२७; ६।५७
मिक्कम्ममाणाप बुद्धवयणे	१०।१	नेयं ताईहिं सेधियं	६।३६, ६६	पडिमाहं संविहित्ताणं	५।२।१
मिक्कम्म वज्जेज्ज कुलीसलियं	१०।२०	नेव किच्चाव पिट्ठो	८।५५	पडिक्कल्लमि संकुटे	५।१।८३
मिगंधाजो भस्सई	६।५	नेव नूहे न मिग्घवे	८।३६	पडिपिक्कज्ज सोच्चा वा	५।१।७६

पद	स्थान	पद	स्थान	पद	स्थान
पविष्णुवाचयमायवष्टिपु	३१४५३	परीसहे विघ्नतस्त	४१२७	पुत्री विघ्नतमनकाया...	४१७०४
पविष्णुं विघ्नं विघ्नं	३१४५४	परीषेयवह्मयई	७१२३	पुत्री समे मुणी हृतेज्या	१०१२३
पविर्न पविर्निजया मराणौ	१०१२२	पविर्बोचयं किञ्च सायरीचयं	७०१११५	पुत्रो पविर्कमे तस्त	५११२६
पवित्रेहिताण कासुं	५११२२	पवडते व से ठत्प	५१११५	पुण्ड्रा पयं दमं	५११२६
पवित्रेहिताण हेचहि	६१२२०	पवित्सु परागारं	२०१६	पुत्रवारपरिकिण्णो	७०१२०
पवित्रेहि ए दिने वा	५१२१३	पवेय ए जजपय महापुणी	१०१२०	पुत्रे नत्पुत्रिय त्ति य	७१२०
पविशोभो आसयो मुविहिताणं	७०२१३	पव्यद्वा अण्णारिय	५१२१६	पुत्रेसु ण्णो ज्ज उम्मीतं	११४
पविशोभो तस्त उत्तारी	७०२१३	पव्यवणि बणाणि य	७१२१३	पुत्रो जुग-मायाए	५११३
पविसंयमेव अण्ण	७०२१२	पहारगाह ति व गाढमालवे	७१२२	पुत्रया व अण्णगए	७१२०
पविसोमलद्वलकणैणं	७०२१२	पाइण पडिण वा वि	६१३३	पुत्रिं नैवमाकळे	७१२०
पवमं नाण ततो धवा	५१२०	पाणद्वा ए व जए	५१२१०, १३	पुत्रिं मोत्तेण वा पुणी	७१२०
पवमे भंते महक्खए...	५१११	पाणद्वा भोयणस्त वा	७१२६	पुत्रकमेण हत्तेण	५११३२
पयणं बीय हरिचं व	७१२५	पाण्णूपाइ हिंसई	५१२, २, ३, ५, ६	पुत्रिं पण्डा व व कणं	५११२१
पयिणो निवागरे	७१२५	पाणण अवहे वही	६१४७	पुत्र-पम् व छाहं	५११५५
पयिण्टु ति तेणं	७१३७	पाणा कुपडिहेहा	५१२०, ६१५५	पुत्रणद्दो जलोकावी	५११३५
पयिण्टुं लमुण्णे	७१४६	पाणा निवडिया महि	६१२४	पुत्रं नाभिनिवेसए	७१२१५०
पयिण्ण जइदिण	७१४४	पाणिण्णो ति न वए	७१३०	पुत्रे माणो महि चरे	५११३
पय्यां वज्जए रस	५१२१२	पाण्णित्त तहेव य	७१३५	पुत्रे हिवापुसासणं	६११२
पणीयसभोग्ग	७१३६	पाणो व वगमट्टियं	५११३	पुत्रेण ताव परिणामं	७१३६
परासई केवल भारह तु	६१११४	पाण्णज्जाह नो वए	७१३२		
परमज्जितु निसेएज्जा	७१३५	पाव कम्म न बंधई	५१७०, १६		
परमं वुरिहिणं	६११५	पावण जनहत्तए	६१३२		
पयतक्खिं ति व क्खिमालवे	७१४२	पातेज्ज विविह जण	७१२२		
पयत्तपक्के ति व पक्कमाववे	७१४२	पिउत्तिण, भारेण्ण ति	७१५५		
पयत्तल्लु ति व कम्महेउय	७१४२	पिउत्तिं नं लएज्जा	७१४६		
परमायसाला विडिमा	७१३१	पिउत्तिं जं व वत्तं व	६१४७		
परक्कमेज्जा तव मज्जमग्नि	७१४०	पिमा एगड्ढो तेणो	५१२३७		
परस्सद्वाए निट्ठिय	७१४०	पिण्णो मरे साहस हीणपेसणो	६१२२२		
परिपक्कासी सुवमाहिईदिण	७१४७	पिण्णियासवत्त वत्तस	५१६		
परिट्ठप पडिक्कमे	५११२१	पिण्णज्ज ति नो वए	७१३४		
परिट्ठप पडिक्कमे	५११२१	पीएए वंगवेरे व	७१२०		
परिट्ठप पडिक्कमे	५११२१	पुच्छति निहुअण्णो	६१२		
परिट्ठावेज्ज संजए	७१२०	पुच्छेज्जलविण्णज्ज	७१४३		
परिणामं पोमलण उ	७१३५	पुट्ठो वा वि अपुट्ठो वा	७१२२		
परिणामो महिसिणं	७०११०	पुडिं न सणो न सणावए	१०१२		
परिणामाणमुत्तमं	७१६०	पुडिं निंति विनं तेणुं	७१४		
परिणामं व दासए	६१२१४	पुडिकायं न हिसति	६१२६		
परिणामं विण्णज्जा	५११२६	पुडिकायं विहिसि	६१२७		
परिणामं विण्णज्जा	७१२३	पुडिकायं विहिसि	६१२८		
परिणामं विण्णज्जा	७१३	पुडिकायं विहिसि	५११६०		
परिणामं विण्णज्जा	५११२०	पुडिकायं विहिसि	१०१४		
परिणामं विण्णज्जा	५११३	पुडिकायं विहिसि	७१२		

पद्य	संख्या	पद्य	संख्या	पद्य	संख्या
बहुं बुधेऽ कम्प्येहि	३१२०	बाधमागस्तु अंतरा	३१४६	महिषाए व पर्वतीए	३११३
बहुनिबद्धिमा फला	३१३३	भासनाभी न सोयरे	३१११५	महाकारसमा बुद्धा	११५
बहुमाहता अमाहा	३१३६	भासाए दोते व पुणे व जाधिया	३१५६	मनुष्यं व मुंजेज संजए	३११६७
बहुविषयोद्या यावि	३१३६	भासुमरसं वई वय	३१३१५	माऊला भाइजेज ति	३१५६
बहुसमाणि तित्थाणि	३१३७	भिमन्तु अभाऊमरिहूह	३१२०	मा कुपे मथला होमो	२०५
बहुसलितुपलोदया	३१३६	भुंजो अलसपाचाई	६१५०	माधं मधुवया जिणे	३१३५
बहुस्तुय पञ्चुवातेज्या	३१४३	भुविपु गोपाइ पसज्ज येवता	३०११५	माणसन्माणकामए	३१२३५
बाहिरं वा वि योगकं	६१६	भुजेज्या दोसवज्जियं	३११६६	माणो विणमनासणो	३१३७
बिहमुग्गेइमं लोणं	६११७	भुज्जमाधं विवज्जेज्जा	३११३६	मामयं परिवज्जए	३१११७
बिहेलं पियासं व	३१२२५	भुत्तसेलं पच्छिज्जए	३११३६	मा ये अक्कं मिलं पुई	३११७५
बीएसु हरिएसु वा	३११५७ ३१११	भुजोवधादिणि भासं	३१२६	मा मेयं वाहय संतं	३१२३६
बीयं व वासं न तहि वसेज्जा	३०२१११	भूमिभाय विवक्तणो	३१२५	मायं वज्जवज्जिएण	३१३५
बीयं सं न समावरे	३१३१	भूयक्क ति वा पुणो	३१३३	मायने एणारए	३१२२६
बीयंमुणी जाणिया	३१२२५	भूयाणमेसमाबाओ	६१३५	माया मिलाणि नासिह	६१३७
बीमाणि मया विवज्जयंतो	१०३३	भूयाहिरण्य पणं	६१५०	मायामोस व विवक्तुणो	३१२३७
बीयानि हरियाणि य	३११२६, २६	भेमाययणवज्जिणो	६११५	मायामोसं विवज्जए	३१२४६, ६१४६
बुद्धमुत्तमहिदुया	६१५५	भोक्का सज्जायरए जे स भिक्खु	१०१६	माया य लोभो व पवट्टमाणा	६१३५
बुद्धा भुमनि तारितं	६१३६, ६६	भ		मायासल व कुम्भई	३१२३५
भूया उवचिए ति य	३१२३	मईए ईसणेण वा	३११७५	मा वा होउ ति नो वए	३१५०, ३११
बोही जल्प मुकुलहा	३१२४५	मईए अट्टव सत्तिया	३११७५	माहणा अट्टव सत्तिया	६१२
बोही य से नो सुलमा पुणो पुणो	३०१११५	मईए अट्टुं अणुवीइ भासए	३११६७	मियं अट्टुं अणुवीइ भासए	३११५५
भ		मईए अट्टुं अणुवीइ भासए	६१३३	मियं भूमि परक्कजे	३११२५
भएज्ज सयणासणं	६१५१	मईए अट्टुं अणुवीइ भासए	३०११६	मिहो कहाहि न रये	३१४१
मक्खर पिच दट्टुण	६१५५	मीसजाय व वज्जए	३१२४२	मीसजाय व वज्जए	३११५५
मट्टा सामिय मोमिए	३११६	मुच्चा परिणहो बुद्धो	६१२०	मुच्चा परिणहो बुद्धो	६१२०
मट्टुं सामिणि गोमिणि	३११६	मुणासिं सासवकारियं	३१२१६	मुणासिं सासवकारियं	३१२१६
मत्तहाए समागया	३१२७	मुणी एगमवत्तिए	३११११	मुणी एगमवत्तिए	३११११
मत्तपाण मयमए	३१११५, ३१२३	मुणी चरितस्स जओ न हाणी	३०२१६	मुणी चरितस्स जओ न हाणी	३०२१६
मत्तपाण व सजए	३१२२५	मुताबाओ य लोगम्मि	६११२	मुताबाओ य लोगम्मि	६११२
मत्तपाणे व मजए	३११२६	मुहत्तमुक्का ह हवंति कंटाया	६१३७	मुहत्तमुक्का ह हवंति कंटाया	६१३७
मद्वं पावयं ति वा	३१२२	मुहाजीवी अलसकज्जे	३१२५	मुहाजीवी अलसकज्जे	३१२५
मद्वं मद्व भोक्का	३१२३३	मुहाजीवी वि कुलहा	३१११००	मुहाजीवी वि कुलहा	३१११००
ममरो आधियइ रसं	११२	मुहायाई मुहाजीवी	३१११००	मुहायाई मुहाजीवी	३१११००
मयरेवसहस्रपहाने	१०१११	मुहालज्जं मुहाजीवी	३१११६	मुहालज्जं मुहाजीवी	३१११६
मवइ निरासए निज्जरट्टिए	६१५५	मूलए तियवेरे य	३१७	मूलए तियवेरे य	३१७
मवइ य वंते भावसंवाए	६१५५	मूलं परणो से मोक्को	६१२२	मूलं परणो से मोक्को	६१२२
भावियप्पा बहुस्तुओ	३०११६	मूलयं मूलगतियं	३१२३३	मूलयं मूलगतियं	३१२३३
भासं महियामाणि	६१५७	मूलमेवमहम्मस	३११५	मूलमेवमहम्मस	३११५
भासं न भासियेज्ज सया स पुज्जो	६१३६	मुलाओ कंचप्पमवो मुमस्स	६१२११	मुलाओ कंचप्पमवो मुमस्स	६१२११
भासं निजिर अतर्ज	६१५७	मुलाया उज्जसस्स	६१५५	मुलाया उज्जसस्स	६१५५
		मोक्कसाहणैउसव	३११६२	मोक्कसाहणैउसव	३११६२

पद	स्थान	पद	स्थान	पद	स्थान
श्रीहंससामसंतो	पृ० १५	कोट्टं पउमवाणि य	६ १३	बाओ बुद्धं व सीउण्हं	७१५१
र		कोमं व पावयइवणं	५१६३	बायसंभए संजइदिए	१०१५
रण परिहासियं	५११७२	कोम सतोसओ विणे	५१३५	बाया अउव कम्मणा	५११२
रणो सुयसमाहिण	५१४१३	कोमससो अणुकासो	६१२५	बायाइओ अणु हठो	२१६
रणो गिहवईयं व	५१११६	कोमणि विण्णुहई	५१२३१	बायाइकुत्ताणि बुद्धराणि	६१३७
रणेउअ तहए परिवाय पंडिए	पृ० ११११	कोहो सम्मविणासणो	५१३७	बासामु पडिसंलीया	३१२२
रवाणं अरवाणं तु	पृ० १११०	व		बाहियो वा अतोणी वा	६११०
रवाण परिवाए तहएवाणं	पृ० ११११	वइविमलसिय नच्चा	५१४६	बाहिमा रहओम ति	७१२४
रहत्तारविस्सयाण य	५१११६	वईमए कण्णसरे व पुउओ	६१३६	बाहियं वा वि रोमि ति	७१२२
रहत्से महत्सए वा वि	७१२५	वएउज न पुणो ति व	६१२१२	बाहियस्स तवत्तिणो	६१३६
राइणिएसु विणयं पउंणे	५१४०/६१३३	वएउज बहुसभूया	७१३३	बाहियाण व के पुणा	६१६
राइमसे सिणाणे य	३१२	वएउज बुडे हियमाणुलोमियं	७१५६	बाहो जाव न बइइई	५१३५
राओ तस्य कहुं चरे	६१२	वएउज वा इट्ट बलाहए ति	७१५२	विउत्त जाईमरणं महकमयं	१०१५
रायपिडे किमिच्छए	३१३	वाए वरिसिणि ति य	७१३१	विउत्त अत्तसजुत्तं	५१२१३
रायाणो रायमच्छा य	६१२	नए सवहत्ते ति य	७१२५	विउत्तएणाभाइस्स	६१५
राया व उज्जपममट्टो	पृ० ११४	वत्त इअस्स आवेउ	२१७	विउत्तहियमुत्तावह पुणो	६१४६
रिद्धिमत्तं ति आवणे	७१५३	वत्त नो पडियायई के स भिक्खु	१०११	विक्किहाण व संजए	५११२२
रिद्धिमत्त नर दिस्स	७१५३	वत्तमाणो न जाएउआ	५१२१२	विक्कायमाण पसठं	५११७२
रत्तलस्स तणगस्स वा	५१२१६	वडिओ न समुक्कसे	५१२३०	विज्जमाणे परक्कमे	५११४
रत्तमा महत्स पेहाए	७१२६, ३०	वक्कमुत्त न धारए	५१११६	विणएण परिहिसा	५११५५
रुद्धा बहुसभूया	७१३५	वक्कमं वावि कोट्टए	५११२२	विणए सुए व तणे	६१४१
रुक्तेमो य के नरे	५१२१४६	वज्जए वेससात	५११११	विणयं पि जो उवाएणं	६१२४
रोइयमाणुत्तवयणे	१०१५	वज्जंतो बीवहरियाई	५११३	विणयसमाही आयपट्टिउए	६१४२
रोमाळोणे य आमए	३१५	वज्जवत्ति ठियप्पाणो	६१४६	विणियट्टणि भोमेसु	२१११
रु		वइइई सोडिया तस्स	५१२३५	विणियट्टज्ज भोमेसु	५१३४
रउआ दया सन्नमबंभवरं	६१११३	वणस्सइ न हिसंति	६१४०	विणीयतण्हो बिहरे	५१३६
रउअं न विक्कयई स पुउओ	६१३४	वणस्सइहमारंमं	६१४२	वित्तं पि तहामुत्तं	७१३
रउण वि वेवत्तं	५१२१४७	वणस्सई चित्तमतमक्खाया अणेन	५१४०५	वित्ति सहाण देसिया	५११६२
रउवे विपिट्ठिकुइई	२१३	जीवा पुडोसता....		विणएण्णाई कोट्टए	५१२२
रअहिही एलमूय	५१२१४५	वणिमट्टा पगळं इमं	५११५१	विणएण्णाण ताइयं	५११
रअहत्त वययस्स वा	५१२१२२	वणीमणपडिणाओ	६१५७	विणुत्ता इयिसंतली	५१५६
रअमूयविहारिणं	३११०	वणीमगस्स वा तस्स	५१२१२	विणुत्तावत्तिं येवं	६१६५
रअहमा भज्जयाली ति	७१३४	वत्तयंभयसंकारं	२१२	विणुत्तावत्तिं भिक्खु	
रअहालार्थं न विहिंसे	५१२१	वत्तीकाम विरेयणे	३१६	विणयेण पडिच्छियं	५११५०
रअवित्ति सुतोसओ	५१२३४	वत्ते वत्तादि ओत्ते उ	५१३६	विणयं वा ततमिण्डुं	५१२२२
रअविपी सुत्तपुट्टं	५१२५	वत्तं व विंति अण्णामो	११४	विणयेण्णिकावए	६१६३
रेवममाए संजए	५१२११	वहत्ते समुज्जाणति	६१४५	विणयिया अण्णमण्णएणं	६१३११
रेवमुत्तं साहणो	७१४५	वहत्ते तलवावराण होइ	१०१४	विणयई कम्म-वणमणि अवगए	५१६३
रोमिणि वत्तादिओ	६१२१७, ६	वाक्कायसमारंमं	६१३६	विणयई सुरमज्जे व हंतो	६१११४
रोमिणि वा वि लेवेण	५१११५	वाक्क विणमतमक्खाया.....	५१४०७	विणयं विरसमाहरे	५१२३३

पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प	पद्य	स्वल्प
विबत्ती अविधीयस्त	६।२।२१	संक्षेपे तथैव य	१।११६	समुद्रमविद्यमानं	६।६
विबत्ती संभवेरस्त	६।५७	संक्षेपे य तथै रथं	६।१।७।५६	समासे पुत्रयो मुनी	५।१।८८; ८।५४
विचिता य मये सेज्जा	८।५२	संक्षेपे सुदृढजप्याथं	३।१	सम्पन्नो सा य आ सुसा	७।२
विधिं भादनं सादम	५।२।२	संक्षेपं साह्यमालये	७।५६	सम्पन्न वि सा न वसन्त्या	७।११
विधिं भादनं सादमं समिता	१०।८, ६	संक्षेपाय सुभासिर्व	२।१०	सम्पन्नं वदित्वा य	५।११३०
विधिं पाणभोग्यं	५।१।३६, ५।२।३३	संक्षेपा किंचि नारये	६।३४	सम्पन्नं नाहाराय जे से भिवन्तु	१०।३
विधिगुणतयो रय य निष्पन्नं	६।५।४; १०।१२	संक्षेपाय अकल्पिर्व	५।१।४१, ४३, ४८, ५०, ५२	सम्पन्नं पट्टनेत्तानं	५।११६३
विद्येयु मनुष्येषु	८।५८		५४, ५८, ६०, ६२, ६४; ५।२।१४, १७	सम्पन्नयोर्मं य सया अहिदृष्ट	८।६१
विदं तावज्जं अहा	८।५६	संक्षेपाय बुद्ध्याय सगाते	५।२।५०	सम्पन्नयोजोये पययो ह्वेज्जा	५०।२।७
विद्युज्जं ज सि मलं पुरेकं	८।६२	संक्षेपा सुसमाहिता	३।१२; ६।२६, २६, ५०, ५३	सम्पन्नयामि रजो सया	८।४१
विद्युगमा य पुष्पेसु	१।३	संक्षेपा वीणि ए वा वि	७।२३	सम्पन्नय-सम्पन्नय-रयस्त ताह्यो	८।६२
विद्वेज्ज कामेसु असम्पन्नयो	५०।२।१०	संक्षेपे कलहं जुद्ध	५।११२२	सम्पन्नये धुनमलं पुरेकं	७।५७
विहारचरिया इतिरां पसरया	५०।२।५	संक्षेपे सुदुग्मा पाणा	६।२३, ६१	सम्पन्नये य गरिहसि	५।२।५
विहिता पुष्पउत्तेण	५।२।३	संक्षेपे सेवई पवं	५।२।३४	सम्पन्नं च न कुञ्जो	८।२४
वीयावेज्ज वा परं	६।३०	सतोसपाहन् रय स पुज्जो	६।३।५	सम्पन्नं गिहिसत्तं य	३।३
वीसमं तो इमं विस्ते	५।१।६४	सवारं अजुवातयं	८।१७	स पच्छा परिगच्छ	५०।१२, ३, ५, ६, ७, ८
वीसमेज्ज स्रगं मुनी	५।१।६३	संक्षेपे सेज्जासमभरापाणे	६।३।५	सम्पन्नयामागम्य	५।१८७
वुज्जस से अविणीयप्या	६।२।३	संक्षेपे दगभवानि य	५।११४	सम्पन्नतराहिरं	४।१७, १८
पुत्रो पुत्रो पकुञ्जई	६।२।१६	संपत्ती विधियस्त य	६।२।२१	स यासं सचनमोसं पि	७।५
वेरायुवकीणि महम्मवाणि	६।३।७	सपत्ते भिवन्नकालम्भि	५।११२	समद्वक्तोव्यो	५०।१६
वेत्तुं कासवनासिर्व	५।२।२१	संपयाईय मट्टे वा	७।७	समणं माहूयं वा वि	५।२।१०
वेत्तोदयाहं टाकाह	७।३२	संपहासं विवज्जए	८।४१	समणट्ठाए य दावए	५।१।४६, ६७
वेहिमाह सि नो वए	७।३२	संपायिउकामे अमुत्तराहं	६।१११६	समणट्ठाए वगडं इम	५।११५३
वोक्कं तोह आयायो	६।६०	संविबलई अय्यमप्यए	५०।२।२२	समणे वावि तारिसो	५।२।४०, ४१
		संपुच्छया दत्तपहोयणा य	३।३	सममुद्रदुक्क सहे य जे स भिवन्तु	१०।११
स		संक्षेपाहारा दत्तपहोयणा य	३।३	समाए पेहाए परिबन्धयो	२।४
सह अनेण मनेण	५।१।१६	संक्षेपावितस्त य हेट्टलो मई	५०।११३	समारंभं य जोइयो	३।४
सह कामे वरे भिवन्तु	५।२।६	संक्षेपापरिगच्छे	६।२१	समावन्तो य गोयरे	५।२।२
सज्जोसंसा अममा अकिचल्ला	६।६८	संक्षेपां परिज्जए	५।११२५	समाहिजोये सुयसीलुब्धि	६।११६६
संक्षेपां विवज्जए	५।१।१५	संक्षेपां वावि परं पमाथं	५०।२।१४	समीरिर्वं व्यमलं य जोइया	८।६२
संक्षेपास्त वसं गयो	२।१	संक्षेपासमाहिबहुनेणं	५०।२।४	समुच्छिष्ट एणए वा पओए	७।५२
संक्षेपां न यच्छेज्जा	५।१।४	संक्षेपां विवज्जए	५।११०	समुद्रे जाहपहायो अय्यं	१०।१४
संक्षेपां संक्षेपां ठाणं	५।१।१६	संक्षेपां विवज्जए	५०।२।१४	समुद्रं तहाम्भं	५।७
संक्षेपां संक्षेपां बुया	७।३७	संक्षेपां विवज्जए	५।११३४	समुद्रं हम्मसंविद्धं	७।३
संक्षेपां साहए	६।२।२८	संक्षेपां विवज्जए	५।११३६	समुद्रां वरे भिवन्तु	५।२।२५
संक्षेपां सुसमाहि	५।१।६; ८।५४	संक्षेपां विवज्जए	६।१६	सम्भं भूयाह पासको	४।६
संक्षेपां संक्षेपां न अय्यमे	५।१।७	संक्षेपां विवज्जए	५।११७५	सम्भं विद्धो सया कए	५।२२
संक्षेपां अनुपासए	६।५६	संक्षेपां विवज्जए	५।११२२	सम्भं विद्धो सया कए	५।२२
संक्षेपां विद्धो वर	२।८	संक्षेपां विवज्जए	५।११२५	सम्भं विद्धो सया कए	५।२२
संक्षेपां अनुपासए	१०।११	संक्षेपां विवज्जए	६।३।६	सम्भं विद्धो सया कए	५।२२
संक्षेपां विद्धो वर	३।१६	संक्षेपां विवज्जए	५।११७१	सम्भं विद्धो सया कए	५।२२

[illegible]

वर्ग	स्वस	वद	स्वस	वद	स्वस
सेज्जमुक्काररुमि व	८११७	सो बीजइ संजयवीमिएनं	५०२११३	हृजेज्ज वयदे वंते	८१२६
सेज्जा मिबीहियाए	५१२१२	सो व धीयेइ अण्यं	११२	हृजेज्ज अगमिस्सिए	८१२७
सेज्जम्पररिडं व	३१५	सो रट्ठिय पिट्ठ कुक्कुल कए व	५११३४	हृज्जवाहो न संसको	६१३४
सेट्ठिठ वव कम्मवे लूढो	५०११५	सो वक्कमे सिक्खे सोमे	३१५	हंसतो नागिगच्छेज्जा	५१२-१४
से तत्थ मुण्डिए बाले	५०१११	सोहु माहीइ संजयं	४११३	हिसइ उ तयस्सिए	६१२७, ३०, ४६, ४७
से तारिसे दुग्गल सहे जिईहिए	८१६३	हु		हिसं न मुत्तं बूया	६१११
से पावई सिद्धिमणुत्तर	६१११७	हुं वि वम्मत्तकामाणं	६१४	हिसेज्ज पाणुमूयाइ	५११५
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा...	२०, २१, २२, २३	हत्वं पायं व कायं व	८१४४	हियमट्ठं साममट्ठिठको	५११६४
सेयं से मरणं मवे	२१७	हत्वं पायं व सुत्तए	५१११६८	हीलति पं मुग्घिहिं कुलीका	५०१११२
सेलेवि पडिवज्जई	४१२३, २४	हत्थं संपमज्जिता	५१११८३	हीलति मिच्छं पडिवज्जमाणा	६११२
से हु चाइ ति पुच्चई	२१३	हत्थमग्नि दकाहि मे	५११७८	हेमतेषु जवाउडा	३११२
सो वेव उ तत्स अणूइयाको	६११११	हत्थपायपडिक्कित्तं	८१५५	हे हो हन्ते ति अन्ते ति	७११२
सोच्चा जाणइ कल्माणं	४१११	हत्थसंजए पायसजए	१०१५५	होति साहूण वट्ठज्जा	५०२१४
सोच्चा जाणइ पावयं	४१११	हत्थी व वंयमे बडो	५०११७	होज्ज कट्ठं सिलं वा वि	५११६५
सोच्चाण विणसासयं	८१२५	हत्थेसु सं गदेऊयं	५११८५	होज्ज वयाणं पीला	५१११०
सोच्चाण मेहावी सुमासियाइ	६१११७; ६१३१४	हरियाणि न छिने न छिदावए	१०३	होज्जा तत्थ विसोत्तिया	५११६
सोच्चा निस्संकिम सुद्धं	५११६३	हले हले ति अन्ते ति	५११३३	होज्जा वा किच्चुल्लए	७१२६
			७११६	होक्को योक्क वसुले ति	७११६

परिशिष्ट-३

सूक्त और सुभाषित

सूक्त और सुभाषित

धम्मो षंगलमुक्खिदु' । (१११)

धर्म सबसे बड़ा मंगल है ।

देवा बि तं नमसति

जस्त धम्मो सया मणो । (१११)

उसे देवता भी बन्दना करते हैं, जिसका मन धर्म में रमता है ।

कहू न कुज्जा सामन्ण

जो कामे न निवारए । (२११)

बहू क्या श्रमण होगा जो कामनाओं को नहीं छोड़ता ?

सत्थगयमलकारं इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छन्दा जे न भुंजन्ति न ते चाइ ति बुक्खइ ॥ (२१२)

जो बरन, गन्ध, अनकार, मित्रियों और पनगों का परवश होने से (या उनके अभाव में) सेवन नहीं करता, वह त्यागी नहीं कहाला ।

जे य कन्ते पिए भोए लडे बिपिट्टिहुम्बई ।

साहीनं चयइ भोए ते ठु चाइ ति बुक्खइ ॥ (२१३)

त्यागी वहू कहालाता है जो कान्त और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उनकी ओर में पीठ फेर लेता है और स्वाधीनता-पूर्वक भोगों का त्याग करता है ।

न सा महू नोबि अहु पि तीने ।

इच्छेव साओ बिणएज्ज रायं ॥ (२१४)

‘बहू मेरी नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ’—इसका आलम्बन ने राग का निवारण करे ।

आयावयाही चय सोउमल्लं

कामे कमाही कमियं जु दुक्खं ।

छिन्नाहि बोल बिणएज्ज रायं ।

एवं मुही होहिसि सपराए ॥ (२१५)

अपने को तपा । मुकुमारता का त्याग कर । काम-विषय-वासना का अतिशय कर । इससे दुःख अपने-आप कान्त होगा । (संयम के प्रति) द्वेष-भाव को छिन्न कर । (विषयों के प्रति) राग-भाव को दूर कर । ऐसा करने से तू संसार में मुक्त होगा ।

वंसं इच्छसि आशेवं तेथं ते अरपं लभे । (२१७)

वसन पीने की अपेक्षा मरना अच्छा है ।

कहू चरे कहू बिट्ठे ऊह्वासे कहू लए ।

कहू मुंजतो भासतो पार्थ कम्मं त बंधइ ॥ (४१७)

कैसे चले ? कैसे लड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोए ? कैसे लाए ? कैसे योग्य ? जिससे पाप-कर्म का बन्धन न हो ।

जयं चरे जयं बिट्ठे जयमासे जयं लए ।

जय मुंजतो भासतो पार्थ कम्मं त बंधइ ॥ (४१८)

यतनापूर्वक चलने, यतनापूर्वक लड़ा होने, यतनापूर्वक बैठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूर्वक खाने और यतनापूर्वक सोलने वाला पाप-कर्म का बन्धन नहीं करता ।

सब्ब भूय पभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ ।

पिहिपासवस्स वंत्तस पाउं कम्म न बंधई ॥ (४१९)

जो सब जीवों को आत्मवत् मानता है, जो सब जीवों को सम्यक्-दृष्टि में देखता है, जो आत्मवत् का निरोध कर चुका है और जो शान्त है, उसके पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता ।

पदमं नाभं लभो दया । (४१९)

आचरण में पहले जानी । पहले ज्ञान है फिर दया ।

अन्नाणी कि काही

कि का नाहिइ छेय पावम । (४१९)

अन्नानों क्या करेगा जो श्रेय और पाप को भी नहीं जानता ?

सोक्खा जाणइ कस्साणं सोक्खा जाणइ पावम ।

उभयं पि जाणई सोक्खा अं छेयं तं समारो ॥ (४१९)

जीव मुन कर कल्याण को जानता है और मुनकर ही पाप को जानता है । कल्याण और पाप मुनकर ही जाने जाते हैं । वह उनमें जो श्रेय है, उसी का आचरण करे ।

जो जोवे बि न साभाइ अजीवे बि न याणई ।

जीवाजीवे अजायंतो कहू सो नाहिइ संजमं ॥ (४१९)

जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता, वह जीव और अजीव को न जानने वाला, सम्यक को कैसे जानेगा ? जो जोवे बि बिनाबाइ अजीवे बि बिप्राणई ।

जीवाजीवे बिप्राणंतो सो ठु नाहिइ संजमं ॥ (४१९)

जो जीवों को भी जानता है, अजीवों को भी जानता है, वही जीव और अजीव दोनों को जानने वाला, संयम को ज्ञान संकेता ।

कच्चमुसं न वारए । (४१९)

मल-मूत्र का वेग मत रोक ।

अहो किमोहि असावज्जा विसी साहुम वैरिया ।

मोचसाहुमहेउल्ल साहुवैहल्ल कारणा ॥ (५।१।६२)

कितावा आरम्भ है—जिनेवर अगवान ने साधुओं को मोक्ष-साधना के हेतु-भूत संयमी शरीर की धारणा के लिये निरवध-वृत्ति का उपदेश किया है ।

हुल्लहा उ मुहावाई मुहावीवी वि हुल्लहा ।

मुहावाई मुहावीवी वो वि गच्छति सोण्ड ॥ (५।१।१००)

मुधावायी दुर्नम है और मुधावीवी भी दुर्नम है । मुधावायी और मुधावीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं ।

कासे काल समायरे । (५।१।५)

हर काम ठीक समय पर करो ।

असावो लि न सोएज्जा

लवो लि अहियाल ॥ (५।१।६)

न मिलने पर चिन्ता मत करो, उसे सहज तप माली ।

अवीवी विंतिमेतेज्जा । (५।१।२६)

मूहनाज मत बनी ।

वि न वंवे न ते कुले

वदिमी न लय्मक्के । (५।१।३०)

सम्मान न मिलने पर क्रोध और मिलने पर गर्व मत करो ।

पूवणट्टी जसोकावी मलसम्मानकामए ।

अहुं पसवई वावं मायासल्लं च कुण्णई ॥ (५।१।३५)

पूजा का अर्थ, यश का कामी और मान-सम्मान की कामना करने वाला मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और माया-शक्त का आचरण करता है ।

पणीयं वण्णए रलं । (५।१।४२)

विचार बढ़ाने वाली वस्तु मत लाओ ।

मायाभोलं विवज्जए । (५।१।४६)

भूट-कपट में हूँ रहो ।

अहिंसा निउण विट्ठा

सम्भपूएसु सज्जो । (६।६)

सब जीवों के प्रति जो संयम है, वही अहिंसा है ।

सज्जे जीवा वि इवद्धन्ति जीविडं न वरिण्णडं ।

तम्हा पाणवहं खोरं निगंथा वण्णयंति वं ॥ (६।१०)

ममी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं । इसलिये प्राण-वध को भयानक जान कर विग्रय उसका वर्जन करते हैं ।

न ते सभिनहिंमिच्छन्ति नायपुसवमोरया । (६।१७)

भगवान महावीर को माननेवाले सचय करना नहीं चाहते ।

के तिया सभिनहीकाले मिही पण्णए न ते । (६।१८)

जो संग्रह करता है वह एही है, सायक नहीं ।

मुण्ण परिण्णो वुत्तो । (६।२०)

मुण्ण ही परिण्ण है ।

अवि अयमो वि हेहमि

मापरंति मयाद्वं । (६।२१)

अपने शरीर के प्रति भी मयत्न मत रखो ।

सज्जा वि ता न वसज्जा

जजो पावसल्ल आमो (७।११)

बैसा सत्य भी मत बोली, जिससे पाप लगे, दूसरों का दिल दुःखे ।

वहवे इमे असाहु लोए वुण्णन्ति साहुमो ।

न लवे असाहुं साहुं लि साहुं लि आलवे ॥ (७।७)

ये बहुत सारे असाधु लोक में साधु कहवाते हैं । असाधु को

साधु न कहे, जो साधु हो उसी को साधु कहे ।

माववसवसवण्ण सज्जे य लवे रयं ।

एवंगुणसमाउल्लं सज्जय साहुमालवे । (७।५६)

ज्ञान और दर्शन से सम्पन्न -- संयम और तप में रत—इस

प्रकार गुण-समायुक्त संयमी को ही साधु कहे ।

भासाए दोसे थ गुणे थ जाभिया ।

तोसे थ बुद्धे परिवज्जए सया । (७।५६)

बाणी के दोष और गुण को जानो । जो दीपपूर्ण हो, उसका

प्रयोग मत करो ।

वएण्ण बुद्धे हियमाणुलोमियं । (७।५६)

हित और अनुकूल वचन बोलो ।

पुणं च पदिमेतेज्जा । (८।१०)

शाश्वत की ओर देखो ।

न य क्वेमु नयं करे । (८।१६)

कर में क्या मत लो ।

मिय भाते । (८।१६)

कम बोलो ।

अहुं गुणेइ कण्णेहिं अहुं अण्णीहिं वेण्णइ ।

न न विहुं पुणं वणं निक्खु अक्काउमरिह ॥ (८।२०)

वह कामों से बहुत चुपचा है, ओलों से बहुत दैखता है ।

किन्तु मय देखे और गुणों को कहना मित्र के लिये उचित नहीं ।

न य मीयणम्मि मिट्ठो । (८।२३)

जिह्वा-लोपुप मत बनी ।

आसुरलं न मण्णैज्जा । (८।२५)

क्रोध मत करो ।

वेहे कुणं महाकमं । (८।२७)

जो कष्ट आ पड़े, उसे सहन करो ।

मियासले । (८।२६)

कय लाओ ।

मुवसामे न मण्णैज्जा । (८।३०)

ज्ञान का गर्व मत करो ।

ते जावज्जमां वा कहुं अहन्निमं वणं ।

संदरे विज्जवज्जमां वीर्यं तुं न समायरे । (८।३१)

जान या अजान में कोई अवयव-कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को संसरे घुसपट्ट हटा दो, फिर दूसरी बार वह कार्य मन करो ।

अपार्याय परमकर्म ।

नैव धृष्टे न निष्कृष्टे । (८।३२)

अपने पाप को मत छिपाओ ।

अथा जाय न पीतेऽहं बहो जाय न बभूवुः ।

आविश्या न ह्ययंति ताव धर्मं समाये ॥ (८।३५)

जब तक अरा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़े और इन्द्रिय क्षीण न हो, तब तक धर्म का आचरण करे ।

कौहुं माधं च मायं च लोभ च पावककुलं ।

मये अरःरि होसे उ एच्छते ह्यिमल्पयो ॥ (८।३६)

क्रोध, मान, माया और लोभ -- ये पाप को बढ़ाने वाले हैं ।

माया का हित चाहने वाला इन चारों दोषों को छोड़े ।

कोहो पीडं यथासेद माणो विजयनास्तयो ।

माया नितापि नासेद लोहो सम्बविनास्तयो ॥ (८।३७)

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विजय का नाश करने वाला है, माया मित्रों का विनाश करती है और लोभ सब (प्रीति, विजय और मैत्री) का नाश करने वाला है ।

उबतमेव हृणे कौहुं माधं महृषया विभे ।

मायं वज्रवभावेण सीधं संतोषमो विभे ॥ (८।३८)

उपशम मे क्रोध का हनन करो, श्रुता से मान को जीतो, ऋतुभाज से माया को जीतो और सन्तोष से लोभ को जीतो ।

रादृष्टिगुण विभवं पठंते । (८।४०)

बड़ों का सम्मान करो ।

निहं च न बहुमनेज्ज्वा । (८।४१)

नींद को बहुमान मत दो ।

बहुसुप्तं पञ्चुवासेज्ज्वा । (८।४३)

बहुसुप्त को उपासना करो ।

अपुच्छिज्जो न भासेज्ज्वा

भासमागस्त अंतरा ॥ (८।४६)

बिना पृष्ठे मत सोओ, बीच में मत सोओ ।

विद्विन्मं न आएज्ज्वा । (८।४६)

दुगली मत करो ।

अप्यतिथं जेण सिधा आनु कुप्पेज्ज्वा वा वरो ।

सत्त्वतो सं न भासेज्ज्वा भावं अद्विषयाभिधि ॥ (८।४७)

जिससे अतीति उत्पन्न हो और दूसरा बीज प्रगट हो ऐसी अद्विषितकर भावा अवस्था न दोसो ।

विहं विमं अविमं वदिदुमं विमं विमं ।

अवधिपरममुनिमं भावं विमिदं अविमं ॥ (८।४८)

आरथवाद, द्वन्द्व, परिमित, अवधिपर, प्रतिपूर्णा, व्यस्त, परि-

चित, बाधासता-रहित और अथ-रहित भाषा बोले ।

आचार्यपम्पतिचरं विद्विषायमद्विषयम् ।

अद्विषयत्विमं नञ्वा न सं उबहते मुषो ॥ (८।४९)

आचार्यांग और प्रज्ञति को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला मुनि बोलने में स्थिति हुआ है (उमने वचन, लिपि और वर्ण का विपर्यास किया है) यह जानकार भी मुनि उसका उपहास न करे ।

विहिंसयं न कुज्जा । (८।४२)

गृहस्थ से परिचय मत करो ।

कुज्जा साहृति संयच । (८।४२)

भलों की संगत करो ।

हृत्पयायपद्विच्छिन्नं कम्पनासचिपिपिय ।

अवि वाससद नारि वमयारी विवज्ज्वा ॥ (८।४३)

जिसके हृत्प-पद कटे हुए हों, जो काम-नाक से विकल हो बैसी सी वर्ष को झुकी नारी से भी बहुराजारी दूर रहे ।

न यावि मोक्खो मुहोलीगण्ण । (८।४३)

बड़ों की अवज्ञा करने वाला मुक्ति नहीं पाता ।

अस्संति ए वममवयवदं सिक्खे

तस्सति ए वेण्णय पण्णे ।

सत्कार ए सिरसा पंजलीओ

कायगिराओ ओ वणसा य निक्ख ॥ (८।४३)

जिसके समीप धर्मपदों की छिटा लेता है उसके समीप विनय का प्रयोग करे । धिर को झुकाकर, हाथों को जोड़कर, (पंचाम यन्दन कर) काया, वाणी और मन से सदा सत्कार करे ।

लज्जा इवा संयम वममेर ।

कल्लानभाभिस्स विमोहिठाण ॥ (८।४३)

विशोषी के चार स्थान हैं--लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मधर्म ।

सुसुत्त ए आयरिक्कप्पवरो । (८।४३)

आचार्य की सुधूषा करो ।

वम्मस्स विमो भूळ । (८।४३)

धर्म का मूल विनय है ।

विक्खरो अविमोयस्स संपसो विजियस्स य ।

अस्तेय ब्रह्मो नायं सिक्ख ते अविमय्वाद ॥ (८।४३)

अविनीत के विपत्ति और विनीत के सम्पत्ति होती है--ये दोनों जिसे ज्ञात हैं, वही सिखा को प्राप्त होता है ।

असंविमायो बहुतस्स बोक्खो । (८।४३)

संविमाग के बिना मुक्ति नहीं ।

आधारमहा विमयं पण्णे । (८।४३)

चरित्र-विकास के लिये अनुशासित बनो ।

मियरावे बहुर सचववाई ॥ (१३।३)

साथ का लोक नष्ट होता है ।

बककरे त पुज्यो । (१३।४)

अनुशासन मानने वाला ही पूज्य होता है ।

मुद्रासुपका हु हंसि कंठया

अमीमया ते बि तजो सुजहरा ।

बायाहुएस्ताणि हुकहराणि

बेरापुर्बोणि सहमभाणि ॥ (१३।७)

लोहमय कांटे अल्पकाल तक दुःखायी होते हैं और वे भी शरीर से सहजतया निकास जा सकते हैं, किन्तु पुर्बजन कभी कांटे सहजतया नहीं निकाले जा सकते बाले, बैर की परम्परा को बढ़ाने वाले और महाभयानक होते हैं ।

मुणैहि सगु अमुणैहिस्ताहु । (१३।११)

साधु और असाधु गुण से होता है, जन्म से नहीं ।

मिग्हाहि सागुण भूजस्ताहु । (१३।११)

साधु बनो असाधु नहीं ।

सुयं मे भविस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मुझे श्रुत प्राप्त होगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

एगण्णित्तो भविस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मैं एकग्रचित्त होऊँगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

अप्याणं डावइस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूँगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

ठिमो परं डावइस्सति अज्झादयम्भं भवइ । (१४।सू०५)

मैं धर्म से स्थिर होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूँगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए ।

भो इहलोयदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा,

भो परलोयदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा,

भो कित्तिवणसहसिलोयदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा,

मन्तव निज्जरदठ्ठयाए तवमहिदठ्ठेज्जा । (१४।सू०६)

(१) इहलोक के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।

(२) परलोक के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।

(३) कीर्ति, धर्म, शान्द और श्लोक के लिए तप नहीं करना चाहिए । (४) निर्भरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए ।

निर्बर्णं विससमाहिओ हवेज्जा । (१०।१)

सदा प्रसन्न (आत्म-मीन) रहो ।

वंतं नो पट्ठियावई । (१०।१)

धमन को मत पीओ ।

अत्तसने वण्णेष्व ज्जिण काए । (१०।३)

सबको आत्म-मुक्त मानो ।

न य दुग्गहिंयं कम् कहेज्जा । (१०।१०)

कलह को बढ़ाने वाली चर्चा मत करो ।

समपुत्तुपुत्तवणे । (१०।११)

सुख-दुःख में समभाव रखो ।

न सरीरं चापिक्कंई । (१०।१२)

शरीर में आसक्त मत बनो ।

मुक्खि सने मुणी हवेज्जा । (१०।१०)

पृथ्वी के समान सहिष्णु बनो ।

न रसेषु पिण्डे । (१०।१७)

स्वाद-लोभु मत बनो ।

न परं वएण्णसि अय कसीसे । (१०।१७)

दूसरों को नुरा-भला मत कहो ।

अत्ताणं न समुत्तमसे । (१०।१८)

अहंकार मत करो ।

न जाइमसे न य कवमसे,

न साममसे न सुएणमसे । (१०।१९)

जाति, कप, लाभ और श्रुत का गर्व मत करो ।

पत्तं यं पुण्णपावं । (सू० १।सू० १ स्वा० ५१)

पुण्य और पाप अपना-अपना है ।

अनुयाणं जीविणं कुसमाजसद्धिमुत्तमणे । (सू० १।सू० १ स्वा० १६)

यह अनुपम-जीवन कुशल की नोक पर टिके हुए अल-विमल की तरह चंचल है ।

देवलोमसमाणो उ परिआओ महेत्तिणं ।

रयाणं अरयाणं तु महाभिरवसारिओ ॥ (सू० १।१०)

संघम में रत महत्तियों के लिए बुद्धि-पर्याय देवलोक के समान ही सुख होता है । और जो संघम में रत नहीं होते उनके लिए बही महानरक के समान दुःख होता है ।

संनिमवित्तस्स य हेदुदओ गई । (सू० १।११)

आचार-ग्रन्थ की दुर्गति होती है ।

न ने चिरं बुक्कमिणं पणित्तई

अतासया ओपपिआस जंतुओ ।

न ने सरीरेण हमेण वेत्ताई

अपित्तई जीविमपज्जवेण ये ॥ (सू० १।१६)

यह नेत्र दुःख चिरकाक तक नहीं रहेगा । कीर्णों की योग-पिपासा अशाम्यत है । यदि वह इस शरीर के होते हुए न मिटी तो मेरे जीवन की सार्वात्मिक के समय तो अवश्य ही भिन्न जायगी ।

अएण्ण वेहं न उ अण्णसाण्णं (सू० १।१७)

शरीर को छोड़ दो पर धर्म को मत छोड़ो ।

अपुत्तोओ संसारो । (सू० २।४)

परिशिष्ट-३ मुक्त और सुभावित

५७५

जो सुभावना है, वह संसार है ।
यन्मोक्षोऽस्त्वसंसारो (ब्र० २।३)
प्रतिशोच मोक्ष का पथ है—प्रवाह के प्रतिकूल चलना मुक्ति
का मार्ग है ।
असंकिमिच्छेहि सर्वं वसेज्जा । (ब्र० २।६)
वशेष न करने वालों के साथ रहो ।
सर्विकारं अप्यपमप्यपणं । (ब्र० २।१२)
आत्मा से आत्मा को देखो ।
तथाह सोऽपि बुद्धजीवो
सो जीवद संजयजीविणं । (ब्र० २।१५)
वही प्रतिबुद्धजीवी है, जो संयम से जीता है ।

अप्यास्तु सयर्थं रक्षितयन्त्रो ।
सन्निविष्टोऽस्त्वसंसारो (ब्र० २।१३)
अरक्षितो जायते जनेद
सुरक्षितो सन्निविष्टो भुज्जद ॥ (ब्र० २।१६)
सब इन्द्रियों को सुसमाहित कर आत्मा की सतत रक्षा
करनी चाहिए । अरक्षित आत्मा जाति-पथ (जन्म-मरण) को
प्राप्त होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों से मुक्त हो
जाता है ।

प्रयुक्त ग्रन्थ एवं संकेत-सूची

अक्षर संकेत	प्रयुक्त शब्ध नाम	अक्षर संकेत	प्रयुक्त शब्ध नाम
अं० वू०	अंगवण्णत्ति चूलिका	ओ० नि०	ओषनिर्मुक्ति
अत०	अंतगद्दवशा	ओष० नि०	ओषनिर्मुक्ति नाण्य
अ० वू०	अगस्स्यसिह् वृणि (दशवैकालिक)	ओ० नि० भा०	ओषनिर्मुक्ति वृत्ति
अ० वे०	अश्ववेद	ओ० नि० वू०	ओषपात्तिक
अनु०	अनुयोगहार	ओष०	ओषपात्तिक टोका
अनु० वू०	अनुयोगहार वृत्ति	ओष० टी०	कटोपनिषद् (शाङ्ख्य भाष्य)
अन्त०	अन्तकृतवशा	कल्प०	कल्पसूत्र
अ० षि०	अन्ययोगव्यवच्छेदज्ञात्रिका		कात्यायनकृत पाणिनि का वास्तिक
अमर०	अभिधान चिन्तामणि	कौटि० अर्थ०	कौटिल्य अर्थशास्त्र
अ० प्र०	अमरकोष	कौ० अ०	कौटिलीय अर्थशास्त्र
	हारिभद्रीय अष्टक प्रकरण		गच्छाचार
	अष्टाध्यायी (पाणिनि)	गीता० शा० भा०	गीता (शाङ्करभाष्य)
आ० अ०	आयम अत्रोत्तरी	गोभिल दृष्ट०	गोभिल स्मृति
आ०	आयारी	च०	चरक
आ० वू०	आचारचूला	चरक सिद्धि०	चरक सिद्धिस्थान
आचा० नि०	आचाराङ्ग निर्मुक्ति	च० सू०	चरक सूत्रस्थान
आचा० नि० वू०	आचाराङ्ग निर्मुक्ति वृत्ति	वू० (दश०)	चूलिका (दशवैकालिक)
आचा० वू०	आवश्यक	छान्दो०	छान्दोग्योपनिषद्
आव०	आवश्यक निर्मुक्ति	छान्दो० शा० भा०	छान्दोग्योपनिषद् (शांकरभाष्य)
आ० नि०	आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति	अम्बू०	अम्बूद्वीप प्रस्तुति
आ० हा० वू०	आत्मिक प्रकाश	ज० व०	जय धवला
आव० हा० वू०	उत्तराध्ययन	ज० प्र० खं०	जातक प्रथम खण्ड
उत्त०	उत्तराध्ययन वृत्ति	वि० वू०	जिनदास चूणि (दशवैकालिक)
उत्त० वू०	उत्तराध्ययन निर्मुक्ति	जीवा० वू०	जीवाधिगम वृत्ति
उत्त० नि०	उत्तराध्ययन नैमिषद्वीय वृत्ति	जी० वू०	जीन भारती (साप्ताहिक पत्रिका)
उत्त० वे० वू०	उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति	जी० भा०	जीन सत्य प्रकाश (पत्रिका)
उत्त० वू० वू०		जी० वि० दी०	जीन सिद्धान्त दीपिका
उत्त० वू०		जी० शि०	जाताधर्मकथा
उत्त० व०	उत्तराध्ययन वर्षाधिसिद्धि टीका	शात०	
उत्पा०	उत्पासकवशा		
उत्पा० टी०	उत्पासकवशा टीका		

ग्रन्थ-संकेत

ठा०

तत्त्वा०

त० भा०

तत्त्वा भा०

तत्त्वा० भा० टी०

दशवै०

दश०

दशवै० पू०

दश० पू०

दशवै० टी०

दश० नि०

दशा०

दे० ना०

द्वा० कु०

घ० ना०

घन० नाम०

धम्म०

नं०

नं० सू०

नन्दी सू०

नं० सू० भा०

नाया०

नि०

नि० पू० उ०

नि० पू०

नि० पी०

नि० भा०

नि० भा० वा०

नि० पी० भा० पू०

नि० पी० भा०

वि० वा०

पल्ल०

पल्ल० भा०

पाद० ना०

प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम

ठाणं

तत्त्वार्थविगम सूत्र

तत्त्वार्थ भाष्य

तत्त्वार्थ भाष्य टीका

दसवेआलिपि सुत्तं

दशवैकालिक

(के० बी० अभ्यङ्गुर)

(मनसुल लाल)

(जी० वेलाभाई)

(तिलकाचार्य वृत्ति)

दशवैकालिक बूलिका

दशवैकालिक दीपिका

दशवैकालिक नियुं वि

दशाभुतस्कन्ध

दशै नाममाला

द्वादश कुलक

धनञ्जय नाममाला

धम्मपद

धर्म निरपेक्ष भारत की प्रजातन्त्रात्मक

परम्पराए

नन्दी सूत्र

नन्दी सूत्र भाषा

नायाधम्मकहा

नालन्दा विशाल शम्भू-सागर

निशोष

निशोष धुणि उद्देशक

निशोष धुणि

निशोष पीठिका

निशोष भाष्य

निशोष भाष्य भाषा

निशोष पीठिका भाष्य धुणि

निशोष पीठिका भाष्य

नियुं कित भाषा (दशवैकालिक)

नृसिंह पुराण

पल्लवणा

पल्लवणा भाष्य

पादय नाममाला

ग्रन्थ-संकेत

पा० भा०

पा० व्या०

पि० नि०

पि० नि० पू०

पि० नि० टी०

प्रज्ञा०

प्रब० सारो०

प्र० सा०

प्रब० टी०

प्रब०

प्र० प्र० अब०

प्र० प्र०

प्र० प्र०

प्रब० (बाखव०)

प्रब०

प्र० पू०

प्रब० सं०

बु० हि०

भग० जो०

भग०

भग० टी०

भग० पू०

भा० गा०

बिभु संघ०

बिभु०

भ० नि०

भ० दृष्ट०

भ० भा०

महा०

महा० शा०

मुक्ता०

मेघ० उ०

प्रयुक्त ग्रन्थ-नाम

पादयसद्महृण्यव

पाणिनिकासीन आरत

पाणिनि श्वाकरण

पिण्ड नियुं कित

पिण्ड नियुं कित टीका

प्रज्ञापना

प्रबन्ध पर्यालोचन

प्रभावक चरित्र

प्रवचन परीक्षा विश्राम

प्रवचन सारोद्धार

प्रवचन सारोद्धार टीका

प्रवराध्यय

प्रशमरति प्रकरण अवबुद्धि

प्रशमरति प्रकरण

प्रश्न उपनिषद्

प्रश्न व्याकरण बाखवद्वाय

प्रश्नव्याकरण

प्रश्नव्याकरण वृत्ति

प्रश्नव्याकरण संवरद्वार

प्राचीन भारत

प्राचीन भारतीय मनोरंजन

बृहत् हिन्दीकोष

भगवत्

भगवती जोड़

भगवती

भगवती टीका

भाष्य भाषा

बिभुसंघ रत्नाकर

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

बिभुसंघानुशासन

अनुवृत्त ग्रन्थ

अनुवृत्त ग्रन्थ-नाम

अनुवृत्त ग्रन्थ-नाम

अनुवृत्त ग्रन्थ-नाम

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

रत्नकरण्ड आचकाचार

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

रत्नकरण्ड

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

शालिग्राम निषट्ट मूषण

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

शालिग्राम

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

अ० अ०

A Dictionary of Urdu,

Classical Hindi & English

A Sanskrit English Dictionary

Dasavealiya Sutra

By K. V. Abhyankar, M. A.

Dasvaikalika Sutra : A Study

By M. V. Patwardhan.

History of Dharmashastra

By P. V. Kane, M. A. LL.M.

Journal of the Bihar & Orissa

Research Society

The Book or Gradual Sayings

Translated by E. M. Hare

The Book of the Discipline

(Sacred Books of the Buddhists)

(Vol. XI)

The Uitaradhyayan Sutra

By J. Charpentier, Ph. D.

